

کراچی
فاران
پاکستان

ماہِ القیادی

فاران

جلد ۹ نمبر ۳

جون ۱۹۵۷ء

ایڈیٹر

ماہر القادری

مقام اشاعت

دفتر فاران - کیمیل سٹریٹ کراچی

چندہ

چھ روپے
آٹھ آنے

سالانہ
فی پرچہ

قیمت توحید نمبر

تین روپے آٹھ آنے

نظم و ترتیب

۲	نقش ادب - ماہر القادری
۵۹	توحید حق - ترجمہ مولانا غفر الرحمن عثمانی
۶۳	اسلامی توحید کی حقیقت - علامہ محمد امجد علی دہلوی
۷۷	توحید - مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
۸۳	حقیقت توحید کا اثر ہمارے دینی زندگی پر - مولانا امین الحسن اسلامی
۸۶	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں - ترجمہ مولانا غفر الرحمن عثمانی
۹۱	چار اہم سوالات - مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی
۹۶	علم غیب - مولانا قادی محمد قیٹب
۱۳۰	توحید الوہیت - ڈاکٹر میر ولی الدین ایم ایس
۱۳۷	پردات و محدثات - مولانا مفتی محمد شفیع
۱۵۶	زیارت قبور - مولانا محمد امجد علی دہلوی
۱۷۳	الوسیلہ کا حقیقی مفہوم - محمد رحیم خلیل بوب
۱۸۷	عقیدت کا غناء - مولانا محمد قیٹب ندوی
۲۰۶	اسلام میں توحید - مولانا قاضی زین الدین بھادیسری
۲۱۱	پیام توحید - مولانا محمد اویس ندوی بھادیسری
۲۲۵	عقیدہ توحید اور انسانیت - ڈاکٹر محمد امجد علی دہلوی
۲۳۶	یہ غنت توحید کی صدف - مولانا عامر عثمانی
۲۸۷	ایصال تو ایک لے ڈرنگ پائل کا ختم - المصطفیٰ طہان
۲۸۹	غیر پرستی - ابو نعیم شیعہ احمد
۳۲۷	اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کچھ نہ ہوا -
۳۳۷	اللہ واحد لا شریک لہ - مولانا عبد الحمید ارشد
۳۵۲	شرک کیسا ہے؟ - مولانا محمد اعظم ندوی
۳۵۶	اسلامی زندگی پر توحید کے اثرات - مولانا عبد الرحمن حماد
۳۶۲	بارت اہلس کی خرابیاں - مولانا مفتی محمد شفیع
۳۷۰	توحید و مسلمانوں کی موجودہ تئیں - مولانا محمد اسحاق مدظلہ العالی
۳۸۳	اذان بت کہہ - مختلف شعراء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نقشِ اول

اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اس پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ اہم "توحید" کا ذکر فرمایا ہے۔ یہی وہ محور ہے جس کے ارد گرد اسلام، ایمان اور اخلاق کے تمام تقاضے گردش کرتے ہیں۔ "توحید" اسلام اور ایمان کی بنیاد ہے۔ اس بنیاد میں اگر فرق آگیا اور یہ عقیدہ خدائو استہ بروج ہو گیا۔ تو پھر ایمان، اسلام اور عبادت و تقویٰ سب کے سب نامعتبر قرار پاتے ہیں اور یہ وہ خسارہ اور نقصان ہے جسے نہ رسول کی محبت پُر کر سکتی ہے اور نہ کسی ولی کی عقیدت! اور نہ کوئی تکیہ اس کا بدلہ ہو سکتی ہے!

انبیاء کرام کی بعثت کی غرض و غایت ہی یہ تھی انسانوں کے سامنے خالق کائنات کی توحید۔ معبودیت، اور اس کے "اللہ" ہونے کے عقیدے کو پیش کریں۔ چنانچہ یہ لہجہ جس قدیم بعثت سے لے کر نفس و پسینہ تک "توحید" ہی کا پس و پیشہ کو دیتے رہے۔ یہی نقطہ توحید اُن کی دعوت کا آغاز بھی تھا، وسط بھی تھا اور نقطہ اختتام بھی تھا!

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيْهِ إِلَيْهِ إِنَّهُ لَا يُرْكَىٰ وَلَا
أَنَا فَاعْبُدْهُ -

اور ہمیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول مگر اس کو بھی حکم دیا تھا کہ دیکھنا بات
نہ لے رہی ہے، کہ کوئی "اللہ" نہیں سوسے میرے سونہ لے کر میری!

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صرف اسی پر پس نہیں کیا کہ "اے اللہ مافو اد میری بندگی کرو" بلکہ اُس نے بار بار،
طرح طرح سے عنوان بدل کر اود متا لیس کرے، یہی فرمایا کہ مجھ جیسا کوئی نہیں۔ میری خدائی میں کوئی شریک نہیں۔ میرے سوا
نہ کوئی کسی کی مشکل کھولی سکتا ہے، نہ کسی کو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، میں ہی خالق ہوں۔ رازق ہوں، حاجت روا اود

مشکل کشا ہوں۔ میں کسی کو کچھ دینا چاہوں تو اسے کوئی مدد نہیں سکتا۔ میں کسی کو نسیں تو کوئی اسے دلا نہیں سکتا۔ ہر چانداری کی چوٹی میرے ہاتھ میں ہے۔ کائنات میں بلا مشرکت غیر سے معروف ہیں۔ میری ریاست کے سپہاے دہل جہاں ہیں رہے ہیں اور میری ہی قدرت کا ذکر کونین کے نظام کو چلا رہی ہے۔ سچی "صرف میں ہیں کبریٰ ذات کے سوا ہر جان اور ہر شے بالک اور غائی ہے۔" "قیوم" صرف میری ذات ہے! پانی بننا برساتا ہوں۔ رزق میں دیتا ہوں۔ کھیتیاں میں آگاتا ہوں۔ دھما میرے حکم سے رواں دواں ہیں۔ ہوا میں میرے حکم سے چلتی ہیں۔ چاند سورج میرے حکم کے تابع ہیں۔ غرض تمام کائنات میں میری اور صرف میری حکومت اور عدائی ہے۔ اور اس میں میرا کوئی شریک، ساتھی اور اتحادی نہیں ہے! میں ہی ہوں۔ عزتیں ذاتیں سب کو میرے در سے ملتی ہیں۔ عالم الغیب والشفادہ صرف میں ذات ہے کونین کی تمام مخلوق میری محتاج ہے۔ اور ہم کوئی میرے ہی در کا فقیر اور بھکاری ہے! خالق ہیں ہوں، مہربان ہوں، انسان ایک مکھی اور بھگتے تک کو پیدا نہیں کر سکتا۔!

یہ ہے "توحید" کے اجمال کی تفصیل، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ بار بار پیش فرمائی ہے! اس عقیدہ توحید کا نہ صرف یہ کہ اقرار کرنا اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے بلکہ اپنے عمل سے بھی اس اقرار و ایمان کا پورا پورا ثبوت دینا چاہیئے! ادا عبادت میں، دفع بلا و طلب نعمت میں، استمداد و استعانت میں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح کسی بندے سے چاہے وہ نبی اور رسول ہی کیوں نہ ہو۔ اگر معاملہ کیا جائے گا تو اس سے "توحید" کا عقیدہ جرح ہوگا۔ اور نفوذ و احوال اور کیفیت کے اعتبار سے "مشرک"، یا "مشرک شرک" کا ارتکاب لازم آئے گا!

عرب کے مشرکین خدا کے دو دو کے منکر نہ تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو خالق بھی مانتے تھے، مگر وہ بڑوں کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں "سفارشی" سمجھ کر ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتے تھے۔ جو اللہ کے ساتھ کرنا چاہیئے۔ یعنی بڑوں کے دربار و مسجد و رزی، ان کی دُعا کی دینا، ان سے مدد چاہنا، ان کو کائنات میں تصرف اور دخل کھنا۔ ان مشرکانہ حرکات کے ساتھ ان کا "خدا کو ماننا" اللہ کے یہاں معتدل نہ ہو سکا، اور ان کو مشرک قرار دیا گیا۔

وَلَعِبْدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هُوَ رَبُّنَا فَاعْتَصِمُوا
عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَسْتَبِيتُ الَّذِينَ بَعْدَ لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُ
أُولُو عِلْمٍ غَمًّا مُفْرَكًا -

اور بچتے ہیں جو اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو نہ کہوں مدد دیں ان کو نہ کچھ نقصان۔ اور کہتے ہیں "تو سفارشی میں اللہ کے پاس" کہہ۔ کیا بتاتے ہو تم اللہ کو جو نہیں جانتا وہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں؟ سو وہ پاک ہے ان سب سے جن کو یہ شرک بتاتے ہیں!

دوسری آیت میں کفار و قریش کی زبان سے کہوایا گیا ہے۔

وَمَا تَعْبُدُونَ إِلَّا أَنْفُسَكُمْ أَنْتُمُ الْبَاقِيْنَ لِلَّهِ كُفَرْتُمْ!

تو جتنے ہیں ہم ان کو صرف اس لئے کہ وہ ہم کو اللہ سے نزدیک کر دیں!

یہ جنت بنی کفار و قریش پر مشق کیا کرتے تھے۔ جن سے ملائے تھے اور جن کے ناموں کی دُعا دیتے تھے۔

ان کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایتوں سے ثابت ہوتا ہے

کو شریک نہ لے نیک اور برگزیدہ اشخاص (رجال صالحین) کے ناموں پر جوں روہ سوار، یوسف، سرور اساف، ناملہ) کے نام رکھ لئے تھے!

ابن ابیہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ (۷۲۸) پر رادوں کے ناموں کے ساتھ روایت نقل کی ہے:-

وراء رجل صالحاً وكان محباً في قومه فقد مات عكفوا حول قبره -

دو ایک مرد صالح تھا، جو اپنی قوم میں محبوب تھا، جب وہ مر گیا تو اس کی قبر کے

اورد گرد لوگ گھومنے لگے (طواف کرتے رہے)!

اس روایت میں تفصیل ملتی ہے کہ کس طرح شیطان نے ان لوگوں کو بہکا یا اور ان لوگوں نے آگے چل کر وہ کی مثال کی پڑنا شروع کر دی۔ یہاں تک کہ:-

حتى اتخذوا من بعدهم آيات من آيات الله!

(یہاں تک کہ ان لوگوں نے اُسے "الہ" بنالیا اور اللہ کے سوا اُسے پوجنے لگے)

پڑا۔ اُسے چل کر علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں:-

و مقلني هذا السياق ان كل صنف عندك عبدة طائفة من الناس -

(اس سیاق عبارت سے یہ بات نکلتی ہے کہ اس طرح کے تمام بت (افان) کے گرد ہوسے تھے)

اس فقرہ سے یہ بات نکلی کہ سب سے آتی ہے کہ لقا قریش میں مشہور بتوں کی پرستش کرتے تھے، ان کے نام شروع شروع میں اولیاد اور صلحا کے ناموں پر رکھے گئے تھے۔ اور ان بتوں کی پرستش کے پیچھے صالحین کی ارواح کی پوجا اور ان سے طلب و استمداد کا تصور بھی کسی نہ کسی حد تک موجود تھا!

ابلیس دعوت کی طرف سے جو کہا جاتا ہے کہ ہم زمینیں جو ایک دوسرے سے امداد طلب کرتے ہیں، ایک شخص دوسرے کے پاس اپنی حاجت لے جاتا ہے، اُس سے عرض معروض کرتا ہے، جب ایسا کرنا ضرک نہیں ہے، تو پھر انبیاء اور اولیاء اور صلحا سے طلب امداد ضرک کیوں ہوتا تھا! اس لئے کہ "شرک" تو یہ ہے کہ کوئی کسی کو "خدایا یا لذات قادر، غفار اور علی سمحہ" اُس سے امداد چاہے۔ ہندوں میں یا لذات قدرت نہیں ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی قدرت ہے۔ تو اللہ کی دی ہوئی قدرت کی بنا پر انسانوں سے استمداد و استغاثہ ضرک نہیں ہے!؟

یہ نہایت ذریعہ آمیز مغالطہ ہے۔ جو ابلیس دعوت کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ ان کے تمام علم کلام کی بنیاد ہی اسی ذاتی اور طوائف کی تعلیم اور تفریق پر ہے۔ یہ وہی استدلال ہے جو مکر و بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلہ میں اختیار کیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اُس سے فرمایا:-

"..... رَبِّيَ الْكَذِبِيُّ وَيَحْيَىٰ وَمُعَيْتٌ

میرا رب وہ ہے جو مارتا اور چلا کر ہے (یعنی جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے)

تو اس کے جواب میں فرودنے لگا:-

"..... اَنَا خَلْقِي وَمُعَيْتٌ!" یہی مارتا اور چلا کر ہوں (یعنی زندگی اور موت میرے اختیار میں بھی ہے)

ابلیس دعوت کی طرح فرودنے لگے "ذاتی اور عطا کی" قدرت کے عقلی مغالطہ کو اپنے استدلال کی بنیاد بنایا۔ اور یہ اتنی

احتمالات سے کہ اس کا جواب دینا خدا انسانی عقل کی توہین ہے۔ اس لئے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس جہل و اندھکارت و استہلال کی تردید کے لئے فرمایا جھنگ کا رخ دوسری طرف مڑ دیا۔

قَالَ اَبْرٰهٖمُ قَالَ اَللّٰهُ لَاۤ اَتٰنِيْ بِالسَّمٰنِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاتَّبِعْهُمۡ اِنْ كُنْتُمْ رٰسِخِيْنَ
فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ :

ابراہیم نے کہا۔ اللہ سورج کو مشرق سے نکالے گا تو ذرا مغرب سے نکل لے گا۔ یہ سن کر وہ منکر بن رہا دیکارہ گیا !

اہل بدعت کے اس مسئلہ کی تردید خود ان آیتوں سے ہوتی ہے، جو ائمہ پیش کی گئی ہیں۔ مشرکین عرب اپنے بتوں کو راور یہ ذہن میں رکھنے کے معاد و ادلیا کے ناموں پر ان بتوں کے نام رکھے گئے تھے، "خدا" نہ سمجھتے تھے، بلکہ ان بتوں کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا "شیخ" اور ذریعہ کرب خیال کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل اور عقیدہ کو "شرک" سے تعبیر کیا۔ اور وہ اس لئے کہ وہ تعلیم میں، دفع بٹا اور طلب رزق و منفعت میں ان بتوں کے ساتھ وہ معاملہ کرتے تھے، جو اللہ کے ساتھ کرنا چاہیئے !

کہا جاسکتا ہے کہ لکڑی اور پتھر کی بنی ہوئی صورتوں میں کسی کو کچھ دینے، کسی کی عرض و معروض سننے اور کسی کی اعادہ کرنے کی طاقت کہاں ہے ؟ بیشک نہیں ہے۔ مگر جب مشرکین عرب ان بتوں کو "الا" نہیں سمجھتے تھے، تو پھر ان کے اس فعل کو "نادائی" اور "حقائق" کہنا چاہیئے تھا۔ اہل بدعت کے خود تراشیدہ نظریہ کی بنا پر تو کفار قریش کے اس فعل کو "شرک" نہیں کہا جاسکتا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اسے "شرک" فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قول ہی حق ہے !

قرآن کریم کی آیتیں واضح طور پر بتاتی ہیں کہ غیر اللہ کو "الا" نہیں۔ بلکہ غلو اور بندہ سمجھتے ہوئے بھی ان کے ساتھ تعلیم، پرستش اور دعا و استعاذ کا وہ معاملہ کرنا جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا حق ہے، "شرک" ہے ! آج بزرگان دین کی قبروں کے ساتھ ہی مصالکھا جا رہا ہے، جو مشرکین عرب بتوں کے ساتھ کرتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ "الفہم الکبیر" میں لکھتے ہیں :-

"اگر تو مشرکین عرب کے عقائد اللہ ان کے اعمال اعدان کے حالات کی ٹھڈی ٹھڈی تصویر سے واقف ہو چاہا ہوتا ہے تو اس زمانہ کے عام وجہاء کو دیکھ لے کہ وہ قبروں اور احتمالی طور پر جلتے ہیں اور طرح طرح کے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ غرض اس زمانہ کی آفتوں میں سے کوئی آفت نہیں جو اس زمانہ کی ایک قوم اس کا ارتکاب نہیں کرتی۔ اور ان کے مثل اعتقاد نہیں رکھتی، خدا ہم کو ایسے عقیدوں اور عملوں سے بچائے۔ (اردو ترجمہ)

جبریل "توحید" ایمان کا جوہر، اسلام کی روح اور اسحق و عیسا کی جان اور مغز ہے کہ اس کے بغیر ان میں سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول اور مستحسب نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے "شرک" کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے !

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنۢ يَّشَآءُ . وَ مَنۢ يَّشْرِكۡ بِاللّٰهِ فَقَدْ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا . (النساء)

اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا۔ اس کے سوا اور جس تندہ گناہ ہیں، وہ جس کے لئے چاہتا ہو

معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا۔ اس سے بہت بڑا جھوٹ گھڑا۔ اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔

ایک لون "توحید" کی اہمیت قرآن پاک بتاتا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی غیر اللہ کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ روا رکھنا چاہیئے۔ تو وہ "شرک" ہے۔ دوسری طرف "عشکر" کی یہ خوفناک مذمت کہ ہر طرح سے بڑا گناہ معاف ہو سکتا ہے، مگر "شرک" معاف نہیں ہو سکتا۔ یہ ناقابل معافی گناہ ہے!

"توحید" کی اس عظیم الشان اہمیت اللہ "شرک" کی اس قدر خوفناک مذمت کے بعد ایک صاحب ہوش انسان اور ایک مسلمان کا رویہ کیا ہونا چاہیئے؟ یہی کہ وہ صرف یہ کہہ سکے ہوئے "شرک" سے بچے، بلکہ اس کے دواعی، محرکات، نزعیات اور مشابہت و مثال سے بھی اجتناب کرے!

"ذہر" زندگی کا قائل ہے۔ تو ہر وہ انسان جس کو اپنی زندگی عزیز ہوتی ہے۔ ہر اس چیز سے جس میں ذہر کے چھو جاتے کا وہم بھی ہو تا ہے، اجتناب کرے گا۔ چاہے وہ چیز دیکھنے میں کتنی ہی خوش رنگ اور ذائقہ کی کتنی ہی مزیداریوں کا ہو۔ بالکل اسی طرح جس کو اپنا ایمان عزیز ہو گا اور وہ یہ مانتا ہو گا کہ "شرک" سے ایمان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ "شرک" کے وہم و شبہ سے بھی دور رہے گا۔ اور "شرک" کے معاملہ میں کسی نادب، نکتہ، لطیفہ اور لفظی ہیر پھیر کے پاس بھی نہ بچ سکے گا اور نہ اس کو دیں بنائے گا!

وَأَخْرِجْ أَحْمَدَ بْنَ حَازِمٍ جَبَل، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتِلْتَ وَرَحِمَتْ!

امام احمد نے ذکر کیا کہ معاذ بن جبل نے روایت کی کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے تجھے قتل کیا جائے یا جلایا جائے مگر تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔

پس جس دل میں "توحید" گھر گئی اور پرانگی ہو گی، وہ غیر اللہ کی عقیدت و احقرم میں "توحید" کے تمام تقاضوں کو ملحوظ رکھے گا۔ اور اس سے کوئی ایسا قول و فعل صادر نہ ہو گا۔ جس سے "توحید" پر ذرہ برابر بھی حوت آتا ہو۔ اور "شرک" سے اتنی بھی مشابہت پیدا ہوتی ہو۔ جتنی آرد پر سفید!

اور یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہی تعلیم دی ہے۔ اسی لئے "غیر اللہ" کی قسم کھانے کو حُرک قرار دیا گیا۔ کہ "قسم" میں جس شدت و عظمت کا احساس مضمحل ہو تا ہے۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہی مقرر ہے!

أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ! (مشکوٰۃ، باب الإیمان والندوة)

ترمذی نے ذکر کیا کہ روایت کی ابن عمر نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ جس نے قسم کھائی غیر اللہ کی سو اس نے شرک کیا!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو "ملک الملک" بادشاہوں کا بادشاہ کہنے سے منع فرمایا۔ کہ اللہ تعالیٰ کی

حاکمیت اور شہنشاہی سے مشابہت کا پہلا ٹکٹ ہے !
 قرآن چاہیے اس موجد اعظم (علیہ السلام) اور ”شُرک و بدعت کے ماحی و قاطع (روحی بہر اعداؤں کے کہ جس نے
 ”جوا اللہ چاہے اور جو محمد چاہیں“ ٹکٹ کے کھتے سے روکا ہے !

اخرج فی شرح السنة من حذیفة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقولوا
 ما شاء اللہ و شاء محمد و قولوا ما شاء اللہ و حل ۱ - (مشکوۃ - باب الاسانی)
 حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یوں نہ بولا
 کرو ”جو چاہے اللہ اور جو چاہے محمد“ بلکہ یوں بولا کرو کہ ”جو اللہ تعالیٰ تنہا چاہے“۔

مشکوۃ شریعت کی ایک اور حدیث ہے۔
 اخرج مُسلمٌ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقولن
 احدکم عبدی و اُمتی کلکم عبدٌ اللہ و کل نساءکم اِماءُ اللہ و لا یقولن العبد
 السیّد ۲ ”مولائی“ خانی مولاکم اللہ۔

مسلم نے ذکر کیا کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ تم میں سے کوئی یوں نہ بولے کہ ”میرا بندہ اور میری بندی“ تم سب اللہ کے بندے
 ہو اور تنہا ہی عورتیں سب اللہ کی بندی ہیں۔ اور غلام بھی اپنے آقا کو ”میرا مولہ“
 و مالک نہ کہے۔ کیونکہ تم سب کا مولہ (مالک) اللہ ہے !

ایک طرف ”توحید“ کے معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہادت اسیطاط اور دوسری طرف وہ لوگ جو
 اپنے ”عاشقانِ رسول“ ہونے کا دم بھرتے ہیں، اُن کی ”توحید کے معاملہ میں بے پروائی، تساہل اور ڈھیل کا یہ عالم ہے
 کہ ایسے ایسے نکتے ترکتے اور لطیفے اختراع کرتے ہیں، جن سے ”توحید خالص“ فنا و آلود بلکہ جبر و جبروتی ہے !
 قل یا عبادِی الذین آمنوا سَمِعُوا عَلَیْکُمْ جَهَنَّمَ !

کے ترجمہ میں ”ی“ کی میر کا مرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

”تم کہو اے میرے بندو..... (یعنی محمد رسول اللہ کے بندو)

حالانکہ پورا قرآن ان اربع بدعت کی من حکمتہ ششماشی کی نفی کرتا ہے !
 مَا کَانَ الْبَیِّنَاتُ اَنْ یَّرْتِنَہُ اللّٰہُ الْکُتُبُ وَالْحُکْمُ وَالْکِبْرَۃُ لَمْ یَعْمَلْ
 لِّلنَّاسِ کُفْرًا جِنَادًا فِیْ بَیْنِ دُوْنِ اللّٰہِ وَلَکِنْ کُوْفَرًا رَّشِیْن.....

کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم و نبوت عطا فرمائے
 اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بند بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہیگا کہ تم

دہانی ہو !!

جس کے دل میں ”توحید“ کا مزہ اور اُس کی اہمیت کا صحیح احساس ہوگا، کیا وہ اس قسم کے خطرناک نکتے تراش سکتا

ہے۔ ایسے لطیفہ غمرو شاعری کی دنیا میں توحید دیتے ہیں مگر قرآن کے ساتھ یہ لٹریچر وائٹ سوک "رہا نہیں دکھا جاسکتا۔ (معاذ اللہ)

اسی ذہنیت کے لوگوں نے — مشکل کٹ، غریب نواز، داتا اور محض بخش — جیسے القاب، جن کے اطلاق کی مندرجہ ذیل اشعار کی ذات پر ہوتی ہے۔ صلحاء اور بزرگوں کے لئے تراش لئے ہیں۔ یہی وہ گروہ ہے جو اس قسم کے شعروں پر اسے

اللہ کے پتے میں وحدت کے سوا کیا ہے جو کچھ مجھے لینا ہے لئے لوگ گھر سے (توبہ ۱)

مجموعہ ہے، اور اسے

اپنا اللہ میاں نے ہند میں نام رکھ لیا خواجہ غریب نواز (استغفر اللہ)
جیسے مشرک اور شعروں پر "مذہب کے احتجاج و لغت" بلند نہیں کرتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اس نکتہ پر جد کر کے ہیں کہ

سے احمد میں ادا احمد میں نقطہ ہے "میم" کا پردہ

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو "محمد بنیم" اور عرب کو "عرب بے ر" کہتے ہیں۔ ان کے شعروں میں،
تقریروں اور تقریروں میں، جگہ جگہ ایسی چیزیں ملتی ہیں جو "توحید خالص" کو مشتبہ اور متنبس بنا رہی ہیں، اور "حرک و بدعت" کے لئے گہنا نشی نکالتی ہیں!

انبیاء کی دعائیں "وحی" اور "نبوت و رسالت" اتنا بڑا مشرف ہے کہ اس شرف کے مقابلہ میں دنیا کے تمام اوصاف مل کر بھی اس شرف کی برابر نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا تمام امت، قوم یا پوری انسانی سوسائٹی میں اپنا ایک "نبی" کو نبوت و رسالت کے لئے معتب فرمانا اور اس پر ایسے مطلق طریقہ سے وحی کرنا کہ جس کا "نبی" کے سوا کوئی احساس کر سکتا ہے اور نہ عقل! اس سے بعض لوگ دھوکا کھا کر "نبی" سے انہی صفات منسوب کر سکتے ہیں کہ "عقیدت و احرام" کے دو راہبہ پر شیطان کے لئے غالی متفقین اور توہم پرست نیاز مندوں کو گمراہ کر دینا بہت آسان ہے!

اس لئے قرآن پاک کی یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ اس نے انبیاء کے حالات بالکل سادہ الفاظ میں پیش کئے ہیں۔ جس میں سب سے زیادہ زور ان کی "عبدیت" اور "بشریت" پر دیا گیا ہے۔ خدا انبیاء کو کرام کی زبانی اس کی تلقین کرتی تھی ہے! کہ وہ کائنات میں کوئی اختیار رکھتے ہیں، یا لوگوں کے نفع و نقصان کے مالک ہیں!

حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں:-

لَا تَسْتَغْفِرُنَّ لَكَ وَمَا أَهْلَكَ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ -

میں تیرے لئے معافی مزد چاہوں گا اور مالک نہیں تیری نفع کا اللہ کے بیان کسی چیز کا!

خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے اللہ تعالیٰ نے کہا: یا-

قُلْ مَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي قَرَأَ وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ -

تو کہ میں مالک نہیں اپنے واسطے جسے کا نہ مجھے کا مگر جو اللہ چاہے!

یہاں تک کہا گیا:-

قُلْ مَا كُنْتُ بِذِمَّتِ رَسُولٍ وَمَا أَذْرِي مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بَكُمْ -
 تو کہ میں کچھ رسال نہیں ہوں ، اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوتے والے اور اعتبار
 ساتھ (میں) کیا ہوتے والے ہے

اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر :-

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ

تو کہہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے ، اور نہ میں غیب جانتا ہوں ۔

”قرآنی“ اور ”عقلانی“ کی جاہلانہ اور گروہن تغریق کے بت کو بھی پاس پاس کر دیا ۔ جب نبی کے پاس بھی اللہ کے دیے ہوئے
 خزانے نہیں ہیں تو پھر اور کس کے پاس ہو سکتے ہیں !

جب نفع و نقصان کا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی مالک نہیں ہے اور انبیاء کرام تک اس معاملہ میں اپنے بغیر و عدم اختیار
 و قدرت کا اظہار کرتے ہیں ، تو پھر نبی اور رسول سے بڑھ کر ایسا کون ”اللہ کا پیارا اور جیتا“ ہے ، جسے ، شک کیے ہوئے خزانوں
 کا مالک ، انسانوں کے نفع و نقصان کا تختہ دار اور احادیث کا ثبات میں مصروف مان لیں ! اگر کوئی انبیاء اور صلحا راستہ کے
 بارے میں ایسے عقائد رکھتا ہے ، تو اللہ کی کتاب کی کھلی ہوئی خلاف ورزی کر رہے اور قیامت کے دن انبیاء اور اولیاء سے
 اس کی عقیدت ، عشق و محبت اور دنیا زدمنی کے بہ دعوے اس کے منہ پر رادے جائیں گے !

یہ بھی صریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین نفاذ حق کو بیت المقدس کے بلکے ”کعبہ“ کو اُمت مسلمہ کا قید قرار
 دیا جائے ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس مناد اور مدعو کو پورا فرمایا ۔ مگر اس واقعہ سے یہ نتیجہ نکالنا ”قیاس مع الاثر“
 کی بہترین مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ”رضا“ کا پابند تھا ، یا جو آپ کی رضا ہو تو یعنی ۔ وہ ضرور بالضرور
 پوری ہو کر رہتی تھی ۔ ہنسے اللہ تعالیٰ کی سمیت کے پابند ہیں ۔ اللہ تعالیٰ کسی کی ”رضا“ اور ”مقا“ کا پابند نہیں ہے !

يُخْلِصُونَ لَكُمْ بَتْرَ صُنُوعِهِمْ ، فَإِنْ تَرَضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى
 عَنْ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۝ (التوبہ)

یہ لوگ تمہارے سامنے قیاس کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ ۔ حالانکہ اگر تم
 ان سے راضی ہو رہی گے تو اللہ ایسے فاسق لوگوں سے ہرگز راضی نہ ہوگا !

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب و مقرب ، اطاعت گزار اور بندہ ستمنے ۔ حضور نے
 اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دیا تھا ۔ حضور کا قدم ہر طریقت پر مستقیم سے ہلایا اور ہر حد میں ہوا ۔ آپ کی اکثر و بیشتر
 دعائیں بھی اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت و اجابت تو لطف محمدی کی راہ و بھیجی رہتی تھیں ۔ اس شرف و اجتناب کے
 باوجود قرآن یہ بھی بتاتا ہے :-

إِسْتَعْفِرْ لَهُمْ ۚ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۚ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ
 يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ (التوبہ)

اسے نبی ! تم ایسے لوگوں کے لئے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو ، اگر تم ستر مرتبہ بھی ان کے
 معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا !

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا جَمَاعَةً قَلِيلًا بَاقِي يُؤْمَرُ لَا يَنْفَعُ فِيهِ وَلَخَلَفَتْ
وَلَا شَفَاعَةً -

اے ایمان والو! جو کچھ مال متان مہلتے تم کو جتنا ہے اُس میں سے خرچ کرو، تم میں اس کے کہ وہ دن
تمہیں جس میں ذخیرہ و فروخت ہوگی، نہ کوئی کام نہ لے گی اور نہ سفارش چلے گی!

اس آیت میں... "وَلَا شَفَاعَةً" (اور نہ سفارش چلے گی) میں اس قسم کے "عقیدہ شفاعت" کی تردید منظور ہے۔ جیسے
بادشاہوں کے ہاں امیر و وزیر اور ان کے صاحب اور مقربین سفارش کیا کرتے ہیں کہ جو اپنی چرب زبانی سے بادشاہ سلامت کو
متاثر کر دیتے ہیں، یا کسی باؤ کی وجہ سے بادشاہ ان کی سفارش ملنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔

اللہ کے دربار میں اُس کی اجازت اور حکم کے بغیر کسی کو لب کشائی کی جرأت ہی نہیں ہو سکتی!
مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ -

کون ہے جو اُس کے جناب میں اُس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے!

احادیث میں منسلک ہے کہ جب قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو "مقام محمود" اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ تو
آپؐ مجھ سے پس گرجائیں گے اور اس کے بعد حضورؐ کو شفاعت کی اجازت ہوگی!

"شفاعت" "دُور دُور اور ایروں کی" سفارش" شاہینہ بنی کے دربار میں نہیں ہے۔ یہ "شفاعت" ایک مطیع و
فرمانبردار اور اللہ کی مٹھی پر چٹنے والے نیک بندے کی خدمتِ عظیم و خیر کے حضور ہے!

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں | ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ناپ اور جتنا علم مناسب سمجھا۔
وہی کے ذریعہ انبیاء کرام کو عطا فرمایا ہے۔ اور یہ وہ علم ہے جسے قرآن
"انبار غیب" اور "اطلاع غیب" کہتا ہے۔

وَمَا كُنَّا اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَنِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ -

مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کرے۔ غیب کی باتوں کی اطلاع دینے کے
لئے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے!

یہ علم جو انبیاء کو عطا کیا گیا ہے "انبار غیب" اور "اطلاع غیب" ہے۔ مگر اس اطلاع و انبار کے معنی نہیں ہیں کہ وہ
کے کوئی چیز انبیاء کرام کی نگاہوں سے چھپی نہیں رہتی۔ اور ان کو ہر بات کا علم حاصل ہو جاتا ہے! اس عقیدہ کی خود فرمان
نہی کرتا ہے۔

فَقَالَ أَهْلُ بَنِي إِسْرَءِيلَ نَبَاؤُهُمْ نَبَاؤُهُمْ وَجَنَّتْ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ يَفْقَهُنَّ - (راول) -

کہا میں نے آیا خبر کیا چیز کہ جس کی جھجھک اُس کی خبر تھی اور کیا ہوں تیرے پاس
میں سے خبر لے کر!

ہم بد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ "یہ ایسی چیز کی خبر لیا ہوں جس کی آپ کو خبر نہ تھی" اور ملک سب
کے حالات کا علم نہ رکھنے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ضرورت میں دُعا برابری نہیں آ جاتی۔ کہ ملنے جہاں کے حالات کا علم
رکھنا، نبوت کا لازم ہرگز نہیں ہے!

فَلَمَّا رَأَوْهُمُ لَا تَعْبَلُ الْكَيْدَ يُكْرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ
إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ۖ

پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ نہیں آتے کھلے پر تو کھٹکا اور دل میں ان سے ڈرا۔ وہ بولے
مت ڈر ہم بھیجے ہوئے کسی ہیں قوم توہم کی طرف !

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان و منزلت کا کوئی شکا نہیں کہ نبی آخر علیہ الصلوٰۃ والسلام خود "طہیت ابراہیمی" پر
تھے، ان کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو نہیں پہچان سکتے اہل میں خوف محسوس کرتے تھے ہیں۔ یہاں تک کہ
فرشتے بتاتے ہیں کہ آپ خوف نہ کیجئے، ہیں تو توہم کی بدکار قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ صحیحین میں بھی ایک واقعہ ملتا
ہے کہ جب اہل علیہ السلام آدمی کی شکل میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال دیا وہاں کہتے رہے۔ اور جب وہ اٹھ کر
چلے گئے تو حضور کو بتایا گیا کہ یہ جبریل تھے۔ !

اگر حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے نام فرما بیٹھے، انجام کی خبر پائی تو آپ اس کے چلنے کی تمنا نہ کرتے، جس پر اللہ تعالیٰ
نے آپ کو تنبیہ فرمائی۔

حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، مگر برسوں تک اپنے پیارے اور چھپتے بیٹے یوسف کی خبر نہ
معلوم کر سکے۔ کہ ان کا ذرا تلخ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ یہاں تک کہ اس قوم میں بتکیاں سیخ ہو گئیں۔ اور سب سے فحاح
طرد سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ ان کے "غیب" پر مطلع ہونے کی نفی کرتا ہے۔ اگر آپ کو مستقبل کا علم ہوتا تو شیطان
کے دل کی بات جان لیتے۔ تو شیطان لعین کے دھوکے میں نہ آتے۔ !

"غیب" اللہ تعالیٰ کی معیت خاص ہے۔ اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے موت اپنے کو
"عالم الغیب" فرمایا ہے ! اور کسی تشابہ اور ابہام کے بغیر دو لوگ انداز میں کہا ہے :-

ثُمَّ لَا يَخْلُفُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبُ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ -

کہ نہیں چلتے وہ جو ہیں آسمانوں اور زمین میں۔ غیب کی مگر اللہ! اور نہیں خبر رکھتے کب
اٹھائے جائیں گے !

"غیب" کی عمومی نفی کے بعد، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے خود اپنے کے عالم غیب
ہونے کی نفی کر لائی :-

ثُمَّ لَا يَخْلُفُ الْغَيْبُ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَنُفِذْتُ إِلَيْكَ الْغَيْبُ

لَا يَخْلُفُكَ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبُ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ -

کہیں نہیں اختیار رکھتا اپنی جان کے کسی نفع اور نقصان کا مگر جو کچھ اللہ چاہے۔ اور

جو میں جانتا غیب تو بیشک بہت سے ہی ہے یہاں پہنچائی اور نہ چھوٹی مجھے کوئی بُرائی۔ میں تو

نفل ڈرانے والا اور جو خبری سسکتے وہاں۔ ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں !

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے شمارہ قحطیات کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ "عالم الغیب" نہ تھے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو رحمت لگائی تھی، تو کتنے دن تک حضور مضطرب رہے ! یہاں تک کہ

وہی آپ نے حضرت صدیق اکبرؓ کی پاکہاڑی کا اعلان کر کے اس جہمت کا قلع قمع کر دیا۔ اور وحی کے بعد حضورؐ کے قلب مبارک کو چین آیا۔ حضور عالم الغیب ہوتے تو اس افواہ سے مضطرب ہونے کی ضرورت نہ تھی! اور آپؐ صحابہ سے فرما سکتے تھے کہ میں نبی ہوں اور نبی پر تمام مشرق و مغرب کے احوال و مقامات منکشف ہوتے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ عائشہؓ اس جہمت سے پاک اور بری رہیں۔! جو صحابہ حضورؐ کی بیان کی ہوئی "وحی پر ایمان لاتے تھے، وہ آپؐ کے ذاتی علم یا "عطائی غیب سے بتائی ہوئی حقیقت پر بھی یقین کر لیتے!

مکہ سے چند میل کے فاصلہ پر حدیبیہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی افواہ سن کر، آپؐ صحابہ کرام سے بیعت لینا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ حضرت عثمانؓ کی شہادت واقع نہیں ہوئی تھی۔ یہ محض افواہ تھی۔ مگر حضورؐ عالم الغیب ہوتے، تو افواہ کے سنتے ہی فرما دیتے کہ یہ خبر غلط ہے۔ عثمانؓ مکہ میں زندہ ہیں۔ صحابہ کرام کی اتنی بڑی جماعت تک کو اصل واقعہ کا کشف نہیں ہوتا اور وہ بھی اصل حقیقت سے بے خبر اور علم رہتے ہیں!

منکرہ کے باب "اعلان منکاح" میں ہے کہ ایک شادی میں کچھ چھوکر یاں دت بجاری تھیں اور شہدار ہند کا ذکر کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک کہنے لگی:-

وَرَبِّمَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا بِيْ عَدِيْ -

ہم میں ایک نبی ہے جو مل کی بات جانتا ہے!

حضورؐ نے اس پر تنبیہ کے انداز میں فرمایا:-

رَبِّمَا هَذَا اَوْ قَوْلِيْ بِالَّذِيْ كُنْتُ تَقُولِيْنَ -

یہ بات چھوٹے اور وہی کہہ کر کہتی تھی!!

اَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ عَنْ اُمِّ الْاَعْلَاءِ الْاَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اَذْرِيْ وَاللهِ لَا اَذْرِيْ وَاَمَّا رَسُولُ اللهِ مَا فَعَلَ بِيْ وَلَا يَكُنْ -

بخاری نے ذکر کیا کہ نقل کیا اُمّ اعلاء انصاریہ نے کہ پیغمبرؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ قسم ہے اللہ کی میں نہیں جانتا، پھر قسم ہے اللہ کی میں نہیں جانتا۔ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہ

کیا معاملہ ہو گا مجھے ساتھ اور کیا معاملہ ہو گا تمہارے ساتھ!!

اور قرآن پاک میں تو یہاں تک فرمادیا گیا ہے:-

وَمِنْ حَوْلِكُمْ مِنَ الْاَعْرَابِ مُنْفِقُونَ ذُوْنِ اَهْلٍ اَلْمَدِيْنَةُ رَفَتْ هُمْ رُوْعَى النِّفَاقِ رَفَتْ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ وَهُمْ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ -

تمہارے آس پاس کے باوہریشوں میں منافق ہیں اور بعض اہل مدینہ بھی لغت قی پر آؤ گے

ہیں۔ انہیں تو نہیں جانتا۔ ہم انہیں جانتے ہیں!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھنائی کی خطاب فرما کر کہ ان منافقین کو کو نہیں جانتا، ہم جانتے ہیں! کیا معاذ اللہ!

رسول کی شان کو گھٹانا چاہتا ہے؟ بات یہ ہے کہ دونوں کے دلوں کے احاطہ کا جانتا اور مستقبل کے تمام واقعات کی خبر رکھنا، یہ

"نبوت و رسالت" کے فرائض میں داخل ہی نہیں ہے! خود قرآن کہہ رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے

واقعات شہادت دیتے ہیں کہ آپؐ ”عالم الغیب“ نہ تھے۔ یہ ایک ایسی ثابت شدہ حقیقت ہے کہ جس میں دُورائیں ہر ہی نہیں سکتیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ”عالم الغیب“ نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہونا چاہیئے۔ یہ شانِ ذاتِ اللہ تعالیٰ کی ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ اُس سے چھپا ہوا نہیں ہے اور ماضی، حال اور مستقبل کی تمام جزئیات کا اسے علم ہے! اور یہ ”رمازوں“ کی تقسیم تو ہم حادثِ دُفائی انسانوں کے لئے ہے۔ اللہ کے لئے ہر زمانہ ”حال“ ہی حال ہے!

کیا شانِ ترے جمال میں ہے

ہر وقت زمانہ حال میں ہے

کوئی شک نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹھامس کے متعلق اور بعض آنے والے حالات کے بارے میں خبریں بھی دی ہیں اور پیچ گوئیاں بھی فرمائی ہیں اور وہ ”حق“ ثابت ہوئی ہیں۔ قیامت کے آثار و علامت اور مستقبل میں اُمت کے لئے پیش آنے والے بعض فتوں کی بھی حضرت نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم و بصیرت کی بناء پر خبر دی ہے! اور یہ بھی درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کو علم نہیں دیا گیا۔ مگر خود قرآن اور احادیث آپؐ کے ”عالم الغیب“ ہونے کی نفی کرتی ہیں۔ اور ایسے واقعات بھی بتاتی ہیں جن سے ”غیب“ کے اثبات کے مقابلہ میں ”نفی“ ثابت ہوتی ہے!

معجزات و کرامات حق ہیں مگر...! انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے بیشک معجزات عطا فرمائے تھے۔ جو انبیاء کے معجزات میں شک کرتا ہے، اُس کا ایمان مستحضر نہیں! فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے معجزہ سے جا دو گروں کے محرک کو باطل فرماتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے اصل اور حلیہ و فن کرنا کھٹلی ہوئی گرا ہی ہے کہ دُنیا کے پردے پر جہاں کسی پر کوئی جادو کرتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اُس سے واقف ہو جاتے ہیں۔ اور جو کوئی انھیں مدد کے لئے پکارے تو وہ اللہ کے ایسے ہوئے معجزے سے جادو اُٹا رویتے ہیں۔ اس کی ذکر قرآن میں کوئی دلیل ملتی ہے، نہ احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے! یہاں تک کہ زورِ بیت و انجیل میں بھی ایسی بات بیان نہیں کی گئی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے تھے کہ آپ خدا کے حکم سے ماورِ نداد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دیا کرتے تھے، اور مردوں کو جلا دیتے تھے!

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَعِزَّنَا فِي الْآخِرَةِ ۝

مگر آپ کے واقعہ ”رفع“ نے جسے جسے آج تک کسی مسلمان نے اپنے مُردے کے جلائے جانے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے استغاثہ نہیں کیا۔ اور نہ صحابہ نے آنکھیں دُکھتے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دُعا کی کہ آپ تو ماورِ نداد اندھوں کو اچھا کر دیا کرتے تھے، دُکھتی ہوئی آنکھوں کا اچھا کر دینا آپ کے لئے کیا مشکل ہو! خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ جب صحابہ کو سفر میں اور جنگوں (مربوہ) میں کوئی معیبت پیش آتی ہو، یا جو صحابہ کرام باہر کی بیٹیوں میں رہتے تھے، وہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتے ہوں۔ تو اُس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لئے پکارا جاتے ہوں۔ اور اُن کا یہ عقیدہ رہا کہ جو ہم جہاں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں گے، آپ ہماری فریاد کو سُن لیں گے!

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر کتنا سخت وقت آن کر چکا تھا، اُن کا مکان رسول اللہ سے چند قدم کے فاصلہ پر تھا، تاریخ و ہستاری میں اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا کہ حضرت عثمانؓ نے ان جان لیوا مشکلات میں حضورؐ کے نام کی دہائی دی ہو۔ یادہ صحابہ کرام جو اس گفتگو سے سخت بیزار تھے، انہوں نے ہی قبر رسول پر اگر حالات کو بدلنے کے لئے حضورؐ سے استغاثہ کیا ہو۔!

کر بلائیں حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کرام پر قیامت گزر گئی، مگر ان نفوس قدسیہ میں سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امداد کے لئے پکارا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دہائی دی! جسے ہم معجزہ کہتے ہیں، قرآن کی اصطلاح میں اُسے ”آیت“ کہا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود زندگی اسی جگہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی ”آیت“ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو عاقلین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور تمام انسانیت کے لئے حضورؐ کے اسوہ حسنہ کو ”آخری معیار قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضورؐ کو معجزات بھی عطا فرمائے! اس معجزہ (دکھتہ) کا آپؐ سے بار بار ظہور ہوا کہ تھوڑی چیز آپؐ کی معجزاتی سے ”بہت“ ہو جایا کرتی تھی، لیکن اس کو کوئی روایت صحابہ کرام کے زمانہ میں نہیں ملتی کہ صحابہ کو جب رذقہ، بانی اور دوسری اشیاء کی تنگی ہوتی ہو۔ تو صحابہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کیا ہو کہ آپؐ کو اللہ تعالیٰ نے ”خیر کثیر“ عطا فرمایا ہے، آپؐ ہادیِ قہت، امتیاء کو کثرت سے بدل دیجئے!

انبیاء کرام کے معجزات کی یہ فہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، معجزات ظہور میں آتے ہیں۔ اور جب نہیں چاہتا، اُن کا صدور نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے بار بار بانی میں، دُودھ میں، کھانے میں اور پھلوں میں غیر معمولی برکت ہر جگہ ہے! اور دوسری طرف یہ عالم ہے کہ آپؐ کی جگر گوشہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں فلتے پر رہے ہیں۔ آپؐ کی یہ حالت دیکھ کر دل متاثر ہوتا ہے۔ مگر مٹا آجی کے آگے برکتیں ختم ہے! غزوہ خیبر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھوں میں آتش بھرا۔ حضورؐ لعابِ دہن لگاتے ہیں اور دکھتی آنکھیں آن کی آن میں اچھی ہو جاتی ہیں۔ ایک طرف یہ شانِ اختیار اور دوسری طرف یہ عجب بڑی اور بے اختیار کی کیفیت کو خود آپؐ پر جا ڈکا اور جو تاسہ اور دکھ آپؐ سے دُور نہیں فرما سکتے!

شعبِ امر میں ”طے زمان و مکان“ کا یہ عالم کہ ایک رات میں اخلاک، سادہ و عیش اور عالمِ دراء و لواہ اور لامکان تک کی بیر کر آئے، دوسری طرف بعض غزوات میں یہ کیفیت ہے کہ صحابہؓ پر کراہ کے پاس پوری سواریاں نہیں ہیں۔ گرگی کی شدت ہے، زمین تپ رہی ہے۔ بعض بعض نے تو اپنے پیروں پر چھترے لپیٹ لئے ہیں۔ حضورؐ ان حالات کو دیکھتے ہیں۔ اور دل دکھتا ہے، مگر راضی ہو رہا ہے۔ ورد اگر آپؐ کے اختیار میں ہوتا تو مٹے ارمن کے معجزہ کے ذمہ سے اسلامی لشکر کو ان کی آن میں منزلِ مقصود پر پہنچا دیتے۔ اور صحابہؓ کرام سفر کی صعوبتوں سے بچ جاتے۔!

احادیث میں یہ معجزہ بھی ملتا ہے کہ عکرمہ میں ایک خفیہ مشورت ہوتی ہے، جس کا انعقاد مدینہ میں بیٹھے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جاسکتا ہے۔ اور دوسری طرف حدیث کی کتاب میں یہ بھی بتائی ہے کہ حدیبیہ، مکہ سے چند میل کے فاصلہ پر ہے، وہاں حضرت عثمانؓ بھی کشتہادت واقع نہیں ہوتی، صرف افواہ سن کر آپؐ صحابہؓ سے

بیعت لینا شروع کر دیتے ہیں اور کئی دن تک اصل حقیقت سے رسول اللہ اور صحابہ یا خبر نہیں ہو پاتے!

حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام ہی کے واقعہ کو لے لیجئے کہ ایک طرف تو آپ پر ابن یوسف کی خوشبو بہت دور سے سونگھ لیتے ہیں اور دوسری طرف یہ عالم ہے کہ یوں تک حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات سے بے خبر رہتے ہیں۔ اور اس غم میں آپ کی آنکھیں میضہ ہو جاتی ہیں!

جو لوگ اولیاء اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہر پہلے کو مان لیتا ہے اور وہ فیروز رخ سے لوگوں کی مشکل کشائی کرتے رہتے ہیں۔ اور مخلوق کے درد و مصیبت کو دودھ کرنا ان کے لئے دراصل مشکل نہیں ہے، کا ش! سورہ یوسف میں تذکرہ واقف کر کے ان کو توفیق نصیب ہوئی ہوتی!

حضرت یعقوب علیہ السلام پر یوں تک شدید حزن و غلامی میں مبتلا رہتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کی مشا بن بے نیازی اور مشیت و حکمت اپنے مقرب و برگزیدہ بنی کس اسطراب مہے چنی، اور غم و اندھ کی پر فانی نہیں کرتی، یہ حزن و غلامی اسی وقت دور ہوتا ہے جب اللہ کی مشیت کو منظور ہوتا ہے۔ جب انبیاء کرام تک رضاء الہی کے مقابلہ میں استغناء اختیار نہ ہوں۔ توحہ کون ایسا ولی اور اللہ کا پیارا ہے، جو انبیاء کرام سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب اور محبوب ہے اور مشیت الہی جس کے اشاروں پر چلتی ہے! (معاد اللہ)

اللہ تعالیٰ نے حضرت عرف رواق رضی اللہ عنہ پر سینکڑوں میل دور کے ایک مقام کو منکشف فرما دیا تھا۔ آپ نے ”ساریہ! الی الجبل“ کا نعرہ مدینہ سے بلند کیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ساریہؓ کو حضرت عمرؓ کی یہ آواز سنا دی۔ یہ کرامت ہے، اور حق ہے! مگر اس کرامت سے کیا یہ اصول وضع کیا جاتا کہ قرین سواب ہے کہ ملکیت اسلامہ کا ایک ایک گوشہ عرف رواق رضی اللہ عنہ کی نگاہوں کے سامنے رہتا تھا! اور اسلامی فوجوں کو جب اور جہاں کہیں بھی کوئی شرط پیش آتا تھا تو حضرت عرف رواق رضی اللہ عنہ مدینہ میں بیٹھ کر اُسے دیکھ لیا کرتے تھے اور وہیں سے فوج کے کامیابی کو کرامت کے ذریعہ مطلع فرما دیا کرتے تھے! اور کیا اس واقعہ کے بعد سے صوبوں کے گورنروں اور حضرت عرف رواق کے درباریان گفتگو دور دور سے کرامت کے ذریعہ ہر جایا کرتی تھی۔ حالانکہ تاریخ بتاتی ہے اور شیک بتاتی ہے کہ حضرت عرف رواق رضی اللہ عنہ کے پاس جنگ کے میدانوں سے خبر آنے میں دیر ہو جاتی تھی تو آپ انتہائی مضطرب رہتے تھے۔ اور بعین گورنروں کی جب شکایتیں آپ تک پہنچتی ہیں، تو آپ تحقیق حال کے لئے سینکڑوں میل کے دشوار گزار سفر کی مصیبت برداشت فرما کر موہکے صدر مقام پہنچتے ہیں۔!

ایک طرف تو ”موطام اعلیٰ لشبیم“ کا یہ عالم کہ سینکڑوں میل کا واقعہ عاروق اعظمؓ پر منکشف ہو جاتا ہے اور دوسری طرف۔ ع

”گئے۔ پشت پائے خود خمیم“

کی یہ کیفیت کہ تو خبر نہ کر آپ کے قتل کرنے لگے آتا ہے اور آپ کو اس کے ارادے کی آمد کی اور اس کے خبر کی خبر نہیں ہو پاتی۔!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ”بقریت“ اور اس کے فوائد سے جب بحث کی جاتی ہے عہدیت اور بشریت تو ایسی بدعت بہت چراغ باہر تھیں کہ ”ہوئی“ اس عنوان سے حضرت کی شان گلستہ میں

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اپنا جیسا پیش کرتے ہیں! اس بحث کے آغاز سے قبل ایک مثال عرض کی جاتی ہے۔ قادریں کلام اس پر ضرور غور فرمائیں۔ کہ بعض سیدھی اور سچی باتیں بھی بعض اوقات آدمی کو بہت کچھ دکھائے۔ لگتی ہیں۔ اس مثال سے اسی قسم کے حذر ملے اور دوسروں کا اناہل مقصود ہے! کسی بادشاہت میں بادشاہ مٹے اپنے ایک مقرب، ندیم اور پسندیدہ آدمی کو موبہ کا دلی اور حاکم مقرر کر دیتے ہیں۔ یہ حاکم بادشاہ کا پوری طرح فرمانبردار اور نیاز مند ہے، مگر وہ اس کے ہر فیض معنوی عقیدت رکھتے ہیں، یہ کہتے تھے ہیں کہ اس حاکم کو تو بادشاہ نے ملک کے سیاہ و سبکہ کا مالک بنادیا ہے، میں یہ کچھ یہ حاکم چاہتا ہے، وہی پر کر رہتا ہے۔ خود بادشاہ سلامت اس دلی سے رنجنا ہو جاتا ہے۔ حقیقی بادشاہ سے اپنے تمام اختیار، اس حاکم کو عطا کر دیتے ہیں، کسی ملکی مسئلہ پر یہ حاکم اٹھ بیٹھے اور صدر کرتے لگے تو بادشاہ سلامت اس کی منڈی کر بیٹھتے ہیں! یہ حاکم بادشاہ کا دراصل انتہائی محبوب ہے اور محب اور محبوب ہیں اپنا پرلا نہیں ہر آفرتا۔ جو محبوب کی مرضی، وہی محب کی مرضی، عشق و محبت میں۔ رح من تو شدم تو من شدی

کا معاملہ برآئے! ملک کے دو سپہ راہب، نگر اور اہل کار جو بادشاہ اور حاکم کے فرق مراتب کا لحاظ رکھتے ہیں اور ملکی سیاست اور بادشاہت کے مسائل کی نو آنکھ سے واقف ہیں۔ اور دیکھتے ہیں کہ صدر کے حاکم کی مشن میں اس طرح کا غلو، خود نظام سلطنت میں اپنی ہی پیدائش کے گا اور بادشاہ اور عمال اس عقیدہ کے بعد قریب قریب ایک ہی سطح پر آجائیں گے۔ تو اس عقیدت کے غلو کے جواب میں اگر وہ یہ کہیں۔

”بھائی! ایسا نہ کہو، یہ عہدہ کا حاکم تو بادشاہ سلامت کا ذکر اور چاکر ہے۔ بادشاہ کی ملازمت سے پہلے بھی تو آخر یہ کھاتا پیتا انسان تھا۔ اس وقت اس کی یہ حیثیت کہاں تھی؟ بادشاہ کی جو بیڑوں کے لغین اس کو یہ عزت اور منصب ملے! اور تم جو عقیدت اس حاکم کے بارے میں رکھتے ہو، اس کا علم اگر اس حاکم کو ہو جائے تو وہ اسے کسی عنوان پسند نہ کہے گا۔ بلکہ اپنے عقیدت مندوں پر اٹا تھا ہو گا۔ بادشاہ سلامت خود محنت و حاکم ہیں۔ ہر شیار اور معاملہ تم میں وہ اس حاکم کی ہر بات کو مان کر مل سکتے ہیں! ان پر ان کے کسی ماتحت کا زور چل کیسے سکتا ہے؟ اور ان کے دربار میں تو یہ حاکم ہاتھ باندھے کھڑا رہتا ہے۔ بالکل چاکر وں اور غلاموں کی طرح! بادشاہ سلامت چاہیں تو اس حاکم کو بھروسے دربار سے نکلوا دیں، بادشاہ کو سب کچھ اختیار ہے۔ جس کو عزت دی ہے، اس سے چھین بھی سکتا ہے۔ اور ان! فلاں فلاں معاملہ میں تو اس حاکم کی درخواست کو جہاں پناہ دے رو کر دیا۔ آقا پھر آقا ہے، تو کھر پڑ کر ہے!“

یہ الفاظ اگر سیاق و سباق سے غور کر کے دیکھے جائیں۔ یعنی کسی کو ان کا پس منظر معلوم ہو کر کس ”مبالغہ آمیز“ عقیدت کے جواب میں یہ کہتے ہیں، تو یقیناً پڑھنے اور سننے والوں کے دل میں یہ کشاکش پیدا ہو سکتی ہے کہ ”دلی صوبہ اور حاکم علاقہ کی شان میں سوادہ یا کم سے کم خفت کا پہلو اختیار کیا گیا ہے“

مگر جب کسی کے سامنے اس قضیہ کا پس منظر ہوگا کہ بعض لوگوں نے اپنی کم چھی کے سبب حاکم صوبہ کو ہادشہ کا بدعت بل ٹھہرا دیا تھا اور وہ ایسی ایسی مبالغہ آمیز باتیں حاکم کی شان میں کہتے تھے، اُس کے جواب میں یہ کچھ لکھا گیا، اُن اس عبارت میں سے کوئی کھٹک محسوس نہ ہوگی، کہ مقتودہ "حاکم صوبہ" کی خفت اور اذیت نہیں ہے۔ بلکہ حاکم صوبہ کو بادشاہ سلامت کے بدعت بل جو ٹھہرا با جا رہا تھا، اُس کی تردید مقصود ہے!

شرک و بدعت کے رد میں جن موحیدین کو یہی انداز بیان اختیار کرنا پڑا ہے۔ جس کو اہل بدعت "اہل سنت رسول" کے عنوان سے اور اُس پر طرح طرح کے سائے پڑھا کر میں کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کے فدا فی اور جاں نثارتے اور حضور کی معوی سے معمولی سنت کو بھی جان و دل سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ اُن کی پُری زندگی "اجار سنت" ہی کی جدو جہد میں گزری! اور اُن کی یہی تمنا، آرزو اور کوشش رہی کہ مسلمان "سنت رسول" کو اپنی زندگی کا نصب العین، محور، اور غایت و مقصود بنالیں۔ — اِن یہ ضرور ہے کہ بعض موحیدین علماء سے لفظوں میں بے احتیاطی ضرور ہو گئی ہے! بابت ذریعہ اور فہم پرستی کے ساتھ محتاط انداز میں اپنی چاہیئے تھی۔ ان بزرگوں کی پُری زندگی میں ہم "سنت رسول" کو جلوہ گر ہاتے ہیں۔ اس لئے اُن سے "اہل سنت رسول" جیسا غارت گرا مان جرم منسوب نہیں کر سکتے! اُن کے دینی شغف اور دوسرے حالات کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان حضرات کی نسبت غیر تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اسی لئے تو عمل کرتے تھے کہ حضور کی محبت اور عقیدت اُن کے دل میں تھی اور یہی ہوتی تھی۔ مگر ساتھ ہی اس کا بھی ہمیں اعتراف ہے کہ لفظوں کی بے احتیاطی اور بدسیلیقی کے سبب خود اُن کے مشن کو اس لئے نقصان پہنچا، کہ مخالفین نے اس لفظی اور پتہ اور اُنہا رویان کی بے اعتدالی کو نمک سرچ لگا کر عام مسلمانوں کے سامنے پیش کیا۔ اور اُن کا یہ حربہ کامیاب رہا۔ تختہ کھل پھر کر کے جھینٹ کر گئے تھے، فریق مخالف نے اُن کو اتنا ناپا کیا کہ جیسے یہ پتھروں کا تختہ نہیں ہے، بلکہ سائے کا سارا کھڑا اور تمام کا تمام مر رہا ہے!!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی "بشریت" کے مسئلہ پر گفتگو کرنے کی ضرورت اس لئے محسوس ہوئی کہ اہل بدعت نے "محمدؐ عبد اللہؐ و رسولؐ" کو اس انداز میں پیش کیا ہے کہ اس کی براہ راست زد "توحید" کے عقیدہ پر جا کر پڑتی ہے! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو "مالک کون و مکان"۔ "احمد بلا مہم" اور "عالم الغیب" سے لے کر۔

وہ جو کہ مستویٰ عرش ہے خدا ہو کر

اُتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر (معاذ اللہ)

تک کہہ دیا ہے! اور اس اپنی عقیدت اور عشق رسول پر یہ لوگ ناز بھی فرماتے ہیں! حالانکہ وہ "عشق رسول" جس سے عقیدہ توحید جہد و جہاد پر تاپا، خدا تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مستحضر ہے! اسی قسم کی "تجارت" قدر و ستا کش کی جگہ ناپسندیدگی بلکہ قناب کا باعث ہوگی!

قرآن پاک ہی نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے، اسی بنا پر ہم اللہ کے نبیوں اور رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ اور اُن سب کی عزت و احترام کرتے ہیں۔ اور ہمارے قلوب تمام ایمانداروں کی عقیدت، احترام اور محبت سے معمور ہیں۔ تمام انبیاء جن میں فی آخر علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی شامل ہیں۔ اس طرح ہیں، جیسے ایک ہی خاندان کے افراد اور ادا۔۔۔ کے بھٹائی ہوئے ہیں!

قرآن پاک میں انبیاء کرام کے جو واقعات بیان کئے گئے ہیں جن کی چند جھلکیاں انور میٹھی کی جاچکی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ ترین بندوں کی "بشر" اور "عید" کی حیثیت ظاہر کی گئی ہے۔ اور "عید" بھی کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے انتہائی فرمانبردار اپنے معبود کے آگے اپنا بجز و نیاز میں کسے اور اس سے ڈرنے والے! اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو شرف وحی سے بھی نوازا تھا! اور ان کو معجزات بھی عطا کئے تھے۔ مگر اس تمام اکرام و اعزاز اور تکریم کے باوجود وہ "بشر" اور "عید" ہی تھے!۔

قرآن پاک میں جگہ جگہ انبیاء کرام کے واقعات بیان کئے گئے ہیں۔ جن سے ان کی "اوبیت" کی نفی ہوتی ہے اور ان کی بشریت "اور عیدیت" کا ثبوت ملتا ہے!

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کہ طرہ سے وہ اس کے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ قدم گنواں پرستی کی اہستہ میں مبتلا ہے۔ اس پر آپ کو خیال ہوا کہ آپ کے بھائی اور جانشین حضرت ہارون علیہ السلام سے شاید اصلاح حال میں کچھ کو تابی ہوئی، اس پر آپ نے غضب میں آکر۔

وَالْفُحَّىٰ الْأَوَّلَاحِ وَآخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجْحَدُ بِآيَاتِهِ ۚ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَفُّوا عَصِيَّ
وَكَاذِبًا فَيَقُولُ نَقْبِي ۚ فَلَا تَشْهَدُ بِنِي الْأَعْدَاءُ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

اور ڈال دیں وہ تختیاں اور پکڑا سر اپنے بھائی کو۔ مگر کہتے ہیں کہ وہ اپنی طرف۔ وہ بولا کہ میرے
ان جلے بھائی لوگوں نے مجھ کو کمر و درجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو مار ڈالیں۔ سو مت ہنسنا
مجھ پر دشمنوں کو اور نہ ملامت مجھ کو گنہگاروں میں!۔

حضرت ہارون علیہ السلام کے اس جواب پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوتا ہے کہ شدت غضب میں وہ اپنی برائے
فرض کے لئے نہیں بلکہ خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لئے یہ غضب اور غیرت تھی، ان سے پوری نیک نیتی کے باوجود بے اعتدالی
ہو چکی ہے، تو آپ نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝

روٹی بے کہا۔ اے میرے رب مجھے صاف کر اور میرے بھائی کو۔ اور داخل کر ہم کو اپنی رحمت
میں اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے!

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا اور دیدہ میسر کئے معجزات عطا فرمائے تھے، مزہ کلیسی کے اثر سے سمندر پھٹ
گیا تھا۔ اور فرعون بچے ہوئے لنگر سمیت غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی فوری زندگی میں حضرت کلیم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے
کلام فرمایا۔ یہ تمام شرف و محمدی جگر درت اور بجا! مگر وہ برہم حال "عید" اور "بشر" ہی تھے۔ سب سے جہان کے
احوال و کوائف آپ پر روشن نہیں تھے۔ اسی بند پر آپ سے پہلے بھائی ہارون کے! میں ایک ایسا خیال قائم کیا تھا۔
جو واقعہ کے مطابق تھا۔ جس کی تفصیل ابھی انور گزر چکی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی تنہا ہی عصمت جس میں ذہول و
نیان کا شائبہ تک ذہور، صوفی اللہ تعالیٰ ہی کو زیل ہے!

”مذہب خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کو قرآن پاک میں بار بار ”عید“ کہا گیا ہے۔

أَلَمْ نَكُنْ مِنْ قَبْلِهِ نَارًا مِّنْ لَّهِ يَوْمَئِذٍ يُغْزِلُ عَنِ الْعَبِيدِ ۚ وَالْكَتَبُ ۚ

(سب نفرت اللہ کو جس نے اتاری اپنے بندہ پر کتاب !)

واقفہ معراج ذکر فرمایا تو اُس میں بھی :-

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ - پاک فانت ہے، جو نے گیا اپنے بندہ کو !

فرمایا گیا - یعنی حضور کی "عبدیت" کا اظہار اور اعلان !

واقفہ معراج انتہا پر اُترتھا کہ کسی بنی ہود رسول کو یہ شرف اور تقرب عطا نہیں فرمایا گیا - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا - آپ کو کیا دکھایا گیا - قرب کی منزلیں کس طرح لے گئیں - ہم اس کا قصور ہی نہیں کر سکتے ! اس نے ایسے عظیم الشان اور معجز معقول واقعہ کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے "اَسْرَى بِعَبْدِهِ" کا اعلان کیا کہ لوگ واقفہ معراج سے کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں - اور صاحب معراج کی "عبدیت" کا عقیدہ ترو تازہ رہے - اور کسی مشرک کا نہ قصور سے یہ عقیدہ دبے نہ پائے - پھر خود آپ کی زبان وحی ترجمان سے آپ کے "بشر" ہونے کا اعلان کیا گیا :-

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ -

تو کہہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم (جو جس کے "کو بھجھ رہی جاتی ہے)

اس آیت میں بھی "مِثْلُكُمْ" غرض طلب ہے - رسول اللہ سے موت بھی نہیں کہلایا گیا کہ "أَنَا بَشَرٌ" (میں بشر ہوں)

بلکہ "بشریت" کے ساتھ اس کا اظہار ضروری سمجھا گیا کہ "مِثْلُكُمْ" (تم جیسا بشر ہوں) تاکہ آپ کی "بشریت" میں کسی ادنیٰ صفت کے تشابہ کا بھی امکان نہ رہے !

اس آیت میں یہ خاصا بھی اہم اور قوت پزیر ہے - یہ ایک حکم آیت ہے - جس کے ایکسے زیادہ معنی ہو ہی نہیں سکتے - اب کوئی قرآنی تحریف پر ہی مبنی جلسے اور "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" کو "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ" (یعنی میں تم جیسا بشر نہیں ہوں) بنا دے، تو ایسے ظالم گستاخ، اور عرب قرآن کو ہم و نوحی خطاب ہی نہیں سمجھتے !

ہمارا ایمان ہے کہ جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے کوئی بشر حضور کی برابری نہیں کر سکتا ! آپ دنیا کے مرد اور رسول کے پیشوا ہیں - اللہ تعالیٰ کے بعد ہر عزت و عظمت کی منزل اور سرکاری کی ذات ہے ! حضور کے نصیب ہمارے سے جوڑے چھو جائیں، خدا کی قسم وہ دستے ہادی دعوں سے زیادہ لطیف اور مبارک ہیں ! مگر ان تمام صفات و کمالات کے باوجود آپ میں "بشریت" ہی - وہی صفت کے آپ حامل نہیں - بلکہ بشری صفات کے حامل ہیں ! اور اس پر قرآن اور احادیث گواہ ہیں - جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو "بشر" نہیں مانتا یا آپ کو "بشر" کہتے ہوئے ہچکچاہے - وہ اللہ کے کلام کو جھٹکا تلے ! یا کہے کہ اسے "اختیار و تشکیک کی نگاہ سے دیکھا ہے، یا اسے اس بات کا زعم اور دعوئی ہے کہ اللہ کے مقابل میں رسول اللہ کی حقیقت کو وہ زیادہ جانتا ہے ! (معاذ اللہ)

حضور کی تمام زندگی قرآن کے اس اعلان "أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ" کی شاہد ہے - اللہ نے چالیہ تو رات کی رات میں لامکان - جس کی سیر کرادی ! اور جب دنیا کو تاریخ و سیر میں یہ واقعہ بھی طلب ہے کہ حضور جب مکہ سے مدینہ کو ہجرت فرماتے ہیں تو عبد اللہ ابن ابی ریحہ جو مسلمان بھی تھا، اُس کی خدمات مدینہ کے سفر میں راستہ بتانے کے لئے حاصل کی جاتی ہیں - اور مشہر معراج میں فلک الافلاک کی سیر کرنے والا مکہ کی مسافت کے بعد قبا پہنچتا ہے اور اس سفر میں ایک غیر مسلم دلیل ماہر تاج ہے !

اللہ نے چاہا تو یہ بھی ہوا کہ سراقہ بن جشم نے ہجرت کے وقت ماستہیں حضرت کا تعاقب فرمایا۔ اور جب حضورؐ کے رعب پہنچنے کا ارادہ کیا تو گھڑے کو گھڑ کر لی اور سراقہ زمین پر گر پڑا۔ اور ایک بار تو گھڑے کے سر پر بھی زہن میں جری طرح منس گئے۔ دوسری رات یہ واقعہ بھی تاریخ و سیموس ملتا ہے کہ غزوہ احد میں عیساؑ بن قبیہ کی تلوار حضرت کے مغز پر ٹری تو دو کڑیاں چرہ مبارک میں چبھ گئیں۔ اور چہرہ مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ دونوں راتوں اس حقیقت کو سامنے لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو سراقہ کے گھڑے کو زمین میں دھسا دیا۔ مگر غزوہ احد میں ابن قیسہ کی تلوار نے آپؐ کو زخمی کر دیا اور اس تلوار کی زد کو روکنا اللہ کی مشیت اور رحمت کو منظور نہ تھا۔ حضورؐ یہ تو نہیں چاہتے تھے کہ خود زخمی ہو جائیں اور نیز انداز صحابہ کی فعلیت کی وجہ سے مسلمانوں کی شکست ہو جائے! یہی وہ مقدرات تھیں جن کا رد کرنا ہزاروں کے قبضہ اختیار میں نہ تھا۔ اس لئے کہ آپؐ "عبیدہ" اور "بشر" تھے!!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں کے جاودہ اور زہر کا بھی اثر ہو جاتا ہے۔ آپؐ کے صاحبزادے حضرت یونسؑ فات پاتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ مگر آپؐ کے اختیار میں ہونا تو تختِ عرش کو جلا مریا دینے اور بیٹے کے علم میں اٹھنا ہی بشری قدرت کا عین تقاضا تھی!

"لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے! کہ وہ کسی تغیر و حادثہ کا ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا۔ بشری قدرت تعالیٰ نے جہنم میں ثابت فرمایا ہے، لہذا اس میں تغیر ہوتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مٹاؤ اور اس کے بعد ادھیڑ عمر اور قدس پڑھنے کے آثار نمودار ہوئے، مسلم (جلد اول) کی روایت ہے:-

"ایک بار حضورؐ نے بیماری کی حالت میں نمازِ عشاء پڑھنے کے لئے مسجد میں جانے کا ارادہ کیا۔

جب چلنے لگے تو غصن آگیا۔ جب افاقہ ہوا تو گھرواؤں سے دریافت کیا کہ مسجد میں لوگوں نے

کی نماز پڑھ لی ہے۔ گھر والوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ آپؐ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کئی مرتبہ

اسی طرح ہوا۔ اور وہ ہمیشہ کہ آپؐ "بشر" تھے!

"بشر" اور "عبیدہ" ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور انہی کے سامنے اٹھ جھکتے تھے۔ اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور انہی سے دعا مانگتے ہیں کہ بندوں کی فریاد کو وہی پہنچ سکتے ہیں! دونوں کے چپے ہوئے خدوں کو وہی جان سکتے ہیں اور دل کی دھڑکن کو وہی سن سکتے ہیں! جو وحی و وحیہ ہے، جس کی ذات کو فنا نہیں۔ جس کو ادا نہ آتی ہے اور نہ نیند! اور نہ دنیا کے کارخانے کے چلائے سے اُسے ٹھکن محسوس ہوتی ہے۔ نہ جس پر بیماری کا کوئی اثر ہوتا ہے۔ جو "لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ" ہے جس سے کوئی کا ایک ذرہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے! ہمیشہ شاکہ کیا ذکر! دنیا اور مصلحا بھی اُس کے محکوم، تاریخِ فرمان اور اس کی رضا کے چلنے والے ہیں۔ اور اُس کی مشیت کے آگے ہر دم بخود ہیں!

1

اس باب کو ختم کرنے سے پہلے ایک مستند واقعہ کا اظہار ضروری معلوم ہوتا ہے:-

"معتب بن عیتر جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروت میں مشابہ اور علم پر دار تھے، ابن قیسہ

نے ان کو شہید کر دیا۔ اور مکی پڑ گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت پائی۔ اس

آدمی سے عام بدو بھی چھاگتی، بڑے بڑے دیروں کے باڑوں کو گھڑ گئے۔ بدو ہی میں اگلی

مضرب پھل صفوں پر ٹوٹ پڑیں اور دوست دشمن کی تفریق نہ رہی۔ حضرت حذیفہؓ کے والد
 (یمان) اس گفتگو میں کہنے لگے اور ان پر تلواریں برس پڑیں۔ حضرت حذیفہؓ چلتے ہی
 دے کہ میرے باپ ہیں۔ لیکن کون سنت تھا۔ غرض وہ شہید ہو گئے، اور حضرت
 حذیفہؓ نے ایثار کے لیے میں کہا۔ مسلمانو! خدا تم کو بخش دے! (صحیح بخاری، ج ۱، ص ۱۰۰)

بحوالہ سیرت النبی جلد اول

یہ صحابہ کرامؓ ہیں! حضورؐ کے تربیت یافتہ! خود حضورؐ موقعہ واردات پر موجود ہیں۔ مگر صحابہؓ کی بے خبری
 اور لاعلمی کے سبب ایک مسلمان کی سبادت واقع ہو جاتی ہے! حضورؐ بھی صحابہ کرامؓ کو تہنہ بہنہ، فریستے کہ یہ کیا کر رہے
 ہو؟ اگر حضورؐ کو اس گفتگو کا علم ہوتا تو صحابہؓ کو روکنا اور روکنا آپؐ پر فرض ہو جاتا۔ جب صحابہ کرامؓ جو انبیاءؑ کے
 بعد امت میں سب سے افضل ہیں۔ ان کا یہ عالم ہو کہ فکر و تدبیر کے سامنے کے آدمی کو گفتگو میں نہ پہچان سکیں! تو
 ہم کسی ولی، قطب، غوث اور ابدال کے بارے میں یہ "من" "لن" قائم کر لیں کہ اس پر ساری دنیا کے احوال و
 کوائف ہمہ وقت منکشف رہتے ہیں۔ اور اس کو جہلی سے بھی بچا رہا جائے وہ بیکار رہنے دینے کی ہر گز تمہیں لینا ہے۔
 اور اس کی مصیبت کو دور کر دینا ہے!

اس تفصیل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پڑ جائیگا:-

اخرج الشيخان عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نظروني
 كما اطرت النصارى بن مريم فاضا انا عبد الله فقلوا عباد الله ورسوله
 مشکوٰۃ کے باب المغاۃ میں لکھا ہے کہ بخاری و سنن میں ذکر کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ
 نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ
 جیسا حضرت عیسیٰ بن مریم کو نصاریٰ نے بڑھایا۔ سو میں تو اس کا بندہ ہوں، (میرے
 بارے میں یہ بھی کہہ کر "اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔"

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ:-

"میرے مرتبہ کو نہ گھٹانا"

اس لئے کہ عیسیٰ المزیں کے احوال آپؐ کے سامنے تھے۔ کہ انہوں نے بعض انبیاءؑ کے مرتبہ کو گھٹایا نہیں تھا۔
 بلکہ جسے زیادہ بڑھا دیا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی کسی نبی کا اُستی اپنے نبی کے مرتبہ کو گھٹاتا ہے۔ اس کا ایمان
 ہی کب سلامت رہتا ہے، خوفِ اللہ اور بے دینی سے نہیں ہے کہ وہ تو ظاہر ہو جاتی ہے! حق خوف وہ "حقیقت"
 ہے جو اس شخص کو جس سے عقیدت ہوتی ہے، بڑھا کر کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے۔ ایسی عقیدت خرد ناک اور
 بے فہم اس لئے ہے کہ عقیدت مند اتنا کچھ کرے کہ بعد اس غلط فہمی میں مستلزام تھا کہ کہیں نے کچھ کہا ہے،
 غلط کیا ہے اور جس کی محنت اور عقیدت میں کیا ہے اس کی خوشنودی مجھے حاصل ہو گی!

نعماری حضرت عیسیٰؑ کی معجزہ و ولادت، آپؐ کے معجزات اور آپؐ کے "مکمل اللہ" اور "روح اللہ"
 ہونے سے دھوکا کھا گئے، اور عیسیٰؑ (بن مریم علیہا السلام) کے بندے اور بشر ہونے کی حقیقت کو بھلا بیٹھے!

یہاں تک کہ انھیں ابن اللہ بنا دیا۔ اور یہ شرک کرنے کے بعد بھی وہ ”معدہ“ ہونے کے دعویدار ہیں۔ اور اس ضمن میں بلکہ غلط فہمی اور جہالت و حماقت کا شکار بھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں ”ابن اللہ“ کا عقیدہ رکھنا ”توحید“ کے منافی اور مخالفت نہیں ہے!

ایک اور حدیث ہے، جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں حضور نے ارشاد فرمایا:-

إِنِّي لَا أُرِيدُ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ نَزَلَتِي أَلَيْسَ أُنْزِلَ إِلَيْهَا اللَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا أُخْلِدُ

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَمْدًا وَرَسُولُهُ - (رواہ ترمذی)

ریشک میں نہیں چاہتا کہ تم مجھ کو زیادہ اس رتبہ سے جو اللہ نے مجھے بخشا

ہے۔ میں تو دی عظمیوں میں سے ہوں۔ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول

جس مسلمان کو حضور کے ارشاد اور فرمان و نصیحت کا پاس نہ ہو گا، اُس کے تھپ زبان اور کسی دوسرے علم سے ایسی بات ظاہر ہو رہی ہو سکتی، جو ”محمد بن عبد اللہ“ کو ”ارباب من دون اللہ“ بنا دے!

حضور کا یہ فرمان کر:-

”إِنِّي لَا أُرِيدُ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ نَزَلَتِي ...“

(مجھے بلند نہیں چاہتا کہ تم مجھ کو زیادہ میرے رتبہ سے ...)

اور یہ ارشاد:-

”لَا تَطْرُونِي“ (مجھ کو میری حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ)

کتنی نصیحتاتی حکمتوں کا حامل ہے۔ اور اس سے شرک آمیز عقیدت کی جڑ کٹی ہے! اُس ”عبد کامل“ کے قرآن مجلیہ کے جس نے آیت کو گراہی اور ضلالت کے فتنوں سے پہلے نہ کئے کیسے کیسے خلروں، ذہن و نفس کی چریوں اور شیطان کے قریب سے خرد اور فرما دیا ہے!

یہ حیثیت دو حیثیتوں کو سامنے لاتی رہی:-

۱۔ ایک تو یہ کہ حضور کی درج و منقبت اور توصیف و نعت اس انداز میں کرنے کی مخالفت فرمائی جاتی ہے جس سے کسی دوسرے نبی کی منقبت نکلتی ہو۔ کوئی شک نہیں کہ حضور ”سید الانبیاء“ ہیں۔ مگر اس قسم کے اشعار سے

آج بڑھتی ہیں اُن کی غلطی میں ہیں

گئے دیکھ زینتِ ہمتِ ماہِ نبیؐ

خدا اور رسول کی غرض و دھم کا سبب نہیں ہو سکتے! بلکہ بادشاہ و مہمانت سے ان کو بدوی کو بجا جائے گا۔ شامی

ہیں اس قسم کے شعروں کی کچھ خاصی عہدِ اولیٰ ہے!

۲۔ دوسری حقیقت اور حکمت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے ظاہر ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام محفوظات میں سب سے افضل ہیں۔ اس لئے دیکھ کے جس بڑے سے بھی بڑے

انسان پر آپ کو فضیلت دی جائے گی۔ تو اس فضیلت ”اور اندازِ نعت و توصیف پر:-

”لَا تَطْرُونِي“ (مجھے حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ)

کے انتہاء اور مخالفت و قدح منی کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد تمام حمد و شرف حضور ہی کے لئے منسوخ اور ہے۔ اور ایسی تعریف جس میں حضور کو تمام مخلوقات سے امتیاز کہا جائے ”حد سے زیادہ بڑھی ہوئی نہیں ہو سکتی“۔ ”حد سے زیادہ بڑھی ہوئی“ دہی لغت و رسول اور توصیف ہوگی جس میں حضور کو حد و شریعت سے بڑھا کر مرتبہ الہیت کے برابر پہنچا دیا جائے ! اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری صفات اور میرزا کمالیات میں الہیت کا رنگ پیدا کیا جائے !

قرآن پاک میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی زحمان سے یہ کہلوا یا جاتا ہے:-

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ -

اے نبی! کہہ کہیں یا کہ نہیں ہوں اپنے واسطے ہرے کا نہ بھلا کا، مگر جو اللہ چاہے !

اب اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز میں تعریف کرتا ہے کہ ساری مخلوقات آپ کے در سے کم ہیں، آپ کائنات کے مالک و محنت رہیں، آپ حاضر و ناظر ہیں، آپ ہر قسم کے حال پر نگاہ رکھتے ہیں، آپ پریشان حالوں کی ہمدردی کرتے اور ان کی مشکوک کو کھولتے ہیں، تو وہ آپ کو ”حد سے زیادہ بڑھا رہا ہے۔ اور ایسا کرنے کی حد بیش میں مخالفت آئی ہو !

قرآن کریم کی متعدد آیتیں اس کی شہادت دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ”عالم الغیب“ نہیں ہے ! خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا:-

”ہے بعض رسولوں کا تم سے ذکر کیا اور بعض رسولوں کا ذکر ہی نہیں کیا“

وَرَأَيْنَا ذُرِّيَّتًا مِّنْ ذُرِّيَّتِهِ لَمَسَتْهُ أَفْئِدَةٌ مِّمَّا يَكْفُلُهَا اللَّهُ وَأَنَّ كُنْزَ كَلِمَاتِهِ أَفْئِدَةُ مِمَّا يَكْفُلُهَا اللَّهُ (انشاء)

میں نے تم سے دیکھا کہ تم سے ذکر کیا اور بعض رسولوں پر وحی نازل کی، جن کا ذکر اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ (یعنی تمہیں جن کے احوال کی اطلاع نہیں دی)

قرآن پاک تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض رسولوں کے حالات تک کی اطلاع نہیں دی مگر اس کے خلاف کوئی اگر حضور کو ”عالم الغیب“ کہے یا یہ کہ ”ماکان وما یکون“ کا علم آپ کو دیا گیا ہے اور کائنات کے احوال کی کوئی اگلی پہل بات آپ سے پہلے ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو:-

”حد سے زیادہ بڑھا“

جس کی مخالفت آتی ہے ! تو جو ”عشق رسول“ کے نام پر حضور سے الہی صفات منسوب کرتے ہیں۔ ان کا یہ ”عشق“ خداؤں کی ذات کے لئے آخرت میں ہمال بن جائے گا۔ اور اس قسم کے فاسد عقائد سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأت اور برائی کا اظہار فرمائیں گے ! ”عشق“ کی عیب و غریب قسم ہے کہ ”محبوب“ کچھ کہتے ہیں اور عشاق کچھ اور کہتے ہیں بلکہ اس کے کہنے کا الٹ کر کے دکھاتے ہیں۔ محبوب کے حکم کی خلاف ورزی کر کے، اس سے دعوئی محبت کرنا۔ محبت نہیں نفس کا فریب اور شیطان کا کھونٹا ہوا افسوس ہے !

یہ ”عطائی“ اور ”ذاتی“ کی بحث و تفریق جس کی طرف چمنٹے پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے، بڑی دھوکے میں ڈالنے والی چیز ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے انبیاء، اولیاء اور شہداء کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ کائنات میں جس طرح چاہیں تصرف کریں۔

قرور بر رخ میں ہزاروں میل سے لوگوں کی فریادیں کر ان کی معیبتوں کو ٹال دیں۔ کون وطن کا کوئی ذمہ اُن سے پوشیدہ نہ ہو۔ رزق، اولاد، دولت، جاہ و منصب کے وہ پلٹنے اور مٹا کر دے دیں۔ تو اس کے یہ معنی ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ”ذاتی خدا“ ہے، بہت سے عطا کی خدا“ بنا دیے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی غیبت، تفرید و توحید اس شرک“ کو کسی عنوان گوارا نہیں کر سکتی !

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا :-

”کہ مجھے میری حد سے زیادہ تر ہوا“

”عہدیت“ اور ”بشریت“ کا کتنا واضح اقرار اہل کلام پر اقرار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہی وحث ایسی ہیں جن کی کوئی حد نہایت نہیں۔ ہر بڑے سے بڑے انسان اور اللہ تعالیٰ کے مقرب سے مقرب بندہ کی ذات و صفت اور کمالات کی ایک حد ہے ! اور سب کے نمایاں اور روشن حد تو ”بشریت“ اور ”اہلیت“ کی حد ہے کہ اس کا ”قوت“ نہ اللہ تعالیٰ کو پہنچے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ”حد“ کی ”سے“ خوش ہو سکتے ہیں۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر عاشق رسول اور سرکار کا فخر شناس اور کون ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے حضور کی حد و توصیف میں ایسا مبالغہ نہیں کیا، جس سے یہ ”حد“ قلمی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی اُن پر رحمتیں ہوں کہ انہوں نے انتہائی عقیدت و محبت کے باوجود اس ”حد“ کو چھوٹا کیا نہیں۔ بلکہ اس ”حد“ کی حفاظت کرتے رہے !

عیسائی، ہندو اور بودھ جننے مشرکین اور کفار زمین کے ہر پہاڑ پر پائے جاتے ہیں، اُن کا خدا و عقائد اس باب میں مشترک ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں، پیشواؤں اور رشتہ داروں، مہینوں کو مبالغہ آمیز عقیدت سے ”الا“ بنا دیا ہے اور انہوں نے ”بشریت“ اور ”اہلیت“ کی حد کو توڑ دیا ہے۔ وہ ان بڑے لوگوں کو ”خدا“ نہیں کہتے مگر اُن کی عقیدت نے اُن سے ”الہی صفات“ منسوب کر دی ہیں۔ ”کافی مائی“ کو کائنات میں تعریف کرنے کا ذمہ براہ اختیار نہیں ہے، مگر ہندو ”کالی“ کی ہے۔ ”تکارتے“ ہیں۔ مسلمانوں کا تو بس ایک ہی لغو ”اور“ جیسا کہ ”(Allah)“ ہے، اور وہ ہے ”اللہ اکبر“، مسرت کے وقت، معیبت کے عالم میں، جنگوں اور محروکیوں میں اُن کی زبان سے ”اللہ اکبر“ بلند ہوتا ہے ”نابینہ“ میں ایسے ہی، احادیث میں ایک روایت بھی ایسی نہیں ملتی کہ صحابہ کرام نے ”اللہ اکبر“ چھوڑ کر اس کے ساتھ ساتھ ”یا رسول اللہ“ بھی لغو بلند کیا ہو ! وہ ایسا لغو بلند کیسے کر سکتے تھے، جب کہ وہ توحید و رسالت کی حد کو جلتے اور پھلتے تھے، اور اُن کا اس بات پر یقین جازم اور ایمان کامل تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی کی فریاد اور پکار کو نہیں سن سکتا۔ تکبیر اچھی کے نام کی بلند ہوتی چاہیے۔ جو کائنات میں ”سب سے بڑا“ (اکبر) ہے ؟ اور جو مجمع و بصیر و علیم و دہش اور حق کل شیخ و قدیر ہے !

وہی بدعت ہے ”غزوہ بکیر“ کے توڑ پڑ ”غزوہ رسالت“ اور خراج کیا ہے، کہ وہ اپنے جلسوں اور جلسوں میں —

”یا رسول اللہ“ کا لغو بلند کرتے ہیں ! — ہے۔

”وہ حد سے بڑھا“

جس کی صورت سے حالت فراموشی :- اور میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور ارشاد کی مخالفت کیے کہ کوئی شخص سعادت حاصل نہیں کر سکتا ! اور ایسی ”عہدیت“، ان لوگوں کے فتنہ پر مادی ہنس کی !

”تقریر رسالت“ کے مقابلہ میں ”تقریر حیدری“ (ذیل علی) حال ہی میں رعبا رعبا کیا گیا ہے! ایسا ہونا تعجب چیز نہیں ہے۔ کہ اہل بدعت نے ”توحید“ کے معاملہ میں ہمیشہ شیعہ میل اور بے پردہائی کے کام لیا ہے اور یہ ذہنیت ”مشترکہ کاغذ غیبت اور بدعت و احداث“ کے مسئلہ میں ہر دور میں یکساں رہی ہے!

عبدالست نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، آپ کے ”روح اللہ“ ہونے اور آپ کی معجزانہ و دولت سے دھوکا کھا کر، حضرت مسیح علیہ السلام کی شان میں اس قدر غلو کیا کہ جناب مسیح کو ”ابن اللہ“ بنا دیا۔ اُن کی اس گمراہی سے آنے والی انسانی نسل کو بچانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں انبیاء کرام کے معجزات کا ذکر فرمایا، وہاں انبیاء کے ”عہد“ اور بشر ”ہونے کا بار بار ذکر کیا۔ اور فیوں اور رسولوں کی زندگی کے ایسے واقعات پیش کئے، جس سے ان کی عبدیت اور بشریت واضح ہو کر سامنے آجاتی ہے!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی پیشانی پر کہ انکے اشارہ فرمایا اور جادو دیکھ لے۔ بڑھیا۔ دوست مبارک ہیں کنکر یاں کلمہ پڑھئے لگیں۔ و رخت کو اشارہ کیا تو وہ چلنے لگا۔ بھوکا بیاد اذنت رحمت عالم کو دیکھ کر اس صبح بھلانے لگا، جیسے وہ اپنی بھوک پیاس کی فریاد کر رہا ہے! طشت میں نافہ ڈال دیا تو آنحضرت مبارک سے پانی کی دھاریں نکلنے لگیں، صاحب معراج، رحمت اللغین، سرزمین کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ، دُنیا میں بہت بڑے آدمی پیدا ہوئے لیکن پوری تاریخ انسانی میں ”انسان کامل“ ایک ہی پیدا ہوا۔ جس عمل پر اطاعت رسول کی چھاپ نہ ہو، وہ عمل اللہ کے بیان قبول ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام فضائل و مناقب اپنی جگہ مسلم! مگر ان فضائل و معجزات کو دیکھ کر لوگ دھوکا نہ کھا جائیں۔ اس نے خود قرآن میں آپ کی بشریت اور عبدیت کا بہ نکلار اظہار کیا۔ ”وآپ کی نہائی کہلوایا گیا کہ“

”میں کسی بھلائی اور بُرائی پر قدرت نہیں رکھتا۔“

خاندان میں محمدؐ کے معابد ”و عبدہ“ پڑھا جاتا ہے! اور بائچوں وقت ایک مسلمان کے یہ ذہن نشین کرنا چاہئے کہ محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور ہم سے اللہ میں سب سے زیادہ نجا ہوں امتیاز ہے۔ کہ بندہ کسی مہتمم رفعت و تقرب پر بھی پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا! بندگی اور احتیاج لازمہ و ملزوم ہیں! اور جو اللہ تعالیٰ سے خود احتیاج رکھتا ہو، کیا وہ تمام کائنات کے انسانوں کی احتیاج معاملہ کی نوعیت پر نہیں ہے کہ سارا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ ہیں (معاذ اللہ) اسی میں کافرق ہے۔ اور آپ کی ذات اور صفات اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے بس کچھ ہی نیچی ہیں! ہمارا ایمان ہے کہ حضور کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں! مگر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے مقابلہ میں آپ کی عبوریت اور انفضلیت کوئی نسبت نہیں رکھتی۔ پس گفتگو میں، تقریر و تحریر اور شاعری میں کوئی ایسا زبردستی نہ کرنا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے مماثل یا مشابہ نظر آتی ہوں۔ آپ کی صفات میں ”الہیت“ کا امتزاج پایا جاتا ہو۔ دینی نقطہ نگاہ سے رد کر دینے کے قابل ہیں۔ اور ایسی باتوں سے نہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے اور نہ رسول کی خوشنودی!!

زیارت قبور قرآن کریم میں ”زیارت قبر“ کا کوئی حکم، اشارہ اور ایما تک نہیں ملتا۔ اور نہ کسی نبی اور صلح

اُمّی کا کوئی ایسا واقعہ مذکور ہے کہ وہ ان بنی سے اپنے سے پہلے بنی کی قبر کی زیارت کے لئے سفر کیا تھا۔ یا بنی کے کسی صحابی نے بنی کے دعوات پلٹے کے بعد اس کی قبر کی عبادت کی تھی!

اگر قبروں کی زیارت دین کی کوئی بہت بڑی اور ناگزیر ضرورت ہوتی تو اس کا ذکر قرآن پاک میں ضرور آتا! ”زیارت قبر“ دین کا کوئی ایسا رکن اور شعار کبھی نہیں رہا کہ جس کے ترک کو دین سے کوئی دینی قباحت یا اختلاف دیکر غلامی و ذمہ آئے۔ ورنہ اس کا کسی دیکھی عذاب سے نذرانہ ضرور ذکر کرتا!

کتاب اللہ کے بعد دین کا ماخذ سنت رسول اللہ ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مخصوص ہے! کتاب و سنت ہی کی اساس پر دین کی ساری عبادت قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضورؐ کے ”اسوۂ حسنہ“ کو دنیا کے لئے نود اور مثال درجہ اول قرار دیا ہے۔ حقیقت میں جس منزل میں حضورؐ کے نقش قدم نکل آتے ہیں۔ بس وہی موطا مستقیم ہے! حدیث میں ملتا ہے:-

كُنْتُ نَحْنُ نَكْنُكَ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرَوَّحْنَا فَانْهَأْنَا تَرْهَدُنَا فِي الدُّنْيَا وَتَذَكِّرُ الْآخِرَةَ
 بنی نے میں زیارت قبر سے منع کیا تھا۔ سب قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کہ یہ چیز دنیا سے بے رغبت کرتی اور آخرت کو یاد دلاتی ہے!

شروع شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کی زیارت کی عادت فرمادی تھی۔ اور اس عادت کا سبب یہی سمجھیں آگاہ کہ عرب بہت پرستی کے عادی تھے، وہ کھڑو و شجر سے نکل کر نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ عقائد کو اندیشہ تھا کہ ممکن ہے بعض بدعتیں ”قبروں“ کی زیارت میں کسی ایسی بے اعتدالی کا ثبوت دیں جو اسلام کے نزدیک نا پسندیدہ اور مبغوض ہو۔ عادت قبر کی مدت کا تعین مشکل ہے کہ کتنے زمانہ تک یہ عادت باقی رہی، پھر حضورؐ نے زیارت قبر کی اہمات دے دی۔ اور اس کی غرض کسی ضرورت یا کسی بغیر بالکل واضح ہو گئے ہوئے نعشوں میں بتا بھی دی۔ یہ کہ قبروں پر اس لئے جاؤ کہ وہاں جہنم سے دوزخ یا جہنم سے بے رغبتی پیدا ہو اور ۲۸ آخرت کی یاد آئے!

حضورؐ نے یہ نہیں فرمایا کہ قبروں پر پھول اور چادریں پڑھاؤ۔ اور اپنی قبر سے اپنے لئے اللہ کے حضور دعا کو لئے گئے درخواست کرو۔ یا ان سے استمداد و اعانت چاہو اور وہیں سے فیض حاصل کرو۔ اس حکم کا کوئی حکم، ایما، اور اشارہ تک حضورؐ کے کسی قول اور فعل سے نہیں ملتا!

ایک طرف حضورؐ نے زیارت قبر کی فایہ بتادی اور دوسری طرف خود اپنی ”قبر“ کے بارے میں اُمت کو تنبیہ کیا:-

خَوَجَ النَّبِيُّ عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَقُولُ لَا تَجْعَلُوا قُبُورِي عِيْدًا أَوْ ضَلَاةً عَلَى فَاثٍ ضَلُّوا تَكُمُ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ!

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری قبر کو ”عید“ مت بناؤ۔ اور رو دو مجھ کو محمدؐ اس لئے کہ تمہارا

درد و محک پہنچا یا جا سکے، چاہے تم کہیں بھی ہو!

”عید“ کہتے ہیں عید لنگے کو، اور اسے سب لوگ جانتے ہیں کہ میلوں میلوں میں کیا کیا ہوتا ہے اور میلے کس طرح جیتے اور لگتے ہیں!۔

ایک طوطی فرمایا کہ ”میری قبر کو ”عید“ نہ بناؤ۔ دوسری طوطی یہود و نصاریٰ پر لعنت کی گئی کہ ان بد بختوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو ”سمہ گاہ“ بنا لیا تھا۔

اخرج الشیخان عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في معرضه، اللهم انی
لنمکن منکم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بنیائهم مساجد !
بخاری اور مسلم نے یہ روایت حضرت عائشہؓ نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
بیاری میں جس سے گئے نہیں، فرمایا کہ لعنت ہو اللہ کی یہود و نصاریٰ پر کہ انہوں نے
پیغمبروں کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے قبل امت کو جس فتنہ سے متنبہ فرمایا وہ یہ تھا کہ یہود و نصاریٰ نے
فرہ عقیدت اور غلو احترام کے سبب اپنے نبیوں اور پیغمبروں کی قبروں کو مساجد بنا لیا تھا۔ اور ان کا یہ فعل قابل لعنت
ہے! مساجد میں لوگ چراغ جلائے ہیں۔ فرش اور پردوں کا انتظام کرتے ہیں۔ پھر رکوع و سجود کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ
سے دعا مانگتے ہیں۔ یہی باتیں اگر کسی نبی و رسول کی قبر پر کی جائیں، تو ایسا کرنے والوں نے اس قبر کو گویا ”مسجد“ بنا لیا۔
اور اس فعل کے کرنے والے پر حدیث میں لعنت لگائی ہے!

ایک اور اہل بدعتی :-

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات
القبور والمختلین علیہا المساجد والسروج - (مشکوٰۃ باب المساجد)

ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت کی اللہ نے
ان عورتوں کو جو زیارت کریں قبروں کی اور ان لوگوں پر لعنت خدا کی جو بنائیں قبروں پر
مسجدیں اور دھن کر لیں قبروں پر چراغ!

اس حدیث میں قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں اور قبروں پر چراغ جلائے جانے والوں کے لئے ”لعن اللہ“ (اللہ نے
لعنت کی) یا اللہ کی لعنت ہو! کی خوفناک وعید دی گئی ہے!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”مقبرہ“ کے ساتھ ہر قسم کی مشرک و بدعتی اور دل چسپی کی جڑ کاٹ دی ہے۔ فرمایا :-
اخرج مسلم عن جابر قال سمی رسول الله صلى الله عليه وسلم ان یخصص القبور
وان یسبی علیہ وان یقعد علیہ!

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے،
قبر پر بیٹھ کر یا جلوسے اور اس پر عمارت بنائی جائے اور اس پر بیٹھا جائے!

اس حدیث میں قبر کو بچنے والے اہل حق پر علمت قائم کرنے کی ہمیں انھوں میں ممانعت فرمائی گئی ہے۔ اور ان یقعد
علیہ ”کا معنی یہ نہیں ہے کہ ”قبروں پر چڑھ کر بیٹھنے سے روکا گیا ہے“ اس لئے کہ قبروں کے اوپر چڑھ کر بیٹھنے کا
کبھی رواج نہیں رہا۔ اور یہاں حدیث کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ ”ان یقعد علیہ“ کا مطلب یہ ہے کہ قبروں
پر مراقبہ ہو کر اور مجاہدین کو بیٹھنا منع ہے!

ایک دوسری حدیث میں قبروں پر گرج کرے، اُن پر کچھ لکھتے امان پر پاؤں رکھ کر چلنے یعنی رونے سے منع فرمایا گیا ہے۔
 اخرج الترمذی من جامعہ قال نعمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجلس فی القبر
 وان یکتب علیہا وان توطأ۔

حضرت جامعہ سے روایت ہے کہ منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر گرج کرے
 سے، اور قبروں پر لکھنے سے اور قبروں کو روندنے سے!

ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ واضح ارشادات ہیں۔ اور دوسری طرف اہل بدعت کا قبروں کے ساتھ
 سلوک دیکھئے۔ کہ اپنے ایک ایک نعل سے فرمانِ رسول کی خلاف ورزی کرتے ہیں!
 حضورؐ نے اپنی قبر کو ”عید“ منانے سے منع فرمایا تھا۔ اور یہاں اہل بدعت نے حضورؐ کے غلام جو حضورؐ کی حاکم یا
 کے بھی براہِ نبی ہیں، اُن کی قبروں کو مسجد، عید اور شیعہ و چرارغ سے شہستان بنا دیا ہے!

قبروں پر بیٹھے ہیں گا نا بجانا اور کھین تاشے ہیں۔ طواف اور سجدے ہیں۔ عبادت اور مراقبہ ہیں۔ مزاروں سے
 حاجت مندوں کی عرضیاں بندھی ہوئی ہیں۔ وہاں آکر مزاریں مانگی جاتی ہیں۔ چادریں پڑھا جاتی ہیں۔ گناہ، پتکے اور
 مندل کے جلوس نکلتے ہیں، کوئی قبر پر مانتا ٹیک کر عرض معروض کر دیتا ہے۔ کسی نے بارہ درہی کے سستوں کا تھام رکھا ہے،
 اور صاحبِ مزار کی ذاتی دے رہا ہے! کوئی دودانہ کے پاس جہاں دھمال صاحبِ رقص فرما رہے ہیں۔ ہاتھ باندھے کھڑا
 ہے۔ اور صاحبِ مزار کے جلال و جبروت کے خوف سے اندر حاضر ہونے کی ہمت نہیں کرتا! عباد اور مزار کے چراغوں کی
 نذر آفرین کو.... راکھ چلا چٹا کر نذرانے وصول کر رہے ہیں۔ عقیدت مندوں کے سواں ہم کو مسکنوں کو گھمایا، جگھے
 میں کلا کا باندھا، چند لالچا دانے ہاتھ پر دھرے، اور پٹھی گرم کر لی۔ سماج نشین صاحبِ مندوں کے بہترین کی طرح پڑھا کر
 وصال کرتے ہیں! اور رادی اُن کے لئے سماجین ہی مین نکلتا ہے۔

تجدد و مزارات کے اس پورے نظام کو کیا اسلام سے کوئی دُور کا بھی واسطہ ہے؟ ان خلافات کے لئے کوئی دلیل
 کوئی سند، کوئی ثبوت، نقلی، عقلی، روایت سے روایت سے؟ اگر یہ تکیس شرک و بدعت نہیں تو پھر شرک و بدعت کسے
 کہتے ہیں؟

صحیح مسلم کی حدیث ہے:-
 ہر بدعت مکرر ہے!
 ”ان خیرات الخیرات کتاب اللہ وخیر انہا ہدیٰ ہدیٰ محمدی
 شکر کا مکرر، محمدؐ کا ثناء و کُل بند عقیۃ ضلالت۔“

دہترین کلامِ خدا کی کتاب ہے، اور راستوں میں ہر حق راستہ محمدؐ کا راستہ ہے اور بدترین
 باتیں دین میں بھی نکل چکی باتیں ہیں۔ اور دین میں ہر نیک بات محمدؐ کی ہے!

اس حدیث میں ”ہر بدعت“ کو گرا ہی کہا گیا ہے۔ اس میں بدعت کی حدیں نہیں کی گئیں۔ کہ یہ تو (۱) بدعتِ سیئہ
 ہے اور یہ (۲) بدعتِ حسنہ ہے۔ حضورؐ نے ”نکلی بند عقیۃ“ فرما کر ”ہر بدعت“ کے ”خلوات“ ہونے کی تصدیق
 فرمادی ہے!

ایک دوسری حدیث میں ”اہل بدعت“ کے لئے خوفِ خدا کا وعید آئی ہے:-

اخرج الشیخان عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم
 ارجی فلو حکم علی المؤمن من قرء معی شرب من شرب لم یطعم ابدًا الیہود
 علی اقوام اعرنهم وصرقونی ثم یحالی بین وینجم فاقول انکم صنی یثقال
 انک لا تدری ما اخذ فرا بعدک فاقول سخطا سخطا لمن علی بقیدی -
 سهل بن سعد نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عومین کو شر
 پر تم سب سے پیسے جاؤں گا، جو کوئی عومین کو فری طرف آئے گا اور جب (آپ کو شر)
 پیسے کا تو اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ البتہ میرے پاس نہیں لگے گی کیونکہ میں نے کہا کہ پیاسا ہوگا
 اور وہ مجھ کو پیاسا نہ ہو سکے گا، پھر ایک پردہ حائل ہو جائے گا۔ میرے اور ان کے درمیان
 تو میں کہوں گا یہ تو میرے ہیں۔ اس پر کہا جائے گا کہ تو نہیں جانتا، انہوں نے کیا کیا
 نئی نئی باتیں نکالی تھیں تیرے بعد تب میں کہوں گا کہ دھڑی ہو، دھڑی ہو۔ اس کیلئے
 جس نے میرے دین کو متغیر کر دیا !

”پردت“ دین میں نئی بات نہ نکالنے کو کہتے ہیں، ایسی بات جس کا کتاب و سنت تو گما آتا، صحابہ تک میں
 اس کا پتہ نہ ہو۔ جو لوگ ”پردتیں“ نکالتے یا ان پر عمل کرتے ہیں، وہ ”مترک بردت“ سے گھبراتے ہیں۔ اور انہیں
 خوف لگتا ہے کہ فلاں رسم اور طریقہ تو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو اس سے نہ صرف یہ کہ ہم بہت بڑی سعادت سے محروم
 ہو جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ بھی ہوگا۔ اور جو کوئی ان کی طرح بدعتوں میں مبتلا نہیں ہے، یا ان پر
 تکبر کرتا ہے، وہ بدعت تو ہے ہی، مگر ساتھ ہی بدعتیہ بھی ہے !
 بدعت اور اجتہاد میں زمین آسمان کا فرق ہے، بدعت ضلالت ہے اور ”اجتہاد“ دین کی ضرورت ہے۔

دس لئے مجتہد کو نیک نیتی ان دین کی خیر خواہی کے سبب قلبی پرکھی جاتی ہے !
 ”لاؤڈ اسپیکر“ کے بارے میں علماء کی اکثر مہلت ہے اجتہاد کیا کہ نماز اور جمعہ کے خطبہ میں اسے استعمال کیا جاسکتا
 ہے، اس ”اجتہاد“ سے دین کا کوئی اصول نہیں ٹوٹتا اور نہ کوئی ”لاؤڈ اسپیکر“ کے عدم استعمال کو دین کی کسی کوتاہی
 کے مترادف سمجھتا ہے ! اس اجتہاد کے مقابلے میں قیروں پر چادر چڑھا دینا، ”پردت“ ہے، کہ قیروں میں رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانہ میں بھی موجود تھیں، پادری بھی ان کے پاس تھیں۔ اگر یہ کوئی نیک کام یا
 دینی ضرورت ہوتی، تو اس کے بدلنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام گریز نہ فرماتے ! اسی طرح
 اموات کا تیمم و سواں اور چالیسواں بھی بدعت ہے۔ کہ کتاب و سنت اور آثار صحابہ اور سیرت اہل بیت میں
 اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا !

”پردت“ ہم یہ جرحیل لاتی جاتی ہے کہ ریڈیو، ٹیلیفون، ریل، ہوائی جہاز، یہ سب بدعتیں ہیں کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان کا وجود نہ تھا۔ اس دلیل میں کوئی مغلطہ نہیں۔ بلکہ یہ دلیل کہنے والے کے
 سچے ذہن کا آتا چاہتا ہے کہ حدیث اس قدر مضبوط ہے، واقعہ ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے زمانے کے بعد امت، اسلحہ اور دوسری چیزیں ایجاد

ہوں قرآن کو استعمال کرنا! پھر ان آیات "سے دین میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا! اس لئے یہ "بدعت" کا میکوچو
 نکلیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ میں تمام صحابہ کرام شکیک وہی لباس پہنتے تھے، جو
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے، حضورؐ نے زندگی بھر میں شاید ایک بار پاجامہ پہنا ہے، سرکارِ ہمیشہ ہمدست
 فرماتے تھے، مگر صدر بنی اکبر رضی اللہ عنہ پاجامہ پہننے کے عادی تھے، شہت سیر عورت کو ڈھکنے اور ایسا لباس پہنا
 ہے، جس سے اسکی بار و عزور نہ ظاہر ہو، حضورؐ نے کسی خاص لباس کی قید نہیں لگا لی!

حاجج بن یوسف ثقفی نے جو جمعہ مقدس (قرآن کریم) پر اعراب لگائے تھے، تو اسے جو کوئی "بدعت" کہتا ہے وہ نہایت درجہ بید الذہن ہے۔ اور اگر وہ "بدعات" کے جواز کے لئے جان کر ایسی نکتہ فریبی کرتا ہے
 تو وہ اس طرح دین میں بہت بڑے فتنہ کا دروازہ کھولتا ہے! اور جس چیز (بدعت) کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے "مضالت" کہا ہے، اس کو سنہ یوازہ پیش کے لئے وہ تاویل کرتا اور جھلے تراشتا ہے! اس ذہنیت اور
 فکر و مزاج سے اللہ کی پناہ!

حاجج بن یوسف کے زمانہ میں قرآن پاک لکھا لکھا یا موجود تھا۔ اس کی تلاوت کرنے والے، توجہ کے ساتھ قرآن
 کریم کی تلاوت کرتے تھے، تو حاجج نے جس یہ کیا کہ "اعراب" زبان سے ادا ہوتے تھے، اور ان کی سند رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تھی، انھیں قرطاس پر منتقل کر دیا۔ اور یہ اس نے زیادہ تر مجھی مسلمانوں کی سہولت
 کے لئے کیا، تاکہ تلاوت قرآن میں انھیں زحمت پیش نہ آئے اور وہ غلطیاں کر سکتے ہج جائیں! یہ دین میں ایک
 سہولت تھی۔!

غز کے لئے وقت کا بچا تھا فریدی ہے، اس سہولت کے لئے گھڑوں سے استفادہ کیا جاتا ہے! غز کے لئے
 وقت کے پہچاننے کا حکم کتاب و سنت سے ثابت ہے! اس حکم کی تعمیل میں ایک ایسا دوسرے فائدہ اٹھایا جاتا ہے!
 اور یہ نہ بدعت ہے نہ احداث فی الدین ہے! اس نخل سے دین و شریعت میں ذرہ برابر کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا!
 تراویح کے سلسلہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قول "نعمۃ البدن علة" کو ایک کلیہ بنا کر
 بدعت کے حسنہ ہونے کا جو ایک نکتہ پیدا کیا گیا ہے، خود یہ نکتہ آفرینی "بدعت" کی بدترین مثال ہے! تراویح
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پڑھی جاتی تھی۔ اور جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی تھی۔ مگر حضرتؐ نے
 باجماعت تراویح پر مداومت نہیں فرمائی۔ یہ تو اسلسلہ سنن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس طریقہ سنہ ذکر
 ہمیشہ کے لئے جاری کر دیا۔ یہ لغوی معنی میں "نعمۃ البدن علة" ہے۔ شرعی اصطلاح والی وہ "بدعت" نہیں
 ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "مضالت" فرمایا ہے!!

قبروں پر عرس کرنا اور مید لگانا "نعمۃ البدن علة" اس لئے نہیں ہے کہ کتاب و سنت بلکہ آثار صحابہ تک سے
 اس کے لئے کوئی سنہ نہیں ملتی! بلکہ حضورؐ نے اپنی قبر کو "عید" بنانے سے منع فرمایا ہے! لہذا قبروں پر عرس،
 عید و جشن اور نذر و نیاز کا یہ پورے کا پورا انعام "بدعت" ہے۔ کہ اس کے لئے سنن و آثار میں کوئی دلیل نہیں
 بلکہ ایسی باتوں کی مخالفت ہی ملتی ہے!

"نعمۃ البدن علة" کے لغوی معنی کو ایک کلیہ قرار دے کر دین میں ہر اضافہ، زیادتی اور احداث کو جائز

انہ "حسنہ" قرار دینا۔ حضرت قرظیؓ اذہ عنہ سے متبع سنت جلیل اعتدہ صحابی پر کئی بڑی ہمت ہی، جو لگائی جا رہی ہے ۱
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں متعدد صحابہ وفات پا چکے ہیں، مگر کسی وفات پائے ہوئے صحابی کا نہ تھا ہوتا ہے
 مذہبوں اور چالیسوں، اور ان کی قبروں پر عرس کیا جاتا ہے! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اس قسم کی
 کسی رسم کا حدیث و سیرت کی کتابوں میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ دین و شریعت میں یہ سب بعد کے لوگوں کے اضافے ہیں۔
 ڈیہلیتیاں ہیں۔ خرافات و بدعت ہیں۔ قبروں پر عرس اور نذر و نیاز کی بعض صورتوں اور ہیئتوں میں۔ "شُرک" کی بدعت
 وافر میز پائی جاتی ہے۔ جن کو برا سمجھنا اور ان سے دور رہنا تو ایمان و توحید اور اتباع سنت کا تقاضا ہے ہی۔ مگر قوت
 حاصل ہو تو انہیں روک دینا بھی چاہیئے!

"بدعت" پر ہر زمانہ میں تکبر کی گئی ہے۔ متقدمین کی کتابوں میں تو اہل بدعت سے میل جول رکھنے تک کو ناپسند
 کیا گیا ہے اور وہ اس لئے کہ ان کی صحبت میں رو کر "بدعت" کو دیکھتے دیکھتے ان کی "لغوت" دل سے ہاتھ جاتی رہتی ہے
 یا کم ہو جاتی ہے۔ ایمان و اسلام کا تقاضا ہے کہ بدعت و شرک اور منکرات کو دیکھ کر دل میں جھنجھلاہٹ اور لغوت پیدا ہو
 اس احساسِ غیرت کا باقی، نہ وہ اور فعال رہنا ضروری ہے!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو "اہل بدعت" کی تعظیم و توقیر کی ان فظوں میں ممانعت فرمائی ہے:-
 من وقرأ صاحب بدعة فقد أعان علی هدم الاسلام -
 جس شخص نے کسی صاحب بدعت (یہ عتی) کی تعظیم و توقیر کی، وہ دراصل
 اسلام کی عمارت ڈالنے میں مددگار ہوا۔!

بدعت کا یہ خاصہ ہے کہ وہ ایک مال پر قائم نہیں رہتی۔ اس میں اضافے ہی ہوتے چلے جاتے ہیں! اچھل اُمٹنے سے شرک و
 بدعات اور احداث فی الدین کے ذریعہ دین کو سرخ کر دیا تھا۔ "بدعت کوئی ایسی ہلکی اور معمولی بُرائی نہیں ہے، جسے
 نظر انداز کر دیا جاسکے" یہ تو اپنی فطرت اور مزاج سے "مضلات" ہی "مضلات" واقع ہوئی ہے!
 دین میں نئی بات "بدعت" نہ لانا کوئی معمولی بُرائی اور ہلکی خرابی نہیں ہے! "بدعت" اس بات کی دلیل ہے کہ حاکم
 یا دین گستاخ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو اس بات کے بتانے سے بھل کر یا آپ نے حیاتِ فرمائی۔ امام مالک
 رحمۃ اللہ علیہ سے "بدعت" پر اپنی فظوں میں تکبر کی ہے!

ایصالِ ثواب جائز ہے! کسی شخص نے کسی بزرگ کے یوم وفات پر ان کے نام سے فقار اور حاجت مندوں کو
 کچھ دے دیا، اور اُس دن ان کی قبر پر بھیج دیا اور فرما بخت سے قبر پر سے پتے اور کنکریاں وغیرہ صاف کر کے ایک کپڑا
 ڈال دیا، چلو چھٹی ہوئی! مگر چھٹی کیسے ہو سکتی ہے اور معاملہ اسی نوبت پر جا کر ختم کیسے ہو سکتا ہے! کہ "بدعت" کا
 معمولی سا تکیب بھی بنا کر فاسد علی الفاسد کے اصول پر:-

تاثر یا محی رود دیوار کج

بن کر رہتا ہے، بعد کے لئے داؤں نے فن بزرگ کے "یوم وفات" کو فردی قرار دے لیا۔ قبر پر نہ صرف یک چادر ہیں
 چڑھنے لگیں، بلکہ ان کے جنوس نکلتے لگے، پھر دس قبر کے کچھ لوگ مٹتی، محاذِ ثمن اور خدام و محاور مغز ہوئے۔ اور
 معاملہ مزار کے چاروں اور قبر کے "فسل مہارک" (دب) سے لے کر باغ رنگ، مسجد و طواف اور ہندو و مسلمان کے سب ہیچ گیا۔

صحابہ کرام ان معاملات میں اس قدر احتیاط برتتے تھے کہ ایک شخص نے اپنے کسی عزیز بھائی کی خدمت پر کچھ لوگوں کو بلوایا، اس پر صحابہ نے اعتراض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں ”خدمت“ کے لئے نہ کوئی اعلان ہوتا تھا اور نہ لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا!

نفل نماز پڑھنا ایک ثواب کا کام ہے، مگر یہ نفل نماز عید سے پہلے نفل پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں رہا۔ اس لئے ایک شخص کو نماز عید سے قبل دو گنا نہ پڑھتے دیکھ کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسے ٹوکا۔ اس شخص نے جواب دیا کہ نماز کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، جس کی وجہ سے مجھ پر عذاب ہو گا۔ حضرت علیؑ نے اس پر فرمایا:-
 رَأَى اللَّهَ لَا يَشِيبُ عَلَى فَعْلٍ حَتَّى يُفْعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَحُثُّ عَلَيْهِ فَتَكُونُ صَلَواتُكَ عِشَاءً وَالْعِشَاءُ حَرَامٌ فَلَعَلَّه تَعَالَى يُعَذِّبُكَ
 بِمُحَاذَنَتِكَ لِنَبِيِّهِ -

جب تک کسی کام کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے نہ ملے،
 اللہ تعالیٰ اس پر رعب نہیں دیتا۔ (جیڑی نماز اس لئے) ایک بے معنی اور عبث
 کام ہو گا اور عبث کام کا کرنا حرام ہے۔ کیا عجیب ہو کہ پروردگار عالم اپنے نبی کی
 مخالفت کرنے کی وجہ سے اس نماز کے سبب تجھے عذاب دے!

”بدعت“ پر مشہور و عید اس لئے آئی ہے کہ ”بدعت“ سے یہ احساس ابھرے کہ اللہ اور رسولؐ سے کچھ ایسی
 باتیں بیان کرنے سے روک گئیں، جن کے کرنے سے، خیرت میں بڑا ثواب حاصل ہو گا اور روحانیت میں ترقی ہو گی! ایسا حاکم
 کس قدر گراہ کن ہے! — تو یہ!

ابوبکر شیبہؓ نے اپنی کتاب ”مستف“ میں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے کہ ایک شخص مدینہ منورہ میں رسولؐ کے
 قریب کھڑا ہوا کچھ عمن معوض کر رہا تھا۔ حضرت امام زین العابدینؓ ابن حسینؓ رضی اللہ عنہ نے ایسا کرنے سے اسے
 منع فرمایا۔ اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

”لَا تَتَخَذُوا قَبْرِیْ وَشَأْنًا“

(میری قبر کو ”بیت“ نہ بنانا)

جھٹلا کے قول و فعل کا کوئی وزن اور اعتما ز نہیں۔ اہل حق نے ”بدعتات“ پر ہمیشہ تنبیہ کی اور نبیؐ کی بات کو کایا
 قرآن کی تلاوت کرنا، اور بت اجر و ثواب ہے۔ قبر کے پاس قرآن کی تلاوت کی جائے، تو اس میں بظاہر کوئی
 حرج نظر نہیں آتا۔ مگر اس میں بھی:-

اختلفت، اختلفا فی حکم قرۃ القرآن عند القبر، فذهب الی استحبابہا الشافعی
 ومحمد بن الحسن، لتحصل لمیت بركة المجاورة ووافقهما عیامن ورافعہما من المالکیہ
 ویروی احمد، انه لا بأس بها، وروىهما مالک وابو حنیفہ لانہما لم یتردّھا السنہ!
 فقہائے قبر کے پاس تلاوت قرآن کے بارے میں اختلاف کیا ہے! شافعی اور محمد بن الحسن اس کے
 استحباب کے تلبی میں تاکہ میت کو مجاورت تلاوت کی برکت حاصل ہو اور (قائم) عیامن اور قزلی

لے جو مالکہ میں سے ہیں، ان دونوں کی رائے سے اتفاق کیا ہے، اور امام احمد کا خیال ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن امام مالک اور امام ابو حنیفہ نے اسے مکروہ سمجھا ہے، کیونکہ اس کے متعلق کوئی سنت موجود نہیں ہے!

”تلاوت قرآن“ جیسے بے ضرر، بلکہ باعثِ قربِ فعل کے بارے میں امام مالک اور امام ابو حنیفہ کی احتیاط کا یہ عالم ہے کہ وہ فیروں کے پاس تلاوتِ قرآن کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ اس لئے کہ سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی! جن لوگوں کے سامنے اُن کے اکابر اور سلفین صالحین کے یہ امثال و نظائر اور طریقِ فکر ہو، وہ بدعات میں سمسٹ ہو جائیں، تو اس سے زیادہ بے دانشی اور بد کو فیضی اور لڑکی ہو سکتی ہے؟

”بیکار عیسیٰ شریف“ جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے اور چھٹی شریف، جسے حضرت خواجہ مہین الدین اجیری رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کیا جاتا ہے اور ایسی دوسری دھوکوں، تقریبوں اور تیرباروں پر جو علماء اہل حق، حامیانِ سنت اور باجہانِ بدعت کی طرف سے نقد و احتساب نکیر اور گرفت کی جاتی ہے، تو اس سے ان بزرگوں کا رتبہ ذرا بھی نہیں گھٹتا۔ بلکہ اُن کا موقف اور واضح ہو جاتا ہے۔ اگر اُن سے جن بدعات کی نسبت کی گئی ہے، اُن کے نہ کرنے کی نہ انہوں نے تلقین کی اور نہ ایسی خلافِ شرع باتوں کو وہ پسند فرماتے تھے!

اگر بزرگانِ دین کے ولادت و وفات کے ”یوم“ منانے کو اسلام میں پسندیدہ سمجھا جاتا، تو ایسا رہا البتہ ایک دوسرے کا یوم ولادت و وفات ضرور مناتے! یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی قول اور عمل ضرور ملتا کہ آپ نے اپنی انواعِ مطہرات حضرت خدیجہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، اپنے علمِ محترم حضرت سید الشہداء و عمرؓ، اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار اور اپنی صاحبزادیوں (زینب، رقیہ، ام کلثوم) میں سے کسی کا یوم ولادت و وفات منایا، یا منانے کی ہدایت فرمائی!

خود حضرت رسولِ مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یوم ولادت و وفات آپ کے بعد صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار نے نہیں منایا۔ خیر القرون میں ان دھوکوں اور تقریبوں کا رواج ہی نہ تھا۔ یہ ”مولود“ جو مسلمانوں میں مروج ہے، اس کا بانی مہمانی سلطان ملک شاہ سلجوقی ہے، جس نے بغداد میں شہنشاہِ چری میں پہلی مرتبہ ”مغفل“ مولود“ منعقد کی۔ تو یہ مروجہ ”مولود“ نہ سنتِ رسول ہے، نہ اسوہ صحابہ اور نہ طریقِ سلفین صالحین ہے! بلکہ یہ ”سنتِ طوک“ ہے جو جس کو رسول کی سنتِ مطہرہ اور صحابہ کا اسوہ پسند ہوگا، اس کی پیروی کرے گا۔ اور جس کو بادشاہوں کی سنتِ محبوب ہوگی، وہ اس کے اجراء و بقاء کو باعثِ سعادت سمجھے گا۔

پسند اپنی اپنی نیکد اپنی اپنی!

یہاں گفتگو ”مرد جبہ میلاد“ سے ہے، جہاں تک حضور کی سیرت کے تذکرہ و بیان اور اُن کی نشر و اشاعت کا تعلق ہے، جس کو زیادہ سے زیادہ عام ہونا چاہیے۔ ”سیرت امین“ کے جملوں کا اتفاق دہرنا ضروری ہے کہ ان سے ایمان تازہ اور اتباعِ رسول کی دلرہیدہ ہوتی ہے۔ پوری انسانی تاریخ اور کائنات میں متحد، بس ایک ہی پیدا ہوا۔ جس کی تعریفِ مذہب و آسمانیں ہوتی ہے، کو روئے آدمی اُن کا نام نازدوں میں لیتے ہیں۔ اذان و تکبیر میں اس انسانِ کامل کا نام بلند ہوتا ہے۔ اور پہلے چودہ سو سال کی مدت میں ایک لمحہ بھی ایمان نہیں گھبرا کر کہ ”اللہ“ کو مٹا دے

خالی رہی ہو۔ اس لئے کہ خود اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے۔

”وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ“

اور جس کے ذکر کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے کسی کی مجال اور طاقت ہے جو اس کے ذکر کو بہت کر دے!

گفتگو اس میں ہے کہ ذکر رسولؐ کے لئے کوئی سادہ طریقہ اختیار کرنا مناسب نہیں ہے، جس سے بے اعتدالیوں کے لئے راہیں نکلیں ہوں، اور ایسی باتوں کو ضروری مقرر کیا گیا ہو، جن کی چین میں کوئی اصل نہیں ہے۔ مثلاً محفل میلاد شریف میں قیام ایک ناروا اجہد ہے، جس کا کوئی ثبوت، کتاب و سنت اور آثار و معانی یا ائمہ فقہاء کے قول و فعل سے نہیں ملتا۔ بلکہ حدیث میں کھڑے ہو کر تعظیم دینے کو عجبی لوگوں کے ناپسندیدہ طریقہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

اخرج ابو داؤد عن ابی امامہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مُتَشَاً عَلَى عَصَا فَقَالَ لِقَوْلِ كَمَا يَقُومُ إِلَّا عَاجِمٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا -
ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی پر ٹیک لگاتے
ہوئے بارگاہ شریف سے، آپ کی تعظیم کے لئے ہم کھڑے ہو گئے (اس پر) آپ نے
فرمایا کہ نہ کھڑے ہو اورو، جیسے کھڑے ہو جہلنے ہی عجبی لوگ! ایک دوسرے کو تعظیم
دینے لگے!

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زندہ گی میں اپنی تعظیم کے لئے صحابہ کرام کا کھڑا ہونا پسند نہیں تھا، تو حضور کو یہ بات
سرسر پہنچ سکتے تھے اور آپ کی خدمت فرما سکتے تھے کہ آپ کی ولادت کا جب فضلوں میں ذکر کرتے تو سامعین تعظیم
کئے کھڑے ہو جائیں، محفل پر یہ ”قیام“ کا رسم عجیروں سے لی گئی ہے اور یہ عجیب منطقی اور طبعی استدلال و تفکر ہے
کہ جو لوگ اس عجیب بدعت کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ تھی، برکت و ثواب کا سبب اور موجب رحمت
سمجھتے ہیں، وہ تو کہہ سکتے ہیں ”ما شاقین رسول“ اور جو خدا سے نیک بندے اور حضرت کی سنت کے متبع ”قیام“ پر جو عجیب بدعت
ہے، گرفت کریں، وہ کہہ سکتے ہیں ”یہ ادب اور رسول کی شان کو کھٹا دے گا“! یہ کس قدر کھلی ہوئی نا انصافی، ظلم اور غلط
اندیشی ہے۔!

قرآن پاک میں میلاد آدم کا ذکر آیا ہے۔ اگر ذکر ولادت پر قیام کرنا برکت و ثواب کا باعث ہوتا تو جن آیتوں میں
حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق و پیدائش کا ذکر ہے، ان کو تلاوت کرتے ہوئے سزا کھڑے ہوتے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ
والسلام کی ہجران ولادت کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ تفصیل سے آیا ہے، اگر انہی اکرام کے ذکر ولادت کے وقت
”قیام“ کرتے ہیں کوئی بھلائی ہوتی، تو قرآن کی ان آیتوں کی تلاوت کے وقت جن میں رحیم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر
ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے۔!

صحابہ کرام سے زیادہ عاشق و مخلص اور حضور کا فدائی اور جہاں نشا و اندکوں پر مستحب۔ انہوں نے کبھی نہیں کیا کہ
”ذکر ولادت رسولؐ کے وقت تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے ہوں۔“ یا ”جین تین یا عین اور ادب تقدیر میں کسی نے ”قیام“
نہیں فرمایا۔!

محفل میلاد کا ”قیام“ وہ بدعت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ محاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی ایک

بھلائی بنانے سے روک لی۔ اور صحابہ کرام بھی اس شکار میں ملے نہ ہو سکے۔ اور تابعین اور ائمہ فقیہ پر بھی ”تفہیم رسول“ کے یہ اسرار نہ کھل سکے، مدبروں کے بعد جا کر یہ ”نیکی اور سخاوت“ کچھ لوگوں پر ظاہر ہوئی۔ اور اُسے تفہیم رسول اور عشق نبی کی لٹ نی اور علامت ٹھہرا دیا گیا۔ — اُسے ”عشق رسول“ کی یہ مکتوبیت —
عشق و محبت کا صحیح تقاضا! | رضائیں کم کر دے ”عشق“ محبوب کی قدم پر قدم اور حروف و حروف اطاعت کا نام ہے۔ جو بات محبوب کو پسند ہو، وہی محبوب کو پسند ہو۔ ط

عاشق حقیقت یہ جگو بندہ فرماں بردار!

اگر کوئی شخص ”عشق“ کا قودعی ہو، مگر جو پسند کے احکام کی پروا نہ کرے! اور اپنے دل اور خواہش سے ایسی باتیں نکال لے، جو محبوب کو پسند نہ ہوں، تو ایسا ”عشق“ کیا معتبر کیا جاسکتا ہے؟ عشق نا فرمان اور سرکش ہو ہی نہیں سکتا!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے امتنان فرمائیں :-

”..... کہ میں اپنی جان کے بھی نفی نقصان کا اختیار نہیں رکھتا!“

(..... لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا)

اس کے مقابلہ میں ”عاشقان رسول“ (۱۹) اپنے قول و عمل سے اس کا ثبوت دیں کہ حضور! آپ فرماتے ہیں۔ ”کہ میں اپنی جان کے بھی نفی نقصان کا اختیار نہیں رکھتا“۔ مگر ہم تو آپ کو تمام کائنات کے نفع و نقصان کا نفع و نفع دیتے ہیں، آپ ہی کے در سے ساری دنیا کو رزق، اور وہ صحت اور مال و متاع تفہیم پر ملے، آپ مالک کون و مکان اور دونوں جہاں کے نفع و راز رکھو اے ہی!

آپ فرماتے ہیں :-

واللہ لا ادری واللہ لا ادری وانا رسول اللہ، مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بَكُمْ - (مشکوٰۃ، باب بیک و الوفاء)

(قسم ہے اللہ کی میں نہیں جانتا، حالانکہ میں اللہ کا

رسول ہوں کہ کیا معاملہ ہو گا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ)

مگر ہم ”عاشقان رسول“ تو آپ کے اس ارشاد کے کڑے پر آپ کو ”عالم الغیب“ کہتے اور سمجھتے ہیں! اور آپ کی ذات کے لئے ”علم غیب“ ثابت کرتا، ہمارا سب سے زیادہ دل پسند موضوع ہے!

آپ نے فرمایا :-

”تم میں کوئی یوں نہ ہوئے کہ میرا بندہ (عہدی) یا میری بندی (امت) تم سب اللہ کے بندے

ہو اور تمہاری عورتیں بھی سب اللہ کی بندہ ہیں!“ (مشکوٰۃ - باب الامانی)

مگر ہم ”عاشقان رسول“ نے آپ کے اس حکم کی تعمیل (۱۹) اس مخالفت کے ذریعہ کی ہے کہ اپنے نام عبد اللہ، اور ”عبد الرسول“ رکھ لے ہیں۔

حصہ نے فرمایا کہ ”میری قبر کو“ عید“ (مید) نہ بنانا، دشمن ریت نہ بنانا! اور :-

حضور نے "قبروں پر حیدر خ جلتے فائدہ پرست کی ہے"

مگر ہم "محققانِ رسول" ایک ایسی برافیز اور ولی کی جس کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں، جس سے آپ کے ایک ایک قول کی نفی ہوتی ہے، قبروں پر پہیلے ہم دنگ تھیں۔ چراغ ان ہم کرتے ہیں۔ کھلنے کی دیکھیں پکا پکا کر ہم ٹٹاتے ہیں۔ چاہے ہم ہم چلا جاتے ہیں۔ مرادیں ہم مانگتے ہیں، مرادوں کا طواف ہم کرتے ہیں۔ صاحبِ قبر کے نام کی دکانی ہم دیتے ہیں۔ قبریں ہماری تجارت اور آمدنی کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں۔ یہ قبریں ہمارے مشایخ کی جائیدادیں اور فیض ہیں۔ اور یہ۔۔۔

"حضور نے قبروں کو گچھ" کوٹنے (پختہ بنانے سے) منع فرمایا۔"

اور ہم آپ کے عاشقوں (۱) اور جان نثاروں (۲) سے چڑھا اور ایٹوں پر ہی میں نہیں کیا بلکہ منگ مرزا اور منگ رحا تم تک قبروں پر لگا دیتے اور کسی کسی قبر پر تو چاندی اور سونے کے پتر مندا دیتے ہیں۔ اور افسوس و محنت کے پردے لگا دیتے ہیں۔ اور "حضور نے ہر بدعت کو "فطرت" فرمایا اور ہر فطرت کو "جہنم" سے نسبت دی۔"

مگر ہم آپ کے حلقہ یگوشتوں اور جان نثاروں نے "نعمتہ البدعتہ" کو "کو" بنا کر بدعت بنائے انہار لگا دیے ہیں۔ ہمیں جیسی ملی چھٹی بدعت کے ساتھ ہے، اسی دلی جیسی اور کسی چیز سے نہیں ہے جس، تبا، دھواں، پیو، چالو، ہمار کی چھٹیاں، سدا کا بکرا، کسی کا قوسٹر، کسی کی سرمئی یا کسی کی منگ، کسی کے کوٹھے، کسی کے نام کی گاگر، کسی کا پنکھا۔ کسی کی نیاز حلو سے ہر کسی کی فاقہ شربت اور کھیر، اور کسی کی بالائی اور حلیم پر! قبروں کو غسل دے کر ان کا پانی ہم تبریک کے طور پر پیتے ہیں۔ قبروں پر چلنے والے چراغوں کی، یعنی جن فعل پر آپ نے لعنت بھیجی ہے، ان چراغوں کی راکھ ہم چلتے ہیں!

اور وہ جو حضور نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا تھا:-

"اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا چاہیے، تجھے قتل کر دیا جائے اور جلاوا جائے"

در مشکوٰۃ باب الکفای

تو حضور آپ کا حکم سرائیوں پر، مگر اپنے مزاج اور طبیعت کو کیا کر سکتے؟ شرک کے معاملہ میں ہم کبھی برفاوا قع ہوتے ہیں۔ اور اس میں جتنی بھی "ذلیل" ہو جائے ہمیں نہیں کھلتی، آپ کو "وہد بلا میم" کی اصطلاح اور ترکیب ہمار کی ذہن نادرہ کی تخلیق ہے، ہم آپ کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں۔ ہارایہ ایمان ہے کہ جہاں کہیں سے بھی ہم آپ کو پکاریں، آپ ہماری پکار کو سن لیتے ہیں۔ ادا آپ ہی نہیں، ایک ایک وفات پلے پلے ہوتے ہیں اور ولی کے بارے میں ہارایہ عقیدہ ہے کہ وہ مخلوقات کی دستگیری کرتے ہیں اور اپنے سننے والوں اور عقیدت کیشوں کے اعمال کی دن کو بخیر رہتی ہے۔۔۔ (ان فقہاء و محال سے اللہ تعالیٰ کی کرپڑا پستانہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، حکم اور فرمان کی اس بے دردی کے ساتھ مخالفت اور خلاف دہنی کرنے کے بعد "عشقِ رسول" کا دعویٰ! ایک ایسا انعاد ہے کہ جس کی مثال دنیا کے پردے پر شاید ہی کہیں مل سکے! لکن بڑا دھوکا ہے جو "عشق و محبت" کے نام پر شیطان نے تین دو گون کو دھکے دے رکھے۔ جو "مشرک" اعمال و رسوم اور بدعت سے انتہائی شخصہ رکھتے ہیں اور جن کا ضمن ہی یہ ہے کہ خرافات فروغ پائیں۔ اور ان خرافات کے فروغ کو وہ اپنے "مسک" کی ہیبت بڑی شریح سمجھتے ہیں!!

و ہابیت الاولیٰ بنیدیت ! ” صابی ” تراشا تھا۔ جس کے معنی ” تہہ چین ” کتھے۔ یعنی جس کا فرکوا اللہ ہدایت دیتا اور

اور وہ اسلام قبول کر لیتا تو کما وقریش طنزاً غیظاً و غضباً کے لہجہ میں کہتے کہ ” فلاں شخص ” صابی ” ہو گیا ! ”

اہل بدعت نے بھی خدا کے اُن عزیز منہ بندوں کے لئے جو ” شرک و بدعت ” کو کسی عنوان پر داشت ہی نہیں کر سکتے ،

” ولابی اور دیوبندی ” کے لقب نرہش لئے ہیں۔ اور جب کوئی اُن کی خرافات پر لڑتا ہے تو اسے ” ولابی اور دیوبندی ”

کہہ کر مٹھوں کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے بھارے علوم کے دلوں میں اپنے پر و پیگندے کے زور سے یہ بات اُٹا دی

ہے کہ ” ولابی اور دیوبندی ” رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتے ہیں۔ اور اولیاء اللہ کے دشمن ہیں !

اہل بدعت نے ان ” دلیہوں اور دیوبندیوں ” کی کتابوں کے بعض غیر حکمت آمیز جملوں اور غیر معتدل جمادات کا اس

نذر سوسے ہر پیگندہ کیا ہے کہ اس تصویر کے تمام روشن اور تابناک پہلو علوم کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ اور

یہ چند ” بھائیوں ” پوری تصویر پر چھا گئی ہیں۔ حالانکہ ” اہل حدیث ” (دلیہوں) اور دیوبندیوں ” کا مشن اس کے سوا اور

کچھ نہیں ہے کہ دُنیا کو ” کتاب و سنت ” کی دعوت دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ” اسوۂ حسنہ ” کی طرف

انسانیت کو بلا لیں ، وہ خود اپنی ذات سے بھی اتباع سنت کی اسکا نی کو شش کرتے ہیں۔ اور ” دلیہوں ” کا تو اس معاملہ

میں یہ حال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے کی ذات سے ” اطاعت ” و ” اتباع ” ہی نہیں۔ بلکہ

” تقلید ” تک کی نسبت انھیں گوارا نہیں !

مقام حیرت ہے کہ جو ہر بات کے لئے کتاب و سنت سے سند طلب کرتے ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

اس ارشاد کی بناء پر :-

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرٌ فَاهْوَرِدْ

(جس نے کوئی کام کیا اور اس کام کرنے کا میرا حکم نہیں ہے، وہ مردود ہے)

ہر اُس ” بدعت ” ، ” احداث ” ، ” اجدت ” کو ٹھکرا دیں ، جس کے لئے سنت رسول میں دلیل نہ ملتی ہو۔ اُن کو تو

” رسول اللہ کے مرتبہ کو ٹھکانے والا ” کہا جائے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کے مقابل میں دوسروں کی

نکالی ہوئی بدعتوں ، جہتوں اھنٹی تھی باتوں ہی کو دین سمجھتے ہیں ، وہ دعویٰ کریں ” عشق رسول ” کا ! ع

ناظرہ سر بگمیل کہ اسے کیا کہیے !

اگر ” دیوبندیت اور دہابیت ” شرک و بدعت کے رد و مخالفت اور سنت رسول کے بقا و احیاء اور قسک کا

نام ہے ، تو پھر یہ بڑی اچھی چیز ہے ! اور اسلام میں شروع ہی سے یہ ” فکر ” کا رقرار اور فعال رہی ہے !

۔ ہر آدمی جس کی پاکیزگی سب کے نزدیک مسلم ہے ، جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب لہجے مہارک

سے جو ماہے اور کرڈوں صالحین اور اولیاء اللہ کے اُس کو چھو اھو ہوسا ہے ، اُسے مخاطب کر کے حضرت عرف و دق

رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :-

رأيت عمرو يقبل الحجر ويقول لا علم اناك حجر ما تنفع ولا تضر ولا تنور ولا تطفى

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلك ما قبلک !

(عائشہ رضی اللہ عنہا) میں نے عمرؓ کو مجھ سے دیکھا کہ وہ کہتے جاتے تھے کہ میں جانتا ہوں تو پھر ہے۔ فقیر یہاں تک کہ اور نقصان اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بولنے نہ دیکھتا تو میں مجھے ہر سہ نہ دیتا!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس درخت کے نیچے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی اور جس کا ذکر عذقرآن کریم میں آیا ہے۔
 "فَقَاتِلْهُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ الْوُثْنَيْنِ إِذْ يَبْغِيَانِكَ خُتْبَةُ الشَّجَرَةِ"

یہ درخت برکت کا گستاخا اثر اور نشان بن سکتا تھا، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر کہ لوگ اس درخت کے پاس کثرت سے گئے جلتے تھے، اور خطہ ہو گیا تھا کہ عقیدت کا غلو کہیں مسلمانوں کو کسی بے اعتدال اور بے اعتدال نہ کر دے اور کہنے والی نیس اس درخت کو "نشانِ تعظیم" نہ بنالیں، حضرت عمرؓ نے اس درخت ہی کو سر سے کٹوا دیا! کیا حضرت عمرؓ کو اپنی اور دیوبندی تھے؟ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبہ کو گستاخانہ پہنچنے سے کیا فاروق اعظم انبیاء کے آثار و نشان کی برکت سے واقف نہ تھے؟ — فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس سے اس قسم کے ایک تصورات کا ذہن میں لانا جہالت ہی نہیں محبت ہے، سنت رسول کی ابتداء اور حفاظت میں عرف روق کا قدم کسی سے پیچھے تو کیا ہوتا بلکہ کچھ سگے ہی تھا۔ عشق رسولؐ کے تقاضوں کو ان کی بڑی پیچھے دے کر ہم میں سے دو ایک ہی ہونگے حضرت عرف روق رضی اللہ عنہ کا "شجر بیعت الرضوان" کو کٹا دیتا، اس پیرزادہ دلائل کو اسے بڑے گور کے "نادر و نشان" اور ان سے جو باقی چیزیں نیست و کشت ہیں، وہ "توحید" کے صحت بلکہ اس اضافی میں، کسی بزرگ اور دینی کے "اثر و نشان" سے اگر نقصان اور غلو پیدا ہوئے گا، اللہ ہر اور توحید حاصل کے تقاضوں پر اس کی نذر پڑی ہو۔ تو پھر اس "اثر و نشان" کا چھپا دینا ہی اولیٰ اور مناسب ہے!

شرک و بدعت اور بہانہ آمیز عقیدت کے رد اور توحید کی حمایت میں ہی فاروق اعظم کی فکر ہے۔ جو ہر دور کے صالحین اور علماء حق کے قول و عمل میں کاغذ وادب کا ہے! خاص طور سے امام ابن تیمیہؒ اور ابن قیمؒ جیسے علماء اور صاحب عزیمت و صلاحی مفکرین کے افکار و حمایت توحید اور رد شرک و بدعت کے معاملہ میں "فکر فاروقی" ہی کی مدد سے بازگشت ہیں! (اللہم اکثر امثالہم)

"دیوبند" کے مدرسہ کو قائم ہوئے بہت سے بہت سے نوے سال ہوئے ہوں گے اور ان کے مشہور راکہ برجن سے "دیوبندیت" منسوب کی جاتی ہے، ان کو بڑے سو سال سے تا مدتہا نہیں ہوا، اسی طرح جسے "وہابیت" کہا جاتا ہے جس کی عمر دس سو سال کی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے نہ دیوبند کے مدرسہ میں تعلیم پائی ہے اور نہ اکابر دیوبند سے بیعت ہیں اور نہ "اہل حدیث" (جن کو اہل بدعت و دہلی کہتے ہیں) کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ وجہ بھی بدعت و شرک کا رد اور توحید کی حمایت کرتے ہیں۔ تو حق کی باتوں کو بے وزن اور ہلکا کرنے کے لئے جھوٹے مہین کی طرف سے "دہلی" اور "گلابی دہلی" اور "دیوبند" کی کچھ باتیں چھت کی جاتی ہیں! حالانکہ توحید و سنت کی حمایت اور شرک و بدعت کا رد ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ اس معنوں میں قرآن کریم کی کئی آیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مہین کی جاچکی ہیں، جو شرک و بدعت کے رد میں روشن برہان ہیں!

اسلامی تاریخ کے ہر وہ میں ایسے علماء اور ارباب فکر میں گئے جنہوں نے تحریک و بدعت کے ان فتنوں پر گرفت کی ہے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے افسوس سال پہلے لکھ کر فرمایا :-

انھم وضعوا ہذا الاصلنام والادوات علی صور انبیائہم واکابرہم وزعموا انھم —
 یبقی اشتغلوا بالعبادۃ ہذا التماثل فان اولئک الاکاکیر یکتون شفعاء ہم عند اللہ
 تعالیٰ ونظیرہ فی ہذا الزمان اشتغال کثیر من الخلق بتعظیم قبور الاکاکیر علی اعتقاد
 انھم اذا عظما قبورہم ، فانھم یکتون شفعاء ہم عند اللہ !

یعنی جن بت پرستوں نے اصل نام و ادوات اپنے انبیاء و اکابر کی صورتوں پر بنائے تھے اور
 یہ خیال کرتے تھے کہ جب ہم ان کی عبادت میں مشغول ہوں گے، تو یہ اکابر اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری
 شفاعت کریں گے، اس کی نظیر اکثر لوگوں کی اپنے بزرگوں کی قبروں سے مشغولیت ہے!
 اس مبالغہ سے کہ اگر ہم ان قبروں کی تعظیم کریں گے تو یہ اللہ کے نزدیک ہمارے شیع ہوں گے!

عس فاعلمہ اندویش از دسواں، میسواں چالیسواں، مولود شریف کا قیام، اہل قبر کے ساتھ جو معاملات کے جلتے ہیں۔
 دین میں ان کا کوئی وجہ ہوتا تو فقہ کی کتابوں میں ان کا ذکر ضرور آنا چاہیئے تھا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ فقہ کی کتاب میں ان
 تمام باتوں کے ذکر سے خالی ہیں اور اگر کہیں ذکر آیا ہے تو ان باتوں کی مخالفت ہی میں آیا ہے، چند مثالیں :-

۱۔ جو نذر ہیں اموات کے واسطے ہوں، از روئے تقرب کے وہ باطل اور حرام ہیں۔ (فتاویٰ عالمگیری، ج ۲، ص ۱۰۰)
 ۲۔ نذر عبادت ہے، اور مخلوق عبادت کے لائق نہیں۔ اگر نذر ماننے والے کا یہ خیال ہے کہ میت کو اختیار دے
 حاصل ہے تو یہ عقیدہ صریحاً کفر ہے۔ (بحر المرقی)

۳۔ غیر اللہ کے نام پر جاؤر ذکر کرنا یا غیر اللہ کی تدبیر ماننا شرک ہے! (تفسیر عزیزی)

ان معاملہ میں صحیح دینی پند نہیں ہے کہ کسی شہر میں رہ کر کسی بزرگ کی قبر پر کوئی ساری عمر میں ایک بار بھی زیارت کیلئے
 نہ جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی باز پرس نہ کرے گا۔ اور قبر پر نہ جانے سے اس کے دین و ایمان میں کوئی نقص واقع
 نہیں ہوگا، اس کا برخلاف اگر کوئی شخص اسلئے افسس پائی ہے کہ تو "مخالفت سنت سے" کا وہاں اس کے سر کے گا۔ کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مستحب نہیں، فریض اور منصوص ہے اور کسی فریض کی تعمیل اور محکم سنت رسول کی اتباع
 کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام و فریض کی تعمیل کرنے کے لئے انسانوں کے رہنے ہیں آتا۔ اس فریض کو رسول
 انجام دیتا ہے اور وہ بتا دیتا ہے کہ اللہ کے اس حکم کی اس طاعت اور اس سنت وادانہ سے تعمیل ہوگی۔ سنت رسول کوئی
 اضافی چیز نہیں ہے۔ بلکہ اصل دین ہے! دین و دنیا کی تمام سعادتیں کتاب و سنت ہی سے دلیت ہیں۔ اگر کوئی شخص
 مات میں سستہ ہوئے اس انداز اور ہیبت سے سوتا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرمایا کرتے تھے
 تو اس کی یہ شب خرابی یکنی میگز رہے گی!

پہلے برسوں خلیش را کہ دیں ہمہ دوست

اگر بہ تو ندیدی تمام تو باہی است

”سرا و مستقیم“ نام ہی اس شہر کا ہے، جہاں حضرت کے قبری قلم نظر آتے ہیں!

جب کوئی شخص، نذر و نیاز اور اپنی قبر سے استغاثہ پر گرفت کرتا ہے تو اہل بدعت کی طرف سے طنز کی جاتی ہے کہ "ایسا کہنے والے اولیاء اللہ کو نہیں ملتے" یہ "اولیاء اللہ کو ماننا" بھی عجیب مغالطہ آمیز ٹکڑ ہے! "اولیاء اللہ کا ماننا" کیا خدا اور رسول کے ملنے کی طرح "لکڑی شہادت" کا کوئی جزو ہے۔ کہ جس کے بغیر ایمان ہی مستند نہیں ہوتا۔ اولیاء اللہ کا ماننا، اس کے سوا اور کیلئے کون کے اعمال صالحہ کے سبب ہم ان سے محبت رکھیں اور ان کی صالح زندگی سے اثر قبول کرے اپنے کو بھی صالح، اللہ کا فرمانبردار بندہ اور رھنے والی کا جو یا بنائیں!

"ملنے" اور "نہ ملنے" میں حریمان و کفر ثابت ہوتا ہے، اس کا انسانوں میں تعلق صرف انبیاء کرام کی ذات سے ہے، ان میں کسی شخص کی تعزیت نہیں کرتے اور خود انبیاء کرام میں نہ ایک دوسرے پر تعقید ہے نہ مناقشت اور رسالت پر۔ ان میں کوئی جدال و نزاع ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے "نبوت و رسالت" کا امتیاز، علم و تزکیہ کی ہر بلندی کے مقابلہ میں نمایاں نظر آتا ہے!

انبیاء کرام جیسی طہارت و صحت کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہی سبب ہے کہ صحابہ کرام جو عدول تھے۔ ان میں خونریز جنگیں ہوتی ہیں۔ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی دلی تھے اور امام بخاری قدس سرہ بھی دلی تھے، مگر امام بخاری نے امام ابوحنیفہ پر خوب کس کو تعقید کی ہے، ایک گروہ امام ابوحنیفہ پر "قلت فہم حدیث" کی طنز کرتا ہے اور دوسری جماعت امام بخاری کی "قلت لفقہ" کو موضوع گفتگو بناتی ہے۔ ایک گروہ کے "قلب العالم" دوسرے گروہ کے نزدیک اور دوسرے گروہ کے "اعلیٰ حضرت مجدد مائتہ" پہلے گروہ کے نزدیک انتہائی مبغوض ہیں۔

اولیاء و صلحاء اور علماء حق پر گرفت کوئی اچھی بات نہیں ہے، کہ یہ بڑی محرومی کی دلیل ہے مگر یہ نہیں ہے کہ ایسا کرنے سے ایمان جاتا رہتا ہے! اولیاء کرام اور صلحاء سے خوش گمانی اور محبت و عقیدت ہی رکھنی چاہیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کتاب و سنت کے اتباع اور دین کی خیر خواہی میں گزاری ہیں۔ مگر ظاہر ہے وہ انبیاء کرام کی طرح نہ حصص ہوتے اور نہ مطاع تھے، اس لئے اگر ان کا کوئی قول و فعل کتاب و سنت سے مطابقت نہ کرتا ہو۔ تو دین کی خیر خواہی اور کتاب و سنت کے اتباع ہی کا یہ قتل خوار ہے کہ اسے پھڑپھڑ دینا چاہیے۔ یہ ہے اولیاء امت کو ملنے کی صحیح دینی پوزیشن!

عیسائیوں نے اپنی پورے نفس سے حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کو "ابن اللہ" بنا دیا۔ یہ عقیدہ ان کے ایمان کا نہ صرف یہ کہ جڑ ہے، بلکہ ان کے ایمان کی اساس ہے! تو اس "خیالی ابن اللہ" کو جو کوئی "عبد اللہ" کہتا ہے، اسے وہ حضرت عیسیٰ کا "نہ ماننے والا" اور "توہین کرنے والا" سمجھتے ہیں۔ اور ان کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور فتنہ بل "آخرین (معاذ اللہ) قرآن پاک ہے کہ جس نے کھل کر مسیح کے "ابن اللہ" ہونے کی تردید کی ہے! ان کے اس عقیدہ کے نہ ملنے کے سبب عیسائی تمام مسلمانوں کو حضرت عیسیٰ کا دشمن، مخالف، اور توہین کرنے والا سمجھتے ہیں!

اس پر قیاس کر لیجئے کہ اہل بدعت نے بھی اپنے تعورات کے زور سے رسول اللہ اور اولیاء کرام کے لئے "مناصب و مقامات" وضع کر لئے ہیں۔ یعنی یہ کہ وہ مشکل کث اور حاجت روا ہیں۔ حاضر و ناظر ہیں۔ اللہ کے حکم سے رزق دیتے ہیں۔ کوئی کہیں سے ان کو نہکا دے تو وہ ہر نہکا سنے طے کی ٹپکا دین لیتے ہیں۔! وہلم جزاً۔

جب کوئی اہل بدعت کے ان "فرع و تعورات" اور خود تراشیدہ عقائد کی تردید کرتا ہے، تو وہ شور مچانے لگے ہیں

کہ یہ دیکھو! رسول اللہ کی شان گھٹا کر جا رہی ہے! اولیاء اللہ کے ساتھ یہ جتنی ہو رہی ہے! حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی تحققت ہے اور نہ اولیاء کرام کے ساتھ عداوت ہے! بلکہ یہ اہل بدعت کے تراشے ہوئے عقاید کی تردید ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اُن کی کوئی ضرب نہیں بنائی، اور نہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین نے اور اُن کے بعد اُن کی اولاد اطہار نے اس واقعہ کی یاد تازہ رکھنے کے لئے کوئی تعزیر نہ نکالا، نہ سطر کوں پر ماتم کیا، نہ جہنمی، جھگڑے اور دلدل کا گشت کرایا۔ یہ سب بعد کے لوگوں کی نکالی ہوئی بدعات ہیں! مگر جو کوئی اس فرقہ بکا ان بدعات میں اُن کا ساتھ نہیں دیتا، تو وہ اُسے اہل بیت کا نہ ماننے والا اور اُن کے درجہ کو نہ پہچاننے والا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ان بدعات، اور بھی اختراعات اور کھیل تماشوں سے اہلیت کرام کی محبت اور عقیدت کا کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے! اسی طرح اہل بدعت عرس، نذر و نیاز اور قبور پر ہونے والی بدعات پر، تکبر کرنے والوں کو ”اولیاء اللہ“ کے نہ ماننے والوں اور ”اُن کا رتبہ گھٹانے والوں“ میں شمار کرتے ہیں! یہ سب کچھ ان لوگوں کی خام خیالیاں اور غلط اندیشیاں ہیں۔ انہوں نے عقاید و تصورات کے جو بُت تراش رکھے ہیں، اُن پر کوئی ضرب لگا لے کہ تو اس بت شکنی، پروردہ وادیل اچھانے لگتے ہیں۔ کہ یہ تو کعبہ کی بنیادیں ڈھائی جا رہی ہیں! ع

پھر نہ دید نہ حقیقت نہ افسانہ زود!

”بدعت“ سنت کی ضد ہے اور کوئی ”اہل سنت“ بدعات سے شغف نہیں رکھ سکتا۔ فاسق و فاجر کو تو یہ نصیب ہو سکتی ہے کہ وہ فسق و فجور کو اچھا نہیں سمجھتا اور اپنے لئے پریشان سا رہ رہتا ہے، یا کم سے کم فخر نہیں کرتا۔ مگر بدعتی کو تو یہ کی تو بقیق نصیب نہیں ہوتی کہ وہ ”بدعت“ کو دین کی کھٹائی اور خیر خواہی سمجھتا ہے! اُسے بدعات میں کوئی جماعت نظر نہیں آتی، اور ان خلافات پر وہ اُلٹ فخر کرتا ہے!

اس باب کو ختم کر دینے سے پہلے اس بات کا اظہار کر دینا ضروری سمجھا گیا کہ ہم نے جگہ جگہ ایک گروہ کو ”اہل بدعت“ جو کہا ہے، بعض حضرات کو غالباً گراں گزرے کہ یہ ”جدال حسن“ کی راہ نہیں ہے! اس کے جواب میں گزشتہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا ادھر صاف چھوٹا ”بدعات“ ہیں، اُن کو ”بدعتی“ اور ”اہل بدعت“ نہ کہیں تو آخر کیا کہیں؟ جس کو جس چیز سے شغف ہوگا اور جس کے لئے وہ جدوجہد کرے گا، اُس کو اُسی سے منسوب بھی کہا جائے گا۔ پھر غدیہ حضرات اپنی مخصوص محفلوں میں نہیں، پہلک جلسوں میں رہے کہ ”تہذیبیت“ اور ”اہل بدعت“ کہتے ہیں۔ پس جس نام اور لقب کو انہوں نے خود قبول کر لیا ہے، ہم نے اُسی لقب سے انہیں یاد کیا ہے!!

اہل بدعت کا خاصہ ہے کہ جب شرک، میز عقائد اور بدعات پر انہیں ڈسکے تو وہ چراغ پا ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ”محبوبوں“ کو تو اس قسم سے اختیار سمجھتے ہو؟ ان لوگوں نے غالباً ”مجازی تجویز“ دیکھی ہے اور ”محبوبوں“ کے انداز پر اللہ اور رسول اور اولیاء اللہ کے روال کو قیاس

کیا ہے۔ اس کا اظہار اپنے شعروں میں اس طرح کو بھی چکے ہیں

میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک کے صیب یعنی محبوب و محبوب ہیں میرا تیرا!!

یہ توحید ہی طرز بیان ہے کہ ہم تم دوست دوست ابو عتہا مالی، سہکار مالی، محبوب و محب میں عزیمت اور اپنا پرہیز نہیں ہوا کرتا۔ مگر اللہ اور رسولؐ کے پاس سے اس قسم کے مجازی تعلقات اور دوستانہ روابط کا تصور بھی وہاں کو کرنا دینے کے لئے کافی ہے! مجازی محبت میں ”محب“ محبوب کی ضرورت ہے کہ نازی برداری کرتا ہے بلکہ اس سے قدرتا اور اس کا دباؤ مانتا ہے اور ہر وقت اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح کوئی بات ”محبوب“ کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے کیا اللہ تعالیٰ (رسولؐ کا محب، بھی رسولؐ اللہ (اللہ کے محبوب) سے معاذ اللہ خوف کھاتا ہے اور آپؐ کی محبت سے کا دباؤ مانتا ہے؟ حالانکہ قرآن و احادیث بتاتی ہیں کہ حضرت اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اور مخوفت جاسنے والے تھے، اور دن رات اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں بسر کرتے تھے، اور ایک بندہ قانت“ اور ”عبد شکرت“ کی طرح زندگی گزار لے تھے۔

”وَسُوفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ“!

سے یہ نکتہ نکالنا کہ اللہ تعالیٰ دینی مجرموں کی طرح اپنے محبوب (رسولؐ) کی رضا کا پابند ہے۔ یا آپؐ کی رضا جوئی میں لگا رہتا تھا، اللہ تعالیٰ کے حضور میں شدید ترین گستاخی اور بے ادبی ہے! یہ آیت توصاف بتاتی ہے کہ ”فترضیٰ“ (تو راضی ہو جائے گا) یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے! یہ کوئی نازی برداری یا دباؤ نہیں ہے! حیرت ہوتی ہے اُن لوگوں پر جو ”توحید“ کے معاملہ میں اس قدر بے پروا واقع ہوئے ہیں اور اُن کو اسی میں تلفت آتا ہے کہ کوئی ”کوئی“ نکتہ پیدا کر کے اللہ اور رسولؐ کو ایک ہی سطح پر لے آئیں۔ اور عبد و معبود کا یہ فرق و امتیاز کسی دسی جیلہ سے نہیں تو کم سے کم مشتبہ ہو جائے!

”اہل بدعت“ نے ”وسید“ کا جو ایک تصور قائم کر رکھا ہے، اُس کے ثبوت میں وہ قرآن کریم کی یہ آیت:-

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ“ (مائدہ)

بے تلفظ پڑھ دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کی مختصر ترین تفسیر ”جلالین“ سے لے کر تفسیر کبیر امام رازی تک میں ”الوسیلہ“ کے معنی ”خدا کی اطاعت اور اُس کی مرضی کے اعمال سے اُس کا تقرب حاصل کرنے کے“ بیان کئے گئے ہیں۔ مفسرین کے ذہن میں ”الوسیلہ“ کے یہ معنی نہیں آتے کہ اس لفظ سے اللہ کے حضور میں انسانی شخصیتوں کا وسیلہ، ذریعہ اور وسالت مراد ہے! یہ آیت اعمالی صالحہ پر مسلمانوں کو ابھارتی ہے! اور یہی اس آیت کا مقصود، مفہوم اور شرح و تفسیر ہے۔!

..... اغناہم اللہ ورسولہ“ جو قرآن پاک میں آیا ہے، اُس سے ”اہل بدعت“ استناد کرتے ہیں کہ

”دیکھا! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو غنی بنا دیا کرتے تھے! خود قرآن اس پر شہید ہے! جہاں تک

حضورؐ کی ذات گرائی کا تعلق ہے، اُس کا صاف، سیدھا اور عاقبت کے مطابق مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مہینہ میں غلہ کی بڑا دانہ ہوتی، وہاں کے باشندوں کے عام مالی حالات درست ہو گئے۔

اس سے مومنین صادقین کے ساتھ منافقین بھی بہرہ مند ہو سکتے تھے اور عام مسلمانوں میں سے جملے رہنے کے سبب

غنیمت سے بھی منافقین فائدہ اٹھاتے تھے، یہ ہے ”اغناہم اللہ ورسولہ“ کی صحیح تفسیر اور واقعہ کے

سابق ترجحانی! اس سے یہ کہاں ثابت ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں دنیا کے پورے پر

جس کی کوئی آسودگی، فراغت اور مال و دولت ملتا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے تھے۔ یا قیامت تک کے لئے تمام انسانوں کو عطا فرما دے گا، دینے کا منصب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سپرد فرمایا ہے! یہ معہوم نہ اس آیت سے نکلے کہ حضرت عیسیٰ نے دیا تھا۔

حضرت کی بعثت سے قبل دنیا کو غنی اور آسودہ بنانے کی خدمت کس نبی کے سپرد تھی؟ کیا قرآن میں اس کا کوئی اشارہ

ملتا ہے؟

تاریخ میرے واقعات سے ثابت ہے کہ حضور کے پاس مال ہوتا تھا تو عطا فرماتے تھے اور نہیں ہوتا تھا تو نہیں دیتے تھے۔ ایک بار ایک سائل آیا، حضور سے سوال کیا، آپ نے اجابت المؤمنین کے گھروں میں حلیم کر لیا کہ کچھ دینے کے لئے ہو تو سائل کو دے دیا جائے، پتہ لگا کہ پانی کے سوا اور نعمت میں کچھ نہیں ہے۔ اس نے آپ نے اس سائل کو دوسرے صحابہ کے پاس بھیجا! پھر..... اغناہم اللہ درسولہ کی تفسیر میں کیا یہ بھی کہیں ملتا ہے کہ صحابہ کو کرام نے فقر و احتیاج کے عالم میں، اپنے گھروں میں بیٹھ کر یا دوسری باتوں میں رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کیا ہو کہ ”یا رسول اللہ! ہماری محتاجی دور فرما کر ہمیں غنی بنادیجئے“ جب صحابہ کو کرام کو ہم فقر و تنگدستی اور دوسری مشکلات میں مبتلا پاتے ہیں، تو اولیاء اللہ کے بلے میں یہ عقیدہ ہم کس طرح قائم کریں کہ فلاں بزرگ کے پاس اللہ کے دیئے ہوئے حلالے ہیں اور وہ اس میں تصرف فرما کر جس کو جب چاہیں وہ مال کر دیں!

اہل بدعت نہ صرف یہ کہ ”توحید“ کے معاملہ میں بے پروا و اقدہ ہوئے ہیں، بلکہ آیتوں اور حدیثوں سے ایسے نکتے نکالنا۔ جن سے ”عہد و مہود“ کے مابین امتیاز اور فرق مراتب زیادہ سے زیادہ مشتبہ ہو، ان کا سب سے زیادہ محبوب مشغلہ (Hobby) ہے!

وَمَا رَعَيْتُ إِذْ رُمِيتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَحِي - (الانفال)

کی تفسیر میں یہ لوگ کیا کہہ سکتے نکالے اور کیسے کیسے حاشیے چڑھاتے ہیں!

واقعیہ ہے کہ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں سے کافروں کا مقابلہ ہوا۔ تو حضور نے اپنی مٹھی میں ریت لے کر ”شاہت الوجہ“ پٹھا اور ریت کفار کی طرف پھینک دی، اور وہ کنکریاں اور ذرے کافروں کی آنکھوں میں جا پڑے!

تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے فوق العادہ فعل کے بارے میں فرما رہا ہے کہ جسے تم میں یہ قوت پیدا کر دی تھی، ورنہ تم اپنے کسب و اختیار سے یہ کام نہ کر سکتے تھے، یہ آیت تو ”توحید خالص“ پر ایک نہایت روشن دلیل ہے، اللہ نے بتد میں چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ریت کے ذرے پھینکا دیئے، جس نے کافروں کو بدحواس اور پریشان کرنے میں موثر کام سرانجام دیا۔ دوسری طرف احمد میں اللہ نے نہ چاہا تو آپ سے کسی مجسمہ اور فوق العادہ فعل کا صدور نہ ہو سکتا۔ یہاں تک کہ آپ نہ بھی ہرگز! یہ آیت تو اس لئے نازل کی گئی تھی کہ ”شاہت الوجہ“ پڑھ کر ریت پھینکنے کے اس مجسمہ کے سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اور اہل خدا کی تصرف کیسے منسوب نہ کریں۔ اسی آیت کا پہلا جزو یہ ہے۔

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ!

دہی حقیقت یہ کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا!

بدریں صحابہ کرام کی تعداد کفار کے مقابل میں بہت کم تھی، ساز و سامان اور اسلحہ کی قلت تھی، مگر پھر بھی مسلمان اللہ کے فضل سے کفار پر غالب آئے۔ یہ ایک غیر معمولی فتح تھی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین صحابہ کو عطا کرب کر کے اپنا اسلحہ بنایا کہ :-

”تم نے انہیں دینے کا فروغ کیا، مگر انہیں قتل نہیں کیا۔ بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔“

یہاں بھی صحابہ کے اختیارات و قدرت کی نعمت کی جادہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت، مشیت اور قدرت کا اظہار فرما رہا ہے۔ اہل عرب کے درمیان جو شدید مخالفتیں مدینہ سے چلی آ رہی تھیں۔ وہ اجتناب کی بجائے دھمکیوں کے بعد دور ہو گئیں، خاص طور سے اوس و خزرج کی دیرینہ عداوتوں کا خاتمہ ہو گیا، اور وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ اسے تا لیت ”قلوب“ اور دلوں کے جوڑ دینے کو اللہ تعالیٰ ان لشکروں میں ظاہر فرما رہا ہے۔

وَأَلْفٌ مِنْ قُلُوبِهِمْ، فَأَنفَقَتْ مَالِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَفَقَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ
وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ ۚ (الأنفال)

اور الفٹ ڈال دی اُن کے دلوں میں، اگر تو خرچ کر دیتا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، تو نہ اُلفت ڈال سکتا اُن کے دلوں میں، لیکن اللہ نے اُلفت ڈالی اُن میں !

اس آیت میں اللہ تعالیٰ دو فرق لشکروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ دلوں کا جوڑ دینا ہمارا کام ہے، اہل عرب کے دل آپ نے نہیں جوڑے، آپ زمین کے تمام خزانے بھی خرچ کر دیتے تو بھی عرب کے دلوں میں اُلفت نہ ڈال سکتے تھے، اُن کے دلوں کو تو آپ نے جوڑا جو اور اُن کے درمیان ہم نے اخوت اور مودت پیدا کی ہے !

جبریت کے لوگ قرآن کریم میں اس قسم کی حکمت آیتوں کو پڑھتے ہیں اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ نبیوں و ولیوں ہیروں، اور شہیدوں کو کائنات میں متصرف سمجھتے ہیں، اس قسم کی مسمیوں قرآنی آیات صاف طور پر بتاتی ہیں کہ قدرت و اختیار کا سر مشرقت صوف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اُس کے حکم کے بغیر کسی شی اور رسول نے ایک سانس بھی اپنے اختیار سے نہیں لی۔ اُس کو جب منظور ہوتا تھا، انبیاء کرام سے معجزے صادر کر دیتا تھا۔ اور جب منظور نہ ہوتا تھا تو انبیاء کرام کی تمناؤں اور دعاؤں کے باوجود کچھ نہ ہو سکتا تھا۔ !

غیر اللہ سے استعانت کے جو اہل ”اہل بدعت“ جب قرآن کریم کی آیت :-

”اسْتَعِينُوا بِالصَّوْرِ وَالصَّلَاةِ“

سے استدلال کرتے ہیں، تو اُن کے ذہن و فکر کی اس کجی پر غور و فکر ہونا چاہیے ! آپ نے کبھی سُنا اور دیکھا ہے کہ کوئی شخص صبر اور غارت سے اعانت طلب کرتا ہو، کہ یا ابھیا الصبر راسے صبر ! اور یا ابھیا الصلوة راسے غارت ! تم میری مدد اور دستگیری فرماؤ۔ اگر کوئی ایسا فعل کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی احمق نہیں، اور ایسا کرنے کو اُس نے اس آیت کے معنوم کے حکم کی تعین سمجھ رکھا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا حلق ڈٹا رہا ہے ! اللہ تعالیٰ ایسے غفلت کی تعلیم دے کر کس طرح سکتا ہے۔ !

اس آیت کا سیدھا اور صاف معنوم ہے کہ صبر اختیار کرو گے اور غارت پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اس سے حل مقصد اور کشائش مشکلات ہوگی !

”کباری فکوں کے ”تشا“ سے اس قسم کے لطیف اور نکتے پیدا کرتا، غریب مومن کو دُعا کرنا نہیں تو اور کیا ہے۔“
 ”من انصارى الى الله“ میں ”انصارى“ کا لفظ آجملے سے کیا معنی لے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی واقعی اپنا ہاتھ
 بٹانے کے لئے انصار اور اعلان اور مددگاروں کی ضرورت لاحق ہوا کرتی ہے اور ”انصار اللہ“ اللہ کی مدد کیا کرتے
 ہیں۔! (معاذ اللہ)
 یہ تو قرآن کی آیتوں کیساتھ اہل بدعت کا رویہ اور سلوک ہے، اسی طرح احادیث نبوی سے اپنے مزعومہ اور غوغا تراشیدہ
 عقائد کی تائید کرنا چاہتے ہیں۔

”وَأَمَّا أَنَا فَأَسْمُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ“

پڑھ کر اس زور و شور سے اعلان کوئے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے تمام خزانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے
 ہیں، حقیقی معنی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، رسول اللہ اس علم کے قاسم (بٹنٹے والے) ہیں!
 اصل حدیث کی ابتدا انی عبارت نہ جانے کیوں حذف کر دی جاتی ہے، اُچھی حدیث یہ ہے:-
 ”من یردد اللہ بہ خیراً یفقه فی الدین وَاَنَا أَنَا قَاسِمُ وَاللّٰهُ مَعُی“
 جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلی کاروائی کرتا ہے، اُس کو دین کی کچھ عطا فرماتا ہے اور میں تو
 بانٹنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے!

حدیث کے الفاظ خود بول سہے میں اور عبارت کا سیاق و سباق بتا رہا ہے یہاں ”عطا“ سے مالی اور ذوق و دوت
 کی تقسیم ہرگز مراد نہیں ہے! حافظ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:-
 ”قوله وَاَنَا أَنَا قَاسِمُ“ قال المزیلی رحمۃ اللہ علیہ - اشار الی صلی اللہ علیہ وسلم
 بقوله وَاَنَا أَنَا قَاسِمُ اِلٰی مَا یَلِیْقُ اِلَیْهِمْ مِنَ الْعِلْمِ وَالْحُكْمِ وَقَوْلُهُ وَاللّٰهُ مَعُی اِی
 اَنَّهُمْ یُعْتَدِیْ بِہِ اِلٰی حَفِیَّاتِ الْعُلُومِ فِی کَلِمَاتِ الْکِتَابِ وَالسَّنَنِ وَذَٰلِکَ اِنَّہُ لَہَا
 الْفَعْلَہُ فِی الدِّیْنِ وَمَا فِیْہِ مِنَ الْخَیْرِ!

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم و حکمت عطا فرماتا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم یہ حکمت صحابہ کو بتاتے (تقسیم فرماتے) تھے۔ اسی کو حدیث میں ”تفقیہ فی الدین“ کہا گیا ہے اور یہی وہ ”دفعہ“
 ہے، جو کتاب و سنت کے نکات و معانی کی طرف ہدایت و رہنمائی کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ
 نے جو حکمت عطا فرمائی تھی، وہ احادیث کی کتابوں میں محفوظ اور مرقوم و مسطور ہے۔ ادکوئی شخص بڑی تعلیم و حکمت
 سے بے نیاز ہو کر دین میں غلط و سعادت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہرگز ہرگز نہیں نکلتا کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے خزانے بخش دیے ہیں۔ اور آپ اُن کو تقسیم فرمایا کرتے ہیں!
 اہل بدعت ”اَوْ تَرِیتَ بِمَخَاصِیْ خَزَائِنِ الْاَرْضِ“ سے جو دلیل دیتے ہیں، یہ پوری حدیث یہ ہے:-

”وَمِنْ اِلٰی ہٰذِہِ، اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰہِ صلی اللہ علیہ وسلم قال یُحْشَرُ الْجَمْعُ الْکُلُّ
 وَنُصْرَتُ بِالرَّعْبِ وَبَیْنَهَا اَنَا قَاسِمٌ طَائِفِیْ اَوْ تَرِیتَ بِمَخَاصِیْ خَزَائِنِ الْاَرْضِ مِنْ
 فَوْضِلَتِ یدِی“ (متفق علیہ)

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو اربع الکلم کے ساتھ سمعوت کیا گیا ہوں۔ اور عرب کیساتھ میری مدد کی گئی ہے اور جب میں سورہ فاتحہ تو مجھے دکھایا گیا کہ مجھے زمین کے خزانے دیئے گئے اور میرے ہاتھ پر لکھ دیئے گئے!

ایک طرف یہ حدیث، دوسری طرف قرآن کی یہ آیت۔

”قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِيَ خَزَائِنُ اللَّهِ“

اے نبی! تم کہہ دو کہ میرے پاس اللہ کے (دیئے ہوئے) خزانے نہیں ہیں۔

اور ظاہر ہے کہ جو حدیث قرآن کی مخالفت ہوگی اسے قبول نہیں کیا جاسکتا، اور وہ بھی کسی فقہی مسئلہ میں نہیں بلکہ بنیادی اعتقاد میں۔ اس آیت میں ”خَزَائِنُ اللَّهِ“ آیا ہے، صرف ”خَزَائِنُ“ نہیں کہا گیا۔ یعنی اس آیت میں ”اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے خزانوں“ کی بھی نفی کی گئی ہے۔ ”ذوق“ اور ”عطائی“ کی تاویل کے لئے بھی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے!

مگر حدیث قرآن کی مخالفت نہیں ہے، ہاں قرآن کی مخالفت اس وقت ہوگی، جب اس کے وہ معنی لئے جائیں جو ”اہل بدعت“ کہتے ہیں۔ اور عام طور پر اہل بدعت اسی حدیث سے استدلال کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی کھیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی ہیں۔ حالانکہ قرآن جس کی نفی کرتا ہو، حدیث اس کا اثبات کیسے، ناممکن ہو!

اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین پر اپنے امتیاز کے قبضہ و تسلط اور حکومت کی طرف اشارہ اور پیشین گوئی ہے! جو عالم مثال میں آپ کو دکھایا گیا تھا۔ خود حضورؐ کے ذہر مبارک میں بھی عرب پر آپ کا قبضہ برپا تھا۔ اور مسلمانوں کی تاریخ میں ایسا بھی دور گزرا ہے کہ اس وقت کی دینیسے معلوم کا بہت بڑا رقبہ امتیاز بنی آخر کے نیزنگون تھا، اور تاریخ کے ہر دور میں مسلمانوں کی حکومت یہی ہے۔ اور اس دور و خطا میں بھی آج لاکھوں میل کے وقبر ہر مسلمانوں کا تسلط، قبضہ اور حکومت ہے! جن میں کم و بیش قریب کرڈ انسان بستے ہیں۔

مشکوٰۃ کی حدیث کے اس ٹکڑے۔

”وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ وَأُحِلَّتْ لِي الْأَرْضُ مِنْ مَسْجِدٍ وَطَهْرًا“

(اور میرے لئے غنیمتیں حلال کی گئیں اور زمین میرے لئے مسجد اور پاک کرنے والی بنائی گئی)

”أُحِلَّتْ لِي“ (میرے لئے حلال کئے گئے) میں وہ تمام غنائم شامل ہیں، جو آپؐ کے امتی جہاد کے ذریعہ حاصل کریں گے اور ”زین میرے لئے مسجد بنائی گئی“ میں وہ تمام قصبہ زمین شامل ہے، جو حضورؐ کے امتی قیامت تک اپنے مسجدوں سے منور کریں گے، اسی طرح ”وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ“ میں عرب کے علاوہ وہ تمام دقبہ زمین شامل ہے، جو آپؐ کے امتیاز کے قبضہ میں آیا اور قیامت تک اس کا دار ہے!

اگر یہ حدیث خراب کا واقعہ نہ ہوتی تو بھی اس کے یہی معنی لئے جلتے کہ کتاب اللہ سے ملکہ نہ ہو۔ مگر حضورؐ کا کایہ فرمانا۔ ”وَبَيْنَهُمَا الْأَنْثَاءُ وَأَيْتِي“ (جب میں سورہ فاتحہ، تو مجھے یہ دکھایا گیا) اس لئے معاملہ کو آسان تر بنا دیا۔ اس پر شاید یہ اعتراض در کیا جلتے کہ انبیاء کرامؑ نے خواب بچے (یعنیے صادقہ) پرستے ہیں۔ یقیناً ہوتے ہیں۔ مگر یہ بھی ہوتا ہے کہ انبیاء کرامؑ کو انے دئے واقعات عالم مثال میں دکھائے جاتے ہیں۔ جس طرح حضرت یسوع علیہ السلام نے گیدہ ہستاروں اور سوج اند چاند کو خواب میں دکھا۔ کہ وہ انھیں سمجھ کر کہتے ہیں اور یہ مثالی واقعات طرح سمجھا ہو کر رہا۔

وَرَفَعَ أَوْبَهُ عَلَى الْقَرْشِ وَخَرَّوْا لَهُ سُجَّدًا -

شاید کہا جائے کہ یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تھا، تو وہ اُس وقت کس تھے، نبوت جب تک کہاں لٹی تھی۔ اسی کے جواب میں ایک حدیث میں لکھی جاتی ہے کہ خواب میں جو شے حضور کو نظر آتی، اس کی خود حضور سے تاویل فرمائی ہے۔

”عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايته ذات ليلة بينا يرى الناس كنادار عقبه بن رافع فاتيته برطب من رطب ابن طاب فاولت ان الرقعة في الدنيا والعاقبة في الآخرة وان ريتنا قد طاب“

میں نے ایک رات اُس حالت میں، جس حالت میں مولیٰ والا دیکھا کرتا ہے، دیکھا کہ گویا میں عقبہ بن رافع کے گھر میں ہوں، اور مجھے سائے رطب (تازہ بخور) لگے گئے، تو میں نے اُس کی یہ تاویل کی کہ ہمارے لئے دُنیا میں رفعت ہے اور آخرت میں انجام (اچھا) ہے اور ہمارا دین مکمل اور احسن ہو گیا۔

حدیث میں آیا تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے اور غلبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اُن اشیاء کی مقدار کو کثیر وافر کر دیا۔ مگر اہل بدعت اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ ترگوں کے نام کی جو فائدہ دی جاتی ہے اور اُس میں کھانا اور شربت وغیرہ کی سائے رکھ کر جو اٹھ اٹھ کر دعا پڑھتے اور ایصالِ ثواب کرتے ہیں، اس کا جو نام اس حدیث سے نکلتا ہے۔ مگر خدا کے بندو! اس حدیث سے یہ کہاں ثابت ہے کہ حضور نے غلہ، طعام اور پھلوں پر ہاتھ اٹھا کر کسی کی روح کو ثواب پہنچایا تھا۔ واقعہ کیلئے اور اس سے معلوم کیا پیدا کیا جا رہا ہے؟ اسی طرح یہ حدیث کہ حضور کہیں سے گزر رہے تھے، دو قبروں پر اکٹھے ہری شاخیں گاڑ دیں۔ اور فرمایا کہ ان قبروں پر عذاب ہو رہا تھا، یہ شاخیں جب تک ہری رہیں گی، اہل قبر کے لئے دعائے مغفرت کر رہی گی، مگر اس حدیث سے یہ کس طرح ثابت ہو سکتا ہے کہ قبروں پر پھول پڑھانا جائز ہے۔ حضور نے ان قبروں پر پھول کب چڑھا سکتے! اور یہ جو رنگارنگ دین کی قبروں پر عقیقت منہ پھول چڑھاتے ہیں، تو ان کی کیا یہ نیت ہوتی ہے کہ اُن کے ایسا کرنے سے اُن ترگوں کے عذاب قبر میں تخفیف ہو جائے گی، اس قسم کا دہرہ بھی کسی ذاتِ انوکھے ذہن و قلب میں نہیں گزرتا اور نہ گزرنا چاہیئے۔ پھول تو عقیقت و منکر ہم کی نیت سے چڑھا لئے جاتے ہیں۔ جس کی کوئی سند کتاب و سنت، یا شمارِ صحابہ، بلکہ ائمہ فقہ کے کسی قول تک سے نہیں ملتی، لہذا یہ فعل ”بدعت“ ہے! اور گمراہی ہے!

یہ ہے ان ”عاشقانِ رسولؐ“ (۹) اور ”حامیانِ سنت“ (۹) کا سلوک جو احادیث کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور یہ ہیں اُن کے استدلال، تفکر و تحقیق اور نفقت فی الدین کے چند نمونے!!

اہل بدعت ”غیر اللہ“ سے استمداد کے جو ازیں حصن حصین کی یہ روایت استدلال میں پیش کرتے ہیں کہ حضور سے مروی ہے کہ جو کوئی راستہ بھول جائے، وہ یوں پکاسے:-

”اعينوني يا عباد الله“

میرا لڑائی کے لفظ لایا ہے:-

”ان اراد عونا فليقل يا عباد الله اعينوني، يا عباد الله! اعينوني“
 روح کوئی عون راستہ نہ چاہے، تو اسے یوں کہنا چاہیے کہ اسے اللہ کے بندو! میری مدد کرو۔
 اسے اللہ کے بندو! میری مدد کرو!

یہ حدیث اس لئے مجت نہیں برکتی کہ اس میں القطاع و نکارت کی غلیظ پائی جاتی ہے۔ اور اس حدیث کا ایک دلدی
 عتبہ بن غزوہ بن جہول افعال ہے! قرآن شریف میں کتنی حکمت آئیں ایسی ہیں، جن میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کو سمیٹ
 کے وقت ہمارے سے منع کیا گیا ہے! احادیث بھی اس کی تائید کرتی ہیں۔ حضرت سے جو دعائیں مروی ہیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ
 ہی سے براہ راست عرض معروض کیا گیا ہے۔ صحابہ پر اپنے بھی کسی پریشانی، اضطراب اور مصیبت میں اللہ کے سوا کسی
 دوسرے سے مدد نہیں چاہی! ان کا یہ معمول نہیں رہا!
 کتاب و سنت کے بے شمار واضح احکام و شرائط کے مقابلہ میں۔

”یا عباد الله! اعينوني“

والی تہا روایت ”جنت“ کس طرح ہو سکتی ہے، جبکہ یہ روایت صحت کے درجہ کو بھی نہیں پہنچتی۔ اور اس میں غلیظ اور
 کمزور یا لاپائی جاتی ہے۔ پائے صحت سے گری ہوئی ایک دعا ہے، جس سے قرآن کی متعدد آیات اور بیگزادوں حدیثوں کی
 مخالفت ہوتی ہو، کس طرح قبول کی جاسکتی ہے!

”وہ حدیث بھی طے سے کہی گئی ہے، یہ لطیف بھی سنئے ہیں! آپ کے قبول پر جو کچھ ہوتا ہے، اگر بزرگان دین کو یہ پسند نہ ہوتا تو
 وہ ایسا کا ہیکہ ہونے دیتے؟ ایسی بات ہے کہ اس پر پہنچنے بھی اور دینے بھی! اس دلیل کی بنیاد پر سب سے بڑا اعتراض ہے
 حضرت سید علیہ السلام پر واد ہو تا ہے کہ آپ کی امت نے آپ کو ”ابن اللہ“ بنا ڈالا! اسے آپ نے نہیں دیکھا، اس لئے یہ
 اس کی دلیل ہوئی کہ نصاریٰ کے اس مشرکاذ فعل سے آپ ناخوش نہ تھے، بلکہ رضامند تھے! (استغفر اللہ)

اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے، اور خیر و شر کا ایک معرکہ اس کے حکم سے گرم ہے! اس میں بڑی نازک
 حکمتیں اور باریکیاں چھپی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، عادل ہے، جو کچھ وہ کر رہا ہے، ٹھیک عدل کے مطابق کر رہا
 ہے، یہ بات تو خود نبیوں، اور ولیوں کی عدم قدرت اور مجبور دینے اختیار ہونے کی دلیل ہے، کہ ان کی تمام جد و جہد، کوششوں
 اور دعاؤں کے باوجود بعض اوقات انسانوں کے حالات نہ سنبھل سکے، یہاں تک کہ عذاب الہی نے تافران قوتوں کو
 صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا!!

تاییدی تجزیہ! اس عنوان پر گفتگو کرنے سے قبل ہم اس بات کو واضح کر دینا مناسب خیال کرتے ہیں کہ وہ تصوف جو
 کتاب و سنت کے مطابق ہے اور ”تزکیہ نفس“ جس کا موضوع ہے، اس سے ہیں کوئی اختلاف
 نہیں ہے اور مراد یہاں کرامت ہے جو کتاب و سنت کے مطابق زندگیوں گزار دی ہیں، دین کی تبلیغ کی ہے اور لوگوں کی اصلاح فرمائی ہے۔
 اور ان کے دلوں کے تیز کو اجاڑا ہے، ان کی عقیدت سے ہمارا دل محو ہے (اللہ کی ان پر مہمتیں ہوں) اب یہ ہے صوفیاء
 کرام کے بعض افعال و اقوال، رسم اور طریقے تو ان کے جانچنے کے لئے اللہ نے جو کتاب و سنت کی کوئی بنیاد ہے!
 اسی پر ان کو پرکھ کر دیکھا جائے گا۔ اور یہ کوئی جو بتائے گی وہی حق ہو گا۔

مسلمانوں میں کوئی فرقہ رستی صحابی کے نام سے مشرب نہیں ہے، حالانکہ صحابہ کی تعداد لاکھوں کے لگ بھگ تھی۔

آئیں، بڑے رتبہ اور شان و جلالت کے بھی صحابی تھے، جن کے علم و لغت اور تقویٰ کا بھی مقام متاثر اور بلند تھا۔ جب کسی صحابی اور اہل بیت کے کسی فرد نے کوئی فرقہ نہیں بنایا۔ تو ہم اس الزام سے حضرت علی ابن ابی طالب رحمہ اللہ کو قطعاً بری اور پاک سمجھتے ہیں کہ آپ نے مسلمانوں میں کسی فرقہ کی بنیاد ڈالی ہو! علیؑ کی ذات دین کی جامع تھی، دین کو معاذ اللہ متفرق کرنے والی نہ تھی!

تین خلافتوں کا زمانہ حضرت علیؑ اور اہل بیتؑ کو پہنچا ہے۔ اس عرصہ میں ان کی طرف سے کسی اعتدالی اور دینی اختلاف کا اظہار نہیں ہوا۔ اور ہم صلح خیر عیسے صلح، حق شناس، حق گو اور بلند کردار انسان سے یہ کمزوری ہرگز ہرگز منسوب نہیں کر سکتے کہ آپ اتنی طویل مدت تک فصوص دینی عفت، منفرد اسلامی فکر اور کوئی خاص فلسفہ، اخلاق و روحانیت چھپائے بیٹھے رہیں!

”ستیعان علیؑ کسی ایسی جماعت کا نام ہرگز ہرگز نہ تھا، جس کے دینی عقائد عام مسلمانوں سے مختلف تھے جس و معین کی جگہوں میں جو لوگ حضرت علیؑ رحمہ اللہ و جس کے چھٹے سے کتنے مخالف گروہوں سے ملے، ان کو ”ستیعان علیؑ“ کہتے تھے۔ ہم اگر اُس زمانہ میں ہوتے تو ہم بھی علیؑ مرتضیٰ کے پرچم تلے آپ کی مدافعت اور حمایت میں جگمگ کرتے، اس لئے ہم بھی آپے کو ”ستیعان علیؑ“ نہیں سمجھتے ہیں!

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے حضرت سیدنا علیؑ رحمہ اللہ نے جنگ کسی ایسے سلسلہ نہیں کی کہ جو تہجد، ہنوت، معاد و آخرت اور اسلام کے جیلاوی عقائد کو کوئی اخلاقی مسئلہ ہے۔ حضرت علیؑ نے اپنے مخالف گروہوں اور ان کے تائبین پر یہ الزام نہیں لگایا کہ آپ نے عقائد فاسد ہیں! اور میں مجمع عفا نہ میں کرتا ہوں، یا قہامی غازیں اور دوزے کتاب و سنت کے مطابق نہیں رہے، میں نے ان غلطیوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھا یا ہے!

حضرت علیؑ نے دین و شریعت اور اخلاق و روحانیت کا کوئی ایسا فلسفہ یا طرز فکر پیش نہیں کیا، جو جمہور صاب سے مختلف اور منفرد تھا۔ حضرت علیؑ نے کوئی فرقہ نہیں بنایا اور نہ کوئی ایسا جداگانہ فلسفہ روحانیت و اخلاق پیش فرمایا، جس سے دوسرے صحابہ نادان تھے، صحابہ کرام، اہل بیت اور خود حضرت علیؑ، سب کے سب ایک ہی معلم اخلاق (روحی فداہ) کے شاگرد تھے۔ حضرت کی تعلیم سب کے لئے عام تھی، اور کھلی چوٹی تھی۔ تعلیم کے اعزاء کرنے میں تو ذہنوں کی استعداد و صلاحیت کے اعتبار سے کم اور زیادہ اور فوق و تحت کا فرق ہو سکتا ہے۔ مگر زبان و حق ترجمان نے علم و حکمت کے سلسلوں کوئی امتیاز نہیں بنایا۔ یہ بات تو کیمیا گروں کو ذہب و دجی بزرگ وہ کچھ چٹکے سینہ پر پہن رہے ہیں۔ مگر یہ کہ تو زندگی راہِ برقی ہے اللہ نہ اس کی تعلیم پر اسرار ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”کتاب نہیں“ کو ”بلاغ نہیں“ کے ساتھ پیش فرمایا!

اسلام میں سے پہلا فقہ جو ظاہر برادہ ”صحابی فقہ“ تھا۔ عبداللہ بن سہام ایک یہودی، شہر صنعاء کا رہنے والا، اس فقہ کا بانی مہائی تھا۔ اسلام کے عروج کو دیکھ چکھ کر اس کے سینہ پر سائب لٹھ تھے، یہ شخص مسلمانوں میں مثال پر کران کا شیرازہ بکھیرنے اور برقی ہوتی بھلا کو اٹھنے کی خنجر تہ تیغ کرنے لگا۔ اُس نے اپنے آپ کو آلِ رسول کا حامی، غیر خدا اور ان کا عقیدت منہلہ کر لیا اور اس قسم کے عقیدے کہ حضرت محمد رسول اللہ ہی،

حضرت عیسیٰ کی طرح دنیا میں فرومائیں گے، مسلمانوں میں پہلے شروع کئے!

”سبائی فتنہ“ کے بعد جو پہلا گمراہ فرقہ مسلمانوں میں ظاہر ہوا، وہ خوارج کا فرقہ تھا۔ جن کے بعض عہدائے مسلمانوں کے گمراہی سے بیکر مختلف تھے، یہ کم سخت حضرت علیؑ اور بعض دوسرے صحابہ کو دین سے خارج سمجھتے تھے! حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے جنگ کی اور کئی بار ان کی جمعیت کو تتر بتر کر دیا۔ یہ فرقہ اور اس کے عہدائے مسلمانوں میں معتزلہ نہ ہو سکے! مسلمانوں کے گمراہی نے اس گمراہ فرقہ سے اپنی برکت ظاہر کی، اور آج دنیا میں ان کی تعداد دہشتہ ہی کہلائی جاتی ہے! خوارج میں بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں، جو بد نصیب متشدد ہیں، وہ تو صرف ایک رکعت نماز صبح اور ایک رکعت شام کے قائل ہیں۔ اور ان میں سے بعض پتھریں، لڑائیں اور بھیجتے اور بھانجنے کی بیٹیوں سے نکاح کو حلال سمجھتے ہیں! اور کہتے ہیں کہ سورۃ بقرہ قرآن کا جزو نہیں ہے (ان گمراہ عقائد سے کروڑ بار اللہ تعالیٰ کی پناہ!)

”سبائی فتنہ“ کو دین میں رکھنے، اور آگے بڑھنے، علوی خلافت کے دور میں بعض لوگوں نے حضرت علیؑ کی طرف سے جہاد کی اہمیت کا اعلان کیا۔ اور آپ پہلے ایسا کہنے والوں کو دردناک سزائیں دیں۔ حضرت علیؑ کا قول ہے:-
یہلک فتنی رجلاں محب مفروط یفرطنی بالیس فی ویغض بحملہ شتانی
علی ان یسحقوا!

میرے پاس میں دو شخص ہلاک ہوں گے، ایک علیہٗ محبت سے، ایسی تعریف میری کرے گا، جو بات مجھ میں نہیں ہے اور دوسرا عداوت رکھنے والا کہ اس کو میری عداوت نے آمادہ کیا اس بات پر کہ مجھ پر بہتان باندھے!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد کسی صحابی اور خلیفہ کے پاس میں کوئی غلو نہیں کیا گیا۔ اسلام میں عہدائے سب سے پہلے فتنہ کا ظہور ”عقیدت“ کے غلو سے ہوا، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات وصفہ میں کہا گیا، حضرت علیؑ کا دامن اس سے بالکل پاک ہے، یہی وہ طرز فکر ہے جو باطنیہ، اسماعیلیہ اور فرقہ آمطہ کے قائلوں میں ڈھنسی چلی گئی! اور مشرکانہ تصور راندہ بدعات اور عجیب فلسفے کے انبار پر انبار لگتے چلے گئے!

چند جھگڑاں:-
عبد اللہ بن سبا کے ساتھیوں اور معتقدوں نے کہا کہ حضرت علیؑ ”مجید حقیقی“ ہیں اور وہ خلیفہ تھوڑی ہوئے ہیں، ابن جہم نے ایک شیطان کو قتل کیا تھا۔ جس نے آپ کی شکل میں روپ دھار لیا تھا۔ حضرت علیؑ بادلوں میں بستیہ ہیں، بادل کی طرح آپ کی آواز ہے اور بجلی کی طرح آپ کا کڑا ہے!
اسی کتبہ فکر کے ایک فرقہ مفضلہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت علیؑ کی ذات سے وہی نسبت ہے جو مسیح علیہ السلام کو حق تعالیٰ سے ہے، اور جس کی کا اتحاد ذات لاہوت سے براہہ ناجی ہے!
فرقہ بر غیبہ کا یہ عقیدہ تھا کہ لاہوت کا حلی صرف باطنی ہستیوں میں ہوا ہے، وہ یہ ہیں:-
۱۔ حضرت علیؑ، ۲۔ حضرت علیؑ، ۳۔ حضرت عباسؑ، ۴۔ حضرت جعفر اور حضرت عقیل (رضی اللہ عنہم)
فرقہ بر غیبہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت جعفرؑ ”الہ“ تھے اور وہ اپنی اصلی صورت میں نظر نہ آتے تھے!

فرد جناح اس کا قائل ہے کہ وہ ابھی حضرت موسیٰ و نوح علیہما السلام اور تمام نبیوں کے جہان سے درجہ بدرجہ مستحق ہوئی، حضرت یونسؑ کو آزمائش تک آئی اور پھر حضورؐ سے حضرت علیؑ، حضرت حسینؑ اور محمد بن الحنفیہؑ تک پہنچی!

فرد باقرؑ - امام باقرؑ کو "حق کی علامت" مانتے ہیں اور ان کے "امام منظر" ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں!

یہ ہے وہ مشترک طرز فکر اور عجمی عقائد جو مسلموں میں عقیدت و محبت کے نام پر داخل ہو رہے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی شرعہ بگڑی ہے کہ ان عقائد کا مرکز حضرت علیؑ اور اہل بیت کی ذات کو بنایا گیا ہے۔ حالانکہ علیؑ تفضلی اور ائمہ اہل بیت کا حاکم ہے عقائد ہے۔ اور ان پر کسی مشترک نہ عقیدہ اور بدعت کی ذمہ داری عسکری عامہ نہیں ہوئی! جو طرح قصاری نے "ابن ابی شیبہ" کے مرکزی تصور کے ارد گرد، پیڑا فلسفہ اور محکم علم کلام کھرا کر دیا ہے، اسی طرح حضرت علیؑ اور ائمہ اہل بیت اہل کو مرکز عقیدت قرار دے کر، پورا علم کلام تصنیف کیا گیا۔ جس کی چند جملگیاں تو پر گز رہی ہیں!

یہ بات بھی ذہن میں تامل کر لیجئے کہ تصوف کے تمام سلسلے نقشہ بند یہ سلسلہ کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات گزری سے منتخب ہیں اور آپ پر ہی منتہی ہوتے ہیں۔ ان سلسلوں کا یہ رویہ دنیا پر گزر رہے ہیں، جنہوں نے کوئی شک نہیں دین کی اور حاکم طور سے تزکیہ نفس کی بہت بڑی خدمات انجام دی ہیں! (رحمہم اللہ تعالیٰ)

اس افتراء کے بعد ہمیں یہ بھی کہنا ہے کہ طریقت کے سلسلوں کے اس انتخاب نے اس تصور کو بھی مسلمانوں میں ابھارا کہ ولایت، طریقت، روحانیت اور تصوف کی مرکزیت، رہنمائی اور قیادت کا منصب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تفویض ہوا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد عبد اللہ بن عباسؓ سے یہ تصور اور اعتبار نہ پایا جاتا تھا۔ اور جس طرح دوسرے کا یہ صحابہ سے لوگ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے آتے تھے، اسی طرح حضرت علیؑ کے پاس بھی دین حاصل کرنے کی غرض سے آتے تھے۔ یہ تصور سب سے موجودی نہ تھا کہ عمرؓ اور عبد اللہ بن مسعودؓ تو دیر سے کفار ہی احکام کی تعلیم دیتے ہیں اور علیؑ دین کے اسرار اور باطن کی تعلیم دینے پر مامور ہیں! اور ولایت کے لئے حضرت علیؑ کی ذات سے روحانی انتساب ضروری ہے! اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ امام ابوحنیفہؒ، امام مالکؒ اور اس دور کے دوسرے ائمہ حدیث و فقہ جن کا زمانہ حضرت حسن بصریؒ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت قریب تھا۔ وہ طریقت کے کسی سلسلہ میں مشلک نہیں ہیں۔ اگر ولایت، روحانیت اور تزکیہ نفس کے لئے یہ انتساب اور اسلاف ضروری رہتا تو انہ نقہ و حدیث بھلا اس برکت و سعادت سے محرومی گوارا کر سکتے تھے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کفار و باطن اور شر طریقت و طریقت کی یہ نفس پرست قرونِ اولیٰ میں نہ پائی جاتی تھی!

لیکن اس کو کیا کیجئے کہ اس نظریے کے آثار و بعد میں نمایاں طور پر نظر آتے ہیں، عارفان باللہ اور اولیاء کرام کے جن کنایوں اور تذکروں میں نام اور احوال درج ہوتے ہیں، ان میں امام مالکؒ، امام ابوحنیفہؒ اور امام ابوحنیفہؒ جیسے اکابر صلحاء ائمہ کے نام نظر نہیں آتے۔ امام ابوحنیفہؒ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہی و طہارت کی کوئی مدد نہایت ہے، پھر آپ کا کتاب و سنت سے شغف بلکہ اس میں مہارت اور تعمق نور علی نور! اور ثقہ فی الدین کی استعداد اور صلاحیت میں تو امام ابوحنیفہؒ اپنی آپ نظیر تھے! ان تمام دینی اوصاف کے باوجود اگر ابوحنیفہؒ دلی عارف باللہ اور صاحب روحانیت نہ تھے تو پھر پوری اُمت میں نہ کوئی ولی گزرا اور نہ کوئی صاحب عرفان و روحانیت پیدا ہوا!

حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے احادیث بڑی کے صحیح ترین مجموعہ کو مدون کر کے تمام اُمت اسلامیہ

پر احسان کیا ہے، جو خدا سے ملنے والے تھے بہت رمل کے سب سے بڑے جامع، ناشر، مبلغ اور متبع تھے، جن کے اندر کل درجہ کا تقویٰ اور حاجت بانی جاتی تھی، ان تک کا نام "وایت عرفان" کی فرستوں میں نکل نہیں آتا۔ خدا پر اہل اور شریعت و طہارت کی اس تقریبی "اور امتیازی عقائد و اعمال کو اچھو" تانہیں رہے دیا۔ غضب خدا کا مقصور علاج اور سرمد جیسے جہول لوگوں کو تو اسرار باطن کا ماہر اور عرفان و شہود کا غاسکہ سمجھا جائے، مگر امام بو حنیفہ اور امام محمد بن حنفیہ صلوات اللہ علیہما اور ائمہ دین و شریعت کے محافظین کو علماء و علماء میں شمار کیا جائے! اور فقہ دروہایت باب میں انہیں کو ناہم جائے۔

تائید کے ان حقائق کو بھی ذہن میں رکھو کہ فرقہ باطنیہ نے استہانی عیاری اور چاہا کی کے ساتھ ظاہر باطن کی تقسیم کو ابھارا، قرآنی احکام کے بارے میں یہ کہا کہ اصل عمل ان احکام کے باطن پر ہونا چاہیے۔ اور باطن کی تربیت کے لئے امام معصوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور کئے جاتے ہیں! پھر اس عقیدہ کو بھیلایا گیا کہ کچھ نفوس قدسہ اور معصوم ائمہ دنیا کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو کر عالم غیبیت میں رہتے ہیں۔ اور غاروں اور سردابوں سے احکام نافذ کرتے اور روحانی تربیت فرماتے ہیں۔ اہل غار سے مراد تو امام کو بکا دل ہے، اور ذکوۃ "وہ ہے جو امام کو دی جائے اور حج" امام کی خدمت میں حاضر ہونا ہے!

آپ اُدھر بڑھ چکے ہیں کہ حضرت علی کو "اللہ" اور مجبور کہا گیا ہے پھر امام "اسے جو اوصاف منسوب کئے گئے، اُس نے" بہت کے مقابل "امت" کا ایک تصور پیدا کر دیا۔ پھر باطن دروہایت کے مقابلہ میں دین و شریعت کو کمتر اور گھٹیا ٹھہرا لیا گیا، اس مشن نے، تعلیم نے اور تحریک نے توحید، نبوت اور شریعت پر ضرب لگا دی اور ذہن و فکر کو بہت بڑے ضلعان اور فتنہ میں مبتلا کر دیا!

"لاہوت اور ناست کا اتحاد، روح اور نور کا انسانی قابلوں میں منتقل ہونا، الوہیت کا باطن پر ظہور حقیقی کے لباس میں"

یہ طرز بیان، یہ انداز فکر، کشف و وجدان کا یہ اظہار، یہ اصطلاحیں اور یہ زبان رفتہ رفتہ صلیبی ہو گئی اور معاملہ چند اقوال اور ملفوظات تک ہی محدود نہیں رہا، مبسوط کتابیں اس پیچیدہ تصنیف ہوئیں اور لوگوں نے انہیں اسرار کا گنجینہ، معارف کا خزینہ، باطن کا خزانہ پایا، کشف و شہود کے نیچے اور عرفان و تجلی کے آئینے کھڑے کر رکھ دیے۔

حدیث و فقہ میں جس طرح جرح و تعدیل سے کام لیا گیا اور نقد و احتساب کیا گیا جس کے سبب ہر چیز نکھر نکھر کر سامنے آگئی، فقہ میں مٹا کر دو لے اپنے استادوں اور اماموں سے اختلاف کیا یا صرف حق کی بنا پر، کہ ان کو اپنے استادوں کی رائے یا اجتہاد، یا تاویل و استنباط قریب صواب نظر نہ آیا۔ فقہ و حدیث میں انہوں نے جو کچھ حدیث کی طرح نقد و احتساب کو روکنا نہیں رکھا گیا، اگر اہل تصوف میں امام ابو یوسف اور امام محمد شیبانی جیسے جری فتنہ پیدا ہونے رہے، تو یہ آئینے بجا رہتا اور اس گلگدہ کے غادر خاں اور جھاڑ جھنکار چھٹے رہتے!

"وحدت الوجود" اگر اسلام و ایمان کا کوئی بنیادی عقیدہ رہتا تو کتب و سنت میں اس کا ذکر آتا اور اس سے تزکیہ نفس کی ضرورت پوری ہو سکتی تو یہی سنت و آثار صحابہ میں ملنے لگتا کہ وہ ایمان سے خالی نہ ہوتے، یہ سکہ دراصل دین کا نہیں بلکہ طبعیات کا مسئلہ ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ "کائنات میں ایک توانائی کا مرکز ہے" تو "وحدت توانائی" دین کا مسئلہ نہیں ہے! مگر اس کو کیا سمجھیں کہ "وحدت الوجود" کو اس قدر متوجع اور رنگ انداز میں پیش کیا گیا کہ "وحدت الوجود"

تصرف کا ایک اہم سنبھین کر رہ گیا !

بعض مونی علماء نے کوئی شک نہیں کہ ”وحدت الوجود“ کی قابل تسلیم شرحیں کی ہیں۔ مثلاً یہ کہ سورج نکلنے ہی سے آسمان نظر نہیں آتے، اگر جیسے تیسے غائب نہیں ہوتے، مگر سورج کے سلسلے سے ماہ پر چلتے ہیں۔ اور لاشے پر کمرہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کے مقابل میں کائنات کی طرح، سورج اور لاشے جیسے سورج کے آگے سلسلے ! اگر ”تصرف“ کے مسائل میں تشریح و اجمال کا یہی سادہ انداز رہتا تو پھر کوئی الجھن میں نہ آتی۔ مگر دوسرے نازک مسائل اور خاص طور سے —
 ”وحدت الوجود“ کی شرح میں جو پیچیدہ اور دقیق و نازک زبان اور انداز اختیار کیا گیا، جس سے خالص اچھا لکھے پیدا کرنے والے نے ”مشابہات“ کی چھان بین اور ان کے پیچھے بڑھنے سے روکا تھا۔ مگر بعض صاحبان و جدوجہد والے چھانٹ چھانٹ کر ان نازک ترین اور پیچیدہ و ادق مسائل پر گفتگو کی، جو ”مشابہات“ کا فرائض رکھتے ہیں۔ اسلامی ادب میں یہ انداز بیان حوصلہ افزائی کا مستحق نہ تھا، مگر آئے دلوں نے اس انداز بیان کے موجودہ کو معاف و تلافی کے تجربے پال کا شفا ورتایا۔ اور کہا کہ یہ وہ اہل کشف و مضہود تھے، جن پر باطنی علم کے تمام پرے چاک ہو گئے تھے !
 زبان و اصطلاح کے بعد بعض اشغال و لوازم اور رسوم میں بھی اس کی جھلک آئی، اگر کسی شیخ فیسر الدین چورغ و دھولی رحمتہ اللہ علیہ جیسے مختصما مرنہوں نے جرات کے ساتھ یہ فرمایا —
 ”مشائخ کا فعل بخت نہیں۔“

مگر عقیدت نے اس پر عمل کس قدر ہوتے دیا ؟

جو لوگ ”بدعت“ اور علمی فلسفہ ”کیات“ سے شغف اور دل چسپی رکھتے تھے، ان کے لئے تصرف کے طرز بیان اور بعض مشائخ کی اختیار کردہ روایات و طریق سے رخصتوں، ابا حنبل اور بے اعتدالوں کے لئے سنبھراؤ اچھا لکھی ! حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ”الامجد“ کہا گیا تھا، کیا اس کی جھلک ان کے لقب ”مشعل کاش“ میں نہیں ملتی ؟ یہ لقب مجید کی اختراع ہے، اسی لقب اور ترکیب کی پیروی میں ”قاتا“ اور ”غریب نواز“ جیسے القاب تراش گئے ! انبیاء و عظام اور صحابہ کرام میں سے کسی کے نام کے ساتھ اس قسم کے القاب و خطابات آپ کو نہیں ملیں گے !
 باطنیوں کا وہ عقیدہ کہ بعض نفوس قدسیہ دنیا والوں کی نگاہوں سے غائب ہو کر چھپ جاتے ہیں اور اپنے مقامات فیہیت سے دنیا کی باطنی تربیت اور دستگیری فرماتے ہیں — اس عقیدے نے اہل بدعت میں اس طرح رعاج پایا کہ جب جگہ مشہوروں میں ”شاہ و اہیت“ صاحبان کے خراسان ہوئے ہیں، جن کے بارے میں یہ عقیدہ تراسن لیا گیا ہے کہ اس شہر کا انتظام اور نظم و نسق ان ”شاہ و اہیت“ صاحب سے متعلق ہے ؟

وہاں ان کی عصمت کا عقیدہ، یہاں مشائخ و اہل بیروں کے احترام و عقیدت کے ادب اس طرح سکھائے گئے۔
 ”کسی بیروں کو عداوت شریعت اور نری بات ہی مستحکم دیکھو تو یہی اس سے حق نکل رکھو،

اس سے بد عقیدہ نہ ہو۔“ اور

بے سجادہ رنگیں کن گرت پیر معان گوید

کہا عہدے بخر نہ تو دواہ درسم منزل لیا

پیر تروں کے ساتھ مشرک نہ ادب و رسم اندر عادت دایستہ برقی چلی آئیں، جو انسانوں کو ”اللہ و معبود“ بنانے کا

”ذہن منکر“ کا مقصود تھا۔!

اس منکر عقیدہ نے ایسے کیسے روپ دھارے ہیں، بعض لوگ اپنے غلوں کے شروع میں ”ہوالی“، ”ہوالہ“ اور ”ہوالین“ لکھتے ہیں۔ کوئی پوچھے یہ کیا ہے؟ تو اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیتے ہیں کہ ”علی“۔ ”قلادہ“ اور ”معین“ تو اللہ کے نام ہیں۔ مگر کیا وہ اللہ سے بھی اپنے دلوں کی چوری چھپا سکتے ہیں کہ ان اعتقالات میں انہوں نے ”صفتِ ابراہیم“ سے کام لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ حضرت علی، شیخ عبد القادر بیلہ فی اور خواجہ متین الدین اجمیری کے ناموں کی بھی رعایت رکھی گئی ہے۔!

مشاعری میں یہ فتنہ اس طرح رونما ہوا کہ کھر کی سلام پر، صومبر اور بیت کدہ کو کعبہ پر، شراب کو آبِ نغم پر، برہمن کو شیخ پر، رند کو زاہد پر، زنا کو تسبیح پر ترجمہ دی گئی اور ٹٹنے کی چوٹ کہا گیا ہے
 کا فخر عشقِ مسلمانی مراد کار نیست
 ہر گنہگار گشتہ حاجت زنا نیست
 ہنشتہ کا قلم دہشتہ دارم!

یعنی ایسے شعراء جن کی مشاعری میں رندی و ہر سنا کی رچی ہوئی ہے اور جسے پڑھ کر ذہن میں نیکی کا کوئی داعیہ پیدا نہیں ہوتا بلکہ طبیعتِ ستی و ہوس کی طوفان مائی ہو جاتی ہے، انہیں ”لسان الغیب“ اور ”عارف باللہ“ کا خطاب دیگیا عرض
 تن ہمہ خارج داغ شدہ پنہ نگاہ، گنہا ہم!

”نک معاملہ پہنچ گیا!“

”توحید نمبر“ تمام محنت بن کر منظرِ عام پر آیا ہے۔ اگر کچھ جنس اسے پڑھ کر شکن آلود اور کچھ حیرت خیزم آلود **دعوتِ فکر** ہو جائیں تو ہم معذور ہیں، کسی کی ناخوشی اور سرک جھینسی کے خوف سے ہم حق بات کو چھپا نہیں سکتے!
 قبول حق کا معاملہ تو قلوب کی استعداد اور اللہ تعالیٰ کی توفیق پر منحصر ہے، کیا عجیب ہے کہ ”توحید نمبر“ کے مضامین بکھر لوگوں کی اصلاح کا سمجھوتہ جاتیں!

یہ حضرات تحقیق کا ذوق اور انکشافِ حق کی طلب رکھتے ہیں، حق کی خدمت میں ہماری غلط فہمی اور موادِ گزارش چونکہ جن مسائل کا ”نفسِ اول“ میں ذکر آیا ہے اور جو اس شمارہ خاص میں پھیلے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی ایک مسئلہ کو وہ تحقیق کے لئے منتخب فرمائیں۔ مثلاً ”مزاروں کے عرس“ کا مسئلہ ہے، اس کی وہ تحقیق کریں، اور مخالف و موافق جماعتوں میں سے کسی ایک کی بھی کوئی کتاب نہ پڑھیں۔ بلکہ براہِ راست کتب اللہ میں، احادیث میں، سیرت النبی میں، اسوۂ صحابہ اور ائمہ فقہ و حدیث کے حالات میں، اس مسئلہ کا پتہ لگائیں کہ کہیں اس کا وجود ملتا ہے؟ کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی اثر اور کسی کا قول، اس کے جواز میں پایا جاتا ہے؟ اس تحقیق میں اگر سال دو سال بھی صرف ہو جائیں، تو اہل تحقیق کو میرے کام لینا چاہیئے، یہ مسئلہ واضح ہوتے ہی پھر ان کے ہاتھ میں ایسی کتب آجائیگی۔ جس سے اس قسم کے تمام مسائل کے قفل کھٹ کھٹ کھٹ چلے جائیں گے۔ اور حق واضح ہو جائے گا!

”شُرک و بدعت کا معاملہ کوئی فرقہ دارانہ“ معاملہ نہیں ہے۔ شرک و بدعت کو ہر دوسری اہل حق نے قابلِ رد

وعلامت ہی سمجھا ہے! ”شُرک“ جسے قرآن ”ظلم عظیم“ کہتا ہے، اور جس گناہ کی خوفناکی کا یہ عالم ہے کہ اُس کو اللہ کی شانِ غفاری نے معاف نہ کر لے گا، علان کیا ہے اور بدعت“ جسے اللہ کے آخری نبیؐ نے ”فطالت“ کہا ہے۔ اُن کا رد کرنا دین کی سب سے بڑی خدمت اور مسلمانوں کے ساتھ انتہائی خیر خواہی ہے، اگر اس کو شش کو کوئی فتنہ سمجھتا ہے، تو وہ انبیاء کرام پر مصداق اللہ ”فتنہ ساز“ ہونے کی جہمت لگا گا ہے! جن کا مشن ہی شرک و بدعت کا استیصال، اللہ کی توحید کی تبلیغ اور دینِ خالص کے قیام کی دعوت تھی!

جس طرح جنات اہل طہارت کے درمیان اعتدال کی صورت پیدا نہیں ہو سکتی، اسی طرح ”شرک و بدعت“ اور ”توحید و سنت“ میں کوئی درمیانی راہ نہیں نکالی جاسکتی! ”توحید“ پر ایمان کا دار و مدار ہے، یہی اسلام کی اولین اساس ہے، اس بنیاد پر بال برابر ہی آج کے اُمّے کو ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ وہ بداعت کے لئے تیار ہو جائے! ”توحید نمبر“ میں جو مسائل آئے ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں کہ ایک مفروضہ اور قیاس کے طور پر اُن کا رد و تسلیم کر لیا گیا ہو، یہ مسائل مسلمانوں میں موجود ہیں، ان پر لکیر کرنی ہی چاہیئے! مشرکانہ رسوم و بدعات میں رد و اداری یا سکوت شیطان کا بہت بڑا فریب ہے!

یا اللہ! ہم بچے دل سے اقرار کرتے ہیں کہ تو ”ایک“ (واحد واحد) ہے، تجھ جیسا کوئی نہیں۔ تیری ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، تیری ذات حلول و تجسم سے پاک ہے، حلالی مشکلات، کا ر سا، بگڑائی کا بدلے والا۔ قریب کا دُشمن، دُشمن کا رفیق، روزی دینے والا، ہر کسی کی مصیبت میں کام آئے والا، تو اور صرف تو ہے! عام و خاص، غریبے امیر، بادشاہ و گدا، جاہل و عالم، اولیاء اور انبیاء سب تیرے محتاج ہیں! جس کو جو کچھ چاہئے تیرے در سے ملتا ہے، جسے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی نہیں مل سکتا۔ یہ تیری اور صرف تیری قدرت ہے کہ تو مخلوقات اور کائنات کے رقی رقی بھر حال کی ہر لحظہ خبر رکھتا ہے! عالم الغیب و الشہادہ تو ہے! جمیع و بعیر اور علیم و خیر تو ہے!

رب العالمین! ایسی توفیق عطا فرما کہ ہمارا جینا اور مرنے کا خالص تیرے لئے ہو، ہماری ساری تمنائیں، آرزوئیں اور ارادے تیری مرضی کے تابع ہو جائیں۔ ہمیں عزت مند بنا، غیرت اس کی کہ شرک کے ادنیٰ سے متائبہ کو بھی ہم گوارا نہ کر سکیں! تیرے نبیؐ کی سنت اور دوسرے حسنہ ہماری زندگیوں کا موضوعِ فکر ہی نہیں، معیارِ عمل بھی بن جائے، سنت کے تحت ہر بدعت کو دیکھ کر کہاں سے اندازے مٹا دیے گا جذبہ پیدا ہو اور ہم سخت کرب و اضطراب محسوس کریں!

یا اللہ! ہمیں اخلاص پیدا فرما کہ ہم کسی نیک کام پر تیرے سوا کسی سے نہ تو قد رشتا ہی اور ہر دستا کش کی قنہ رکھیں اور کسی سے خوف کریں، تیرے دُکوسے قلوبِ حلاوت و اطمینان محسوس کریں!

یا اللہ! جب ہم قیامت میں تیرے حضور حاضر ہوں، تو میں پیشانی پر تیری غلامی اور بندگی کے سرا اور کسی آستانہ کے گنہگار کو ایک ذرہ بھی لگا ہوا نہ ہو!

بارِ اُلہا! اسلام کو اور مسلمانوں کو عزت و سر بلندی عطا فرما! ساز و ستیوں اور غداؤں سے ملت اسلامیہ کو نجات دے، اور ملت کا سربراہ کا ر اُن کو بنا جو تیرے دین کو سر بلند کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں!

یا اللہ! تیری بندگی کو ہم صرف تیرے ہی لئے خالص رہتے ہیں، اُس میں کسی اور کی غلامی اور حکومت شریک

نہ ہونے پائے! جو توحید سے ہندگی اور ربوبیت کا معاملہ ہے، وہ دنیا میں ہر آدمی سے نہ ہو! ہم صرف تیری چشمِ کرم کے
 امیدوار، تیرے در کے سوا کسی، تیرے آستانہ کے غیر اور تیرے کوچہ کے بھگائی ہیں! ہم تیرے سوا ہر کسی کی ہندگی
 اور عبودیت سے اجازت کا اعلان کرتے ہیں! پرستش اور ہندگی کے لائق صرف تیری ذات ہے! تیری خدائی میں،
 ربوبیت میں، معبودیت اور قدرت و اختیار میں کوئی شریک و ہم ہم نہیں، تیرے حکم کے آگے کسی کو بجالی دم زدن
 نہیں! زلت اور عزت کا دینے والا تو ہے، اور دنیا کی کاؤخانہ صرف تیرے حکم سے چل رہا ہے!!
 اے وہ کہ تیرے جلال و وحیثیت سے نبی اور رسول لڑناں اور ترساں رہتے تھے، ہم تجھ سے تیرے عضو و کرم
 اور رحمت کے طالب ہیں، دنیا میں بھی اور دین میں بھی!

یو ما منکر، یو کرم خویش نگر!!!

وَمَا تَقْبَلُ عَنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ!

ماہنامہ توحید

۲۳ / خدائے ۱۳۷۶ م

۲۵ / مئی ۱۹۵۷ م

البرہان الموعود ملفوظات
حضرت سید احمد علی احمد رشتیؒ

ترجمہ مولانا طیف احمد عثمانی

توحید خالص

توحید خالص یہ ہے کہ خدا کے سوا کسی پر تکیہ نہ کرے، کیونکہ وہ بیکتا ہے (حمد ہے) اب اسی کے تحت آج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، جب تم نے "یا اللہ! کہا، تو اللہ کو اسم اعظم سے یاد کیا، مگر تم اس کی عظمت و ہیبت سے ہنوز محروم ہو کر یہ کہہ رہے تھے اپنی شان کے موافق کہا ہے، اس نام کی شان کے موافق نہیں کہا!

اسے غریب و آخر کی قسم قرب الہی میں نہ وہاں ہے نہ جدائی، نہ حلول ہے نہ انفصال، نہ حرکت ہے نہ سکون، نہ چھوٹا ہے نہ پاس ہونا، نہ مقابلہ ہے نہ برابری، نہ سامنے ہے نہ مخالفت، نہ جو محکوم ہوتا ہے نہ ہم جنس ہونا۔ نہ کوئی جسم ہے نہ کوئی تصور، نہ تاثیر ہے نہ نفیر و تبدل، یہ تو سب کی سب تیری صفات ہیں۔ حق سبحانہ تیری ان صفات و کیفیات سے منزہ ہے، تو کسی کی ہمانی ہوئی ہیں۔ پھر وہ ان کے درجہ سے یا ان کے اندر کیونکر ظاہر ہو سکتا ہے، یہ تو خود اسی سے ظاہر ہوئی ہیں۔ وہ ان سے ظاہر نہیں ہوا، وہ ان شکلوں، صورتوں، اور حانی سے پاک اور منزہ ہے! نہ وہ ان میں گھسا ہوا ہے نہ ان سے ظاہر ہوا، نہ کسی کا فکرا جس نہ بھڑا، نہ کسی کی نظر نے اس کا احاطہ کیا!

گفتگو کا دائرہ حیثیت کے بیان سے قاصر ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنی صفات پر قباس نہ کرو۔ اشارہ کے طور پر صفات الہی کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے، یہ محض سمجھانے کے لئے ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان صفات کی یہ حقیقت تم سمجھو، اللہ تعالیٰ کی صفات وہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کی جاتی ہیں اور جو کچھ اس کی تعریف کی جاتی ہے وہ صرف اس لئے کہ اللہ تعالیٰ جن کمالات کا مستحق ہے، ان کو ثابت کیا جائے، اور عیبوں سے اس کو پاک سمجھا جائے۔ مگر حقیقت وہ جس عظمت کا مستحق ہے، وہ تو علم اور عقل و فہم کے ادراک سے بہت دور ہے! ولا یحيطون بہ علما لوگوں کا علم اس کو محیط نہیں ہو سکتا! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

لا احصى ثناء علیک انت کما اثلثت علی نفسك

اے اللہ! میں آپ کی پوری تعریف نہیں کر سکتا، بس آپ

دے رہے ہیں جیسا آپ نے خود اپنی تعریف کی ہے!

دوستو! کیا کہا جائے، کیا بیان کیا جائے، خدا کی قسم! زبانیں گونگی، عقلیں جیران اور دل سرفراز ہیں، حیرت اور دہشت کے سوا کسی کے پاس کچھ نہیں ہے

دور میان بارگاہ الہی ! غیر انہیں ہے نہ یہ وہ اندک ہست !

در طریقت آنچہ می آید ہر دست حیرت اند حیرت اند حیرت است !

(دینی فیک تحریک) اے اللہ! اپنے بارے میں میری حیرت کو اور زیادہ کیجئے کہ یہ حیرت ہی مطلوب ہے، جن کو یہ میسر

سینیں وہ محروم ہے۔

مصلحت نیست مرا میری اناں آب حیات نزدنی الله به کل زمان عطشا !

دوست! ہم کو ظاہری توحید پر محض رحمت کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا ہے، اگر تم دعوتِ توحید کے جھڑپے آ جاؤ۔ چونکہ نری کرنا ممنوع ہے، اس لئے قہاری ظاہری طاقت اور دعویٰ توحید پر اکتفا کیا گیا، تاکہ تم اس لئے زلزلہ جاؤ! اسی لئے قہاری دعویٰ توحید کی بنیاد پر عقائد نامِ مسلم رکھ دیا گیا، اس کی حقیقت کا مطالعہ نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ قہاری طاقت سے باہر ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے، پس جس شہادتِ توحید کا تم سے مطالعہ کیا گیا ہے، اسلام سے قہارِ وحی حصہ ہے، اسی سے تم منکرین کے نزو سے بچ گئے! اگرچہ ابھی تک حقیق مومنوں کے زمرہ میں داخل نہیں ہوئے۔

قالت الاغراب اصافى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا

یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، فرمادیجئے تم ایمان نہیں لے آئیوں کہو کہ تا بعد ایں گئے !

یہ ممکن نہ کرنا کسی کو توحید کی عینیت کا ادراک ہو گیا ہے۔ بس ہر شخص کی توحید اس کے درجہ کے موافق ہے جس کو کشف الہی سے جتنا عقد ملے، وی توحید سے اس کا عقد ہے۔ درہ حقیقت توحید کو کون پاسکتا ہے، مستطاب فی عین حقاری کا احاطہ نہیں کر سکتا، حادث قدیم کا ادراک نہیں کر سکتا۔ بس جو کہ ہے کشف الہی کی علامتیں ہیں اور اس کی کوئی حد نہیں۔ گرا بیسا ہر تاقید نارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں نہ کہا جاتا۔

وقل رب زدني علما -

یہ دعا کرتے رہو کہ اے رب میرے علم کو بڑھاتا رہ !

اس سے معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و معرفت میں براہِ برتری ہوتی رہتی تھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ملحق بھی براہِ برتری میں ہے، تو کسی دوسرے کی کیا مجال ہی حجت و دعویٰ کر سکے کہ میں نے قرب الہی کے تمام مراتب اور وصول کے تمام درجہ جانتے کر کے اور ایسی غایت پر پہنچ گیا ہوں جس کے آگے کوئی درجہ اور مرتبہ نہیں رہا۔ اور یہ تمام گفتگو محض عقلی دلائل اور سمجھانے کے عنوانات ہیں۔ درود جن حقیقت مشاموں کو حقیقت کی کچھ خبر ہے، ان کے پاس تو وہ براہِ برتری اور دلائل قطعیہ ہیں جن کے ہوتے ہوئے ان عقلی دلائل اور حکما عنوانات کی کچھ ضرورت نہیں، وہ اپنی حقیقتِ حال سے جانتے ہیں کہ ان کا سرواہِ عجیبہ اور استثنیہ ہے کہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔

میں مدعیان در طلبش ہے خیر اندہ آنرا کہ خبر شد خبرش باز نیامد

بندہ کے لئے اپنے پروردگار کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانے جس نے اپنے کی پہچان لیا اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا۔ جس نے یہ جان لیا کہ میں خدا کا ہوں (یہ ہے اپنا پہچانتا) وہ اپنا سب کچھ خدا پر قربان کر دے گا (یہ ہے خدا کو پہچانتا) جو اپنے نفس سے سدا تمام عبادت الگ ہو گیا جس نے طبیعت کے کروفر، ساز و سامان و تکبر و عجب پر لذت ندری، وہ جہنم کی قید سے چھوٹ گیا اور عارف ہو گیا، معرفت کی حقیقت یہ نہیں کہ اونی جیہ ہو، سر پر کلاہ ہو، اونچے کپڑے ہوں، بلکہ معرفت یہ ہے کہ خشیت و عزم کا جیہ ہو۔ سچائی کا تاج ہو۔ توکل کا لباس ہو۔ اگر ایسا ہو تو بس تم عارف ہو گے! عارف کا ظاہر شریعت کی چمک سے اور باطن محبت ابھی کہ آگ سے خالی نہیں ہوتا۔

کا بزمِ دالِ روشنی و گرمی است! کا دردِ نانِ حیلہ بے شرمی است!

وہ حکم کے ساتھ مطیع جاتا ہے اور راستہ سے ہٹے نہیں پاتا۔ اس کا دل وہد کی چنگا دیوں پر کھٹا رہتا ہے، اس کا وہد بیان ہے، اس کا سکون یقین ہے (جس کے حاصل کرنے کا طرہٴ اتباع سنت اور کثرت ذکر ہے) ذکر اللہ کی پابندی کرو، کیونکہ ذکر وصال کا مقناطیس ہے۔ قرب کا ذریعہ ہے اور قرب ہی سے توحید کامل ہوتی ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ اللہ سے ملاؤں پر جاتا ہے اور جو اللہ سے ملاؤں پر گیا وہ اللہ تک پہنچ گیا۔ مگر ذکر اللہ عارفین کی محبت و برکت سے دل میں جاتا ہے، کیونکہ آدمی اپنے دوست کے طریقہ پر ہر تسبیح و اگر ذاکرین عارفین سے میل جول رکھنا ذکر و معرفت سے حصہ پائے گا اور غفلتوں کی محبت میں رہے گا، غفلت میں گرفت رہے گا، اس علم سے کیا فائدہ جس پر عمل نہیں؟ اور اس عمل سے کیا نفع جس میں اخلاص نہیں؟ اور اخلاص کھن راستہ کے کنارہ پر ہے، اب بتاتے عمل کے لئے کون اُبھارے گا؟ ریائے زہر کا جو تیس اندر بھل ہوا ہے کون علاج کرے گا؟ اور اخلاص حاصل ہو جائے کہ بعد بچھے بے خوف و خطر راستہ کو ن بٹکے گا؟ جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔

فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون !

امام شافعی نے ان تمام باتوں کو جو توحید کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں، اپنے اس ارشاد میں جمع کر دیا ہے کہ خالق جل شانہ کے منطوق جس کی معرفت ایسے موجود پر ختم ہو گئی جس تک اس کا ذہن پہنچ سکتا ہے، وہ متناہ ہے، اور جس کی معرفت خالص عدم تک پہنچ کر اس کی ہو گئی وہ منقطع ہے اور جس کے دل کو ایسے موجود پر قرار ہوا جس کی معرفت سے عاجز ہونے کا دل نے اقرار کر لیا تو یہ توحید ہے !

دوستو! اللہ تعالیٰ کو مخلوقات کے عیوب اصلان کی جیسی صفات سے پاک سمجھو! اس قسم کی باتوں سے اپنے عقائد کو محفوظ رکھو کہ معاذ اللہ وہ عرش پر اس طرح قرار پڑے ہوئے ہے، جیسا ایک جسم دوسرے جسم پر قرار پڑتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا عرش میں حلول کرنا لازم آتا ہے اور وہ اس سے بلند و بالا ہے کہ کوئی اس کا احاطہ کر سکے، اور مکان

مٹے ہوئے فرد بھی جو اللہ تعالیٰ کیلئے مخلوق جیسی صفات ثابت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ پر اور منہ و چہرہ پر، ہماری ہی طرح منہ، دیکھتا، بیٹھتا، کھڑا ہوتا، اُترتا چڑھتا ہے۔ منقطع وہ فرق ہے جو اللہ تعالیٰ کیلئے مخلوق جیسی صفات ثابت کرتا ہے، نہ ان صفات کا اقرار کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لائق ہیں۔ بلکہ جن صفات کا لال ذکر قرآن میں آیا ہے ان کی تفسیر بھی نفی سے کرتا ہے۔ مثلاً کہ تسبیح کہ اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کے معنی یہ ہیں کہ عاجز نہیں۔ حکیم کا مطلب یہ ہے کہ جاہل نہیں، رحیم کا مطلب یہ ہے کہ ظالم نہیں، یہ ہیں باتا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے صفت علم و قدرت و رحمت ثابت ہے۔ توحید وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو موجود مانتا اور اُس کے لئے صفات کمال کو ثابت کرتا ہے! مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی حقیقت کو نہ بیان کر سکتا ہوں، نہ سمجھ سکتا ہوں، میں دلائل و نقلیہ و نقلیہ سے مبالغہ عالم کے وجود اور وحدت اور صفات کمال کا قائل ہوں، اور دلیل سے دُعا بھر کو قائل کر سکتا ہوں۔ مگر ذات و صفات کے تعلق کی حقیقت یا کیفیت نہیں بتلا سکتا، کیونکہ انسان خود اپنی حقیقت اور اپنی ذات و صفات کے تعلق کی کیفیت نہیں بتلا سکتا۔ خدا کی ذات و صفات کی حقیقت تو وہ کیا بتلائے گا؟

مکین کو عید ہوتا ہی ہے۔ پس خدا مکان سے پاک ہے، خیر وار! اللہ تعالیٰ کے لئے جنت اور مکان و غیرہ ثابت نہ کرنا۔ نیز اجسام کی طرح اس کے لئے نزول و عروج کے قائل نہ ہونا۔ کتاب و سنت میں اگر کہیں ایسے الفاظ آئے ہیں، تو اسی کتاب و سنت میں دوسری نصوص بھی موجود ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا عین حق کی طرح نزول و عروج و استیلا اور غیر سے پاک ہونا بتلاتی ہیں۔ اب اس کے سوا کچھ چارہ نہیں کہ سلف صالحین کی طرح یوں کہا جائے کہ ہم ان مشابہات کے ظاہر پر ایمان لاتے ہیں اور مراد کے علم کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو جہت اور کیفیت اور محال قات کے عیب سے پاک سمجھتے ہیں۔ ہمارا کام مشابہات کو پڑھ لینا اور خاموش رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو ان کی تفسیر کا حق نہیں۔ مشابہات کو محکم پر محمول کرنا چاہیئے، کیونکہ کتاب اللہ میں اصل ہی آیات ہیں جو محکم ہیں۔ مشابہہ علم کا معارض نہیں ہو سکتا۔ (علم وہ آیات ہیں جن کا مطلب واضح ہے۔ اعتقادات ان ہی کے موافق رکھنا چاہیئے۔ اگر مشابہات ظاہر ہوں ان کے خلاف ہوں تو سمجھنا چاہیئے کہ حقیقی مراد ان کی بھی محکم ہی کے موافق ہے۔ گو ہم ذہبے ہوں، کیونکہ مشابہات کے متفق خود قرآن کا فیصلہ ہے کہ ان کی اصل مراد کو اللہ ہی جانتا ہے!)

استماع اصلاحی و الجلس علیہا و ضرب المزامیر و الرقص
 علیہا حرام! (جامع الشاذلی)
 لہر و لعب سستنا، اور ایسی محفل میں بیٹنا اور منزل میر کا بجانا اور
 رقص کرنا، یہ سب باتیں حرام ہیں)

ترجمہ مولانا محمد عادل قدوسی

علامہ الشیخ الاسلامی جمعیت العلماء والباحثین

اسلامی توحید کی حقیقت

تمام آسمانی مذاہب میں اسلام کو جو امتیازی درجہ حاصل ہے وہ اس کے توحید خالص کے نظر پر کی بنا پر ہے، بلکہ وہ حقیقت خاتم الانبیاء حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی سب سے بڑی حکمت ہی توحید خالص کا خدائی پیغام تھا۔ کیونکہ پچھلے انبیاء کے مذاہب ان کی زندگی کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتے تھے۔ ان کی امتیں لگنے کے بعد جس طرح چاہتیں اپنے خواہشات کے مطابق نئے عقائد ایجاد کر لیتی تھیں۔ یہاں تک کہ ان کے انبیاء کی بعثت کردہ توحیدوں کے من گھڑت عقائد کے مجموعہ میں مغلوب ہو جاتی تھی، اور ان کی غفلت پر مبتلا ہو جاتی تھی۔

یہ امر یہی ہے کہ توحید و شرک دو متضاد چیزیں ہیں۔ جو کبھی ایک انسان کے قلب میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر اس میں توحید داخل ہو جاتی ہے تو شرک بالکل نکل جاتا ہے۔ اور اگر شرک داخل ہو جاتا ہے تو توحید بالکل نکل جاتی ہے! اس لیے امتوں کا جنس حق تعالیٰ نے آسمانی رسالت و ہدایت سے نوازا تھا، یہی حال دینا علی بنا۔

اس دنیا کے بعض حصوں میں اور باشندگان عالم کے بعض فرقوں میں یہ سلسلہ جاری رہا ہے۔ ان کو کبھی کبھی توحید کی ظنی روش پر گئی، پھر بت پرستی کے نقادوں سے یہ متوجہ ہو گئی ہے! بت پرستی عوام کے ذہنوں کو چلداہنی طرف متوجہ کر لیتی ہے، اس لئے کہ وہ اس دنیا میں فوت و طاقت کے محسوس مظاہر کی عبادت کا نام ہے! اور انسان کا یہ طبعی خاصہ ہے کہ وہ ہمیشہ محسوس طاقت کے سامنے سر جھکا دیتا ہے! اسی بنا پر شیطان نے آسمانی سے انسان کے دماغ میں چاند، سورج، نفع بخش جاندار اور درد خیز اور عظیم الشان انسانی ہستیوں کی پرستش کا قصیدہ قائم کر دیا۔ اور یہاں گرو گئی جب سے انسان بولتا ہے اس مسئلہ کے متعلق بحث کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس میں سرگردان حیران چلا رہا ہے۔ کاش وہ اپنی اسی حالت پر مطمئن اور قانع ہو جاتا، مگر ایسا نہیں ہے بلکہ وہ ہمیشہ شکوک و دوام کا شکار رہا ہے! وہ بت پرستی کرتا رہے مگر ساتھ ہی وہ اس کے فائدہ بخش یا مضر رساں ہونے میں متروک رہتا ہے، کیونکہ انسان کا عقلی شعور بالکل بے فائدہ نہیں ہوتا۔ بلکہ خواہشات نفسانی اس پر صرف ایک عارضی پردہ ڈال دیتی ہیں اور کبھی کبھی وہ بیدار اور متنبہ ہو جاتا ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ بعض حق مومن کے کھلم کھلا انعام نے صرف عقل ہی کے ذریعہ اللہ کی توحید کو سمجھا اور تسلیم کیا ہے!

حق تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ایک ایسی جامع شریعت عطا فرما کر جو انسانوں کے دینی و دنیوی مفادات اور ان کے جہانی و روحانی فتنوں کو باحسن و بوجہ پورا کرتی ہو، عالم کے تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہ جامع شریعت ہی اسلام ہے۔ جس کے دو خاص وصف ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ایک جامع و عالمگیر مذہب ہے، دوسرے یہ کہ وہ اپنے دے ہر دے اور ہر ملک کے ساتھ مطابقت و عمل کی پوری صلاحیت رکھتا ہے!

روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے کرائے اہل قرآن وہ خدائی کلام ہے، جس کے کسی سمت سے بھی باطل اُس کے پاس تک نہیں پہنچ سکتا، یہی وہ مقدس کتاب ہے جو اصول اسلام اور شریعت اسلامیہ کی جامع ہے، یہی کتاب دعوت دینے والوں اور اسے تسلیم کرنے والوں سب کے لئے ایک قطعی حجت ہے اور یہی کتاب تمام فرائض و احکام الکبیر کے اصول بیان کرنے والی ہے!

پس قرآن ہی اسلام کی کتاب ہے، اور جب تک روئے زمین پر کوئی مسلم باقی ہے، وہ بھی باقی رہے گی، حق تعالیٰ نے اسے ضمیمہ عربی زبان میں نازل فرمایا ہے، تاکہ اولاً اسے یاد کیا جاسکے پھر اسے سمجھا جاسکے، اور پھر اس پر عمل کیا جائے! قرآن پر ایمان لےنے والے ہر شخص پر یہ تینوں چیزیں لازم ہیں۔ ورنہ سب کچھ اور بے عمل کے مرنے اس کا یاد کر لینا چند ان مفید نہیں۔ نہ اس سے یاد کرنے والے کا نفس روشن پاک صاف ہو سکتا ہے، اگرچہ اس کی عقل نکالت بھی داخلین عبادت ضرور ہے۔!

علیٰ ہذا اس پر عمل کے بغیر صرف اس کا یاد کر لینا اللہ سمجھ لینا بھی کافی نہیں، بلکہ اس طرح اس شخص پر قرآن پر عمل کرنے کی مزید حجت قائم و ثابت ہو جاتی ہے! اسی اصل درجہ کمالی یہ ہے کہ یہ ایک وقت ان تینوں حقیقتوں کو جمع کر لیا جائے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت، اُس میں تدبیر و تفکر اور اس پر عمل!

اسلام چونکہ پورا خاص مقام و اغراض کا مجموعہ ہے۔ اس کے جدا احکام حکمتوں پر مبنی ہیں! قرآن کریم اپنے سمجھنے والے کی تربیت اپنی ہی حکمتوں پر فرماتا ہے جس کی بنا پر وہ خود بھی ہدایت کا نام ہے اور دوسرے کی بھی ہدایت کرتا ہے! اور اپنے اعمال کی بنیاد اسلام کے عام مقاصد پر رکھتا ہے اور احکام اسلام کو قرآن کریم کی بیان کردہ حکمتوں پر مبنی قرار دیتا ہے۔!

یہ امر واضح ہے کہ اسلام کے پانچ ارکان ہیں، جو پانچ مشہور عبادات و فرائض کا مجموعہ ہیں، لیکن یہ ارکان ذاتی و شخصی ہیں۔ یعنی خدا کی طرف سے مرنے تکلف کی ذات سے ان کا مطالبہ کیا جاتا ہے! اگر وہ ان پر عمل نہ کرے تو مرنے اُس کی ذات سے، ان کا محاسبہ کیا جاتا ہے گا، اس کے ساتھ کسی دوسرے محاسبہ نہ ہوگا۔ بجز اُس سرپرست کے جس نے اس شخص کی تعلیم و تربیت میں کوتاہی کی ہو یا اسے ترک فرائض سے روکنے میں کمی کی ہو!

باقی وہ ارکان جن پر مسلمانوں کی اجتماعی حیثیت سے اسلام کا حاکم ہے۔ وہ چار ہیں:-

عبادات اور احکام سے متعلق عقائد۔ فقہائے و ادب اسلام

یہ چاروں ارکان اُسی وقت نتیجہ خیز ثابت ہو سکتے ہیں، جب پُر اجتماعی معاشرہ ان پر عمل پیرا ہو۔ اور یہ اس کے تمام افراد میں شائع و منتشر ہو جائیں۔ اور ہر باہم مل جل کر ایسے آپس میں نافذ کریں۔ جیسے کہ کسی مکان کی تعمیری بند کرنے کے پھر اُس کی تعمیر و استحکام کا باعث ہوتے ہیں!

ہم اولاً عقائد سے ابتدا کرتے ہیں۔ کیونکہ وہی اصل بنیاد ہیں۔ جس پر تمام مذکورہ ارکان قائم ہیں۔ پس اگر عقائد درست ہیں تو ارکان بھی درست رہیں گے، اور اگر عقائد میں فساد و خلل ہو جائے تو ارکان بھی محتاج رہیں گے!

عقیدہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کو فرماں اس کی توحید اُس کی ذات میں تمام صفات حسنہ اور کائنات کو مرکز اور فاعل و مفعول سے اس کے بالکلیہ تسلیم کرنے کا تصور قلب میں پوری طرح ترسیم و متعین ہو جائے، عقیدہ کے مابعد میں عقل انسانی

کو کچھ دخل نہیں ہے، بلکہ عقل کا کام صرف یہ ہے کہ وہ قطعی تعریحات قرآنیہ کو سمجھے اور ہر مسئلہ کو اس کی حدود تک محدود رکھے، کیونکہ عقل کا ادراک انکھ کے ادراک کی طرح محدود ہی ہوگا اگرچہ اس سے کچھ زیادہ وسیع کیوں نہ ہو!

عقائد کے باب میں سب سے بہتر اور محقق حقیقت وہ قطعی حقائق ہیں جو قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ اور قرآن کریم نے اللہ کی تمام صفات کا لہجہ کو اور عبودیت سے اس کی تنزیہ تقدس کو وضاحت سے بیان فرمادیا ہے! اور اس صاحت کے یہ پھر ہمیں کسی اور چیز کا مکلف نہیں فرمایا۔ اور نہ کسی ایسی محقق حقیقت کا مکلف فرمایا ہے جو ہماری عقل کی رسائی سے بالاتر ہو۔ بلکہ اپنے وجود کو پہچاننے کے لئے فطری طریقے بتائے ہیں، جن میں سب سے اہم طریقہ سب کے موجودات عالم کے وجود سے اس کے موجد اور مخلوقات کے وجود کے اس کے خالق کے وجود پر استدلال کیا گیا ہے، جس نے قرآن کے اس طراز استدلال کو اختیار کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت اس کی توحید و خلص، آفرینش عالم، رزق رسانی، عبادت سے وجود میں لانے اور موت کے بعد دوبارہ حیات کر کے اس کی اعزادیت کے عقیدہ میں اعلیٰ ترین درجہ پہنچ گیا اور یہی توحید کا کمال ہے!

ایک ٹھنڈا مومن نے لکھے ہیں: ضروری ہے کہ وہ اللہ کو ایسا ہی ایک ماننے جیسا کہ اُس نے خود قرآن کریم میں اپنی توحید بیان فرمائی ہے۔ اس میں زیادتی کرے نہ کمی، کیونکہ اس باب میں کمی بیشی سب یکساں ہے! اور جتنا قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے اس پر قائم رہنا ہی سہرا اور صحیح راستہ ہے!

معلوم ہونا چاہیے کہ صرف انسانی عقل توحید کی اصل حقیقت تک اُس کی رسائی کے لئے بالکل ناکافی ہے توحید کے مسئلہ میں اصل بنیاد اور مرجع موت نقل ہے، اور نقل حق تعالیٰ کا قطعی و یقینی کلام ہے، اس مسئلہ اور تمام یقینی امور میں عقل کا کام صرف صحیح فہم اور صحیح نظر ہے اور نہیں کیونکہ عقل کا ادراک محدود ہے! وہ اپنی قوت ادراک کی اس قوت سے جو وہ اپنے اسے عطا فرمائی ہے تجاوز نہیں کر سکتی، اسی حق تعالیٰ نے ان نادک امور کو بتانے کے لئے انبیاء و کرام کو ممتحن کی طرف بھیجا، اگر رسول نہ بھیجے جاتے تو اس ذی عقل بنی نوع انسان پر حجت بھی قائم نہ ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسل ہماوی کے ہمارے پاس بھیجے جاتے تھے ہم پر اللہ پر ایمان لانا حجت ہو گیا۔!

بیشک بعض اقوام مثلاً یونان کے حکماء فلاسفے نے امور ما بعد الطبیعیہ کی تحقیق کی ہے، جس کے نتیجے میں وہ اس عجیب و غریب منظم و مرتب عالم کے خالق کے وجود کے قائل ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے جیسا چاہیے تھا اس کی اصل حقیقت کو نہیں سمجھا۔ اور وہ جتنی جس قدر و منزلت کی مستحق تھی، اس کا احساس نہ کر سکے، اور اس خالق کو جن اوصاف کمال سے متصف کرنا اور جن نقائص و عیوب سے مبرا کرنا فردی تھا وہ اس حد تک نہ جاسکے۔ کیونکہ ان کی عقلیں انتہائی تیزی اور تیز دھڑ کے باوجود اس درجہ تک نہ پہنچ سکیں۔ بلکہ صرف توحید کے حقائق کے ارد گرد گھومتی رہیں۔ اور آخر بے ثابتنہ کو یاد کہ وہ توحید الہی جس تک بغیر آسمانی وحی کی ہدایت کے محض عقل کی رسائی ہوتی ہے، وہ طرز کی لیکن محقق اقسام سے ملوث رہتی ہے، جسے محض انسانی عقلیں توحید خالص سے جدا نہیں کر سکتیں۔!

قرآن کریم کی بیان کردہ توحید کی دو قسمیں ہیں۔ توحید الوہیت اور توحید الوہیت۔ پہلی قسم کا مفہوم یہ ہو کہ

”صبحہ“ (رنگ، سے صالح“ اسم فاعل رنگے والا بنا کر اللہ پر اپنی طرف سے اس کا اطلاق نہیں کرنا چاہیے!

نیز حق تعالیٰ اپنے افعال میں متغیر اور یکساں ہے، پس کائنات اپنی دوسری جہ میں جو عمل بھی پڑتا ہے جس میں سے بعض ہمارے علم میں ہوتے ہیں بعض نہیں، اس کے متعلق میں یقین رکھنا چاہیے کہ حق تعالیٰ ان تمام احوال حاضر و غائب ہونے والے امور میں یکساں و متغیر مطلق ہے اس لئے وہ عمل میں اسے کسی شریک و مددگار کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی!

مذکورہ تیسری قسم ہی وہ قسم ہے جس میں بہت سے مسلمان گمراہ ہو گئے ہیں۔ چنانچہ ہم انہیں اللہ کے ساتھ مخصوص افعال کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے پاتے ہیں۔ مثلاً بارش پڑنا، بعض مخلوقات کو رزق کی بعض خاص اقسام پہنچانا۔ بعض مخلوقات پر بعض خاص معائب و امارتیں نازل کرنا۔ یہ تمام امور ایسے ہیں جو کرور عقیدہ والوں کے دلوں میں شریک کو راد دیتے ہیں۔ لیکن ان تمام مشتبہ و مشکوک امور سے حق تعالیٰ کو بالکل پاک و منزہ سمجھتے اور کائنات میں ہر ہونے والے امر کو اس کائنات کے مرن مالک حقیقی ہی کی طرف منسوب کرنے سے اللہ کی توحید مکمل، خالص اور پاک صاف ہو سکتی ہے، کہ حق تعالیٰ اس کی طرف انسانوں کی غیر توحیدی تسبیحوں سے کہیں بند و بالا تر اور منزہ ہے! راہ بندوں کے افعال کا ان کی ذات سے منسوب کیا جاتا، سو بہ نسبت بندوں کے ان اعمال کے مکلف ہونے کی حیثیت سے ہے!

انہی توحید کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان الوہیت کی خصوصیتوں کو صرف ذات باری تعالیٰ کی ذات کے لئے ثابت اور تنہا اسے ہی ان خصوصیات سے مستثقل ماننے پر ایسا طمس اعتقاد رکھے جس کی ایک جمیع نظر اور خالص غیر تقلیدی ایمان تائید کرے! تمام عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر اللہ، دعا، الوہیت کی خصوصیات میں سے ہیں۔ دعا بذات خود ایک مستقل عبادت، بابیوں کہنے کی عبادت کا مغز ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں بیان فرمایا گیا ہے، اس لئے یہ ضروری ہے کہ کسی بھلائی کے حصول یا برائی کے دفعیہ کے لئے جو بھی دعا کی جائے وہ صرف خدا ہی سے کی جائے!

یہی خدا کا دروازہ وہ دروازہ ہے جس سے لوگوں ہی غیر مخدوری طور پر شریک داخل ہو گیا۔ چنانچہ لوگ زمانہ جاہلیت میں اللہ کے ساتھ دوسروں سے بھی طالب دعا جتے تھے، یا اللہ کو ترک کر کے دوسرے سے معبود کو مانتے تھے، چنانچہ قرآن کریم کی کثیر آیات میں ان ہی پر لعنت طاعت کی گئی ہے، جب اسلام آیا اور قرآن کریم نے بندوں پر خدا کے اس حق کی مزاحمت کر دی کہ وہ صرف اسی ایک ذات کو واحد مانیں، تو اس وقت سے شریک کی تمام قمیں فنا ہو گئیں۔ ان ہی میں شریک فی الدعا بھی شامل ہے۔ اسی وقت سے ایمان والوں کی عقلوں پر خالص توحید کا غلبہ ہو گیا! چنانچہ وہ کسی مغز سے کہ دفعیہ یا بھلائی کی طلب کے لئے صرف اپنے ایک خدا ہی سے مدد طلب کرنے لگے، اسی طرح آیت ذیل میں حق تعالیٰ کی بتائی ہوئی تہذیب کے مطابق وہ تمام عبادتوں میں توحید کا مل کا احترام ملحوظ رکھنے لگے۔

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ
أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ !

اے محمد! آپ اعلان کر دیجئے کہ میری زندگی، میرا حج، میری زندگی اور میری موت سب کچھ صرف
جہاں لوں کے پروردگار خدا سے واحد ہی کے لئے ہے۔ جس کا کوئی دوسرا شریک نہیں، مجھے خدا کا
طرف سے اسی عقیدہ کا سکھ دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں!

بعد میں جو نبی مسلمان قرآنی ہدایات سے دور ہوتے چھ گئے اور قرآن و حدیث کے سمجھنے سے دُوری اور ان پر عمل ترک

مذہب سے ہو۔ یا کسی ایسے شرک و فحش کرنے کے لئے ہوتی ہے جسے مخلوق دفع نہ کر سکتی ہو۔ خواہ یہ مخلوق کتنی ہی قوی کیوں ہو۔ کیونکہ کسی مخلوق کو جس قدر بھی زیادہ سے زیادہ جمائی طاقت، دافر عقل، کثیر مال و جاہ، کثیر لشکر اور مددگار مطلع کئے گئے ہوں، پھر بھی یہ مخلوق اپنی ہماری یا موت کو نہیں ٹال سکتی، نہ کسی ایک بچہ تک کو پیدا کر سکتی ہے! توحید وہ دوسرے کو کیسے فائدہ پہنچا سکتی ہے!

باقی انسان جو ہر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، وہ عالم اسباب تک محدود رہتی ہے، اور وہ خدا کی طرف سے مال یا اقتدار وغیرہ جیسی جزئی نعمتوں کے خدا مالک بن گئے ہوں، صرف اُن میں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ جیسے کہ دو ہمت مند فقیر کو مال دے دیتا ہے۔ اس لئے کہ وہ اس مال کا مالک ہوتا اور اس میں تصرف کا حق رکھتا ہے۔ وہ عالم اسباب کی گرفت سے باہر ہو جاتی ہیں، اُن میں صرف خدمت و احدویت ہی تصرف قرار سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں۔

الہیت کے خصائص میں سے مطلق علم غیب بھی ہے، پس اس غیب مطلق کو صرف خدا ہی جانتا ہے، جسے جنت و دوزخ ہماری نسبت سے غیب ہے اور جیسے فرشتگان و شیاطین کے عالم۔ روح کی حقیقت اور ہمت سے وہ حقائق، جن کی طرف آیات قرآنی اور احادیث نے اشارہ کیا ہے اور جو موت کے بعد پیش کئے دے ہیں، اس کے سب غیب مطلق میں۔ انسانی عقل ان کی پوری حقیقت یا ان کے جز و تک بھی نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ یہ حقائق اس جس سے ہی بالا ہیں جن کا عقل اور ادراک کر سکتی یا انہیں سمجھ سکتی ہے!

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولِهِ
خدا ہی عالم غیب ہے، اس کے غیب پر کوئی دوسرا مطلع نہیں ہو سکتا، بجز اُن خاص
رسولوں کے جن سے راضی ہو کر خدا نے انہیں کچھ علم عطا فرمایا ہو!

دوسری جگہ ارشاد ہے:-

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ — خدا ہی غیبات و موجودات کا جانتے والا ہے!
ایک جگہ ارشاد ہے:-

لَا يَلْعَلُمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ — غیب پر بجز خدا کے کوئی دوسرا مطلع نہیں!
ایک جگہ ارشاد ہے:-

وَلْيَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلْيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ وَمَا تَدْرِي
نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ!

خدا ہی غیب کو جانتا ہے، وہی واقف ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے، کوئی دوسرا متفحص نہ
ہوگا جانتا کہ وہ خود کل کیا کام کرے گا۔ اور جس جگہ مرے گا!

بیشک بعض قرآنی آیات یہ بتاتی ہیں کہ حق تعالیٰ اپنے بعض رسولوں کو اپنی بلیغ حکمت و مصلحت کے تحت بعض نبی
باتوں کی اطلاع دے دیتا ہے، لیکن بعض ناواقف لوگ بن کی غفلتیں خود قرآنی سے متوجہ نہیں ہو سکیں، یہ غیب و رکھتے
ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا امور پر مطلع تھے، لیکن وہ قرآن جس کی سمجھ سے وہ محروم کر رہے تھے۔

علی الاعلان ان کی نزدیک کر لے۔ چنانچہ حق تعالیٰ اپنے نبی کریم کو ادب سکھاتے ہوئے یہ تعلیم فرماتا ہے:-

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي فَتَعَوَّذْ بِالضُّرِّ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ!

اے محمد! صاف صاف کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لئے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں

خدا اچھا ہے صرف وہی ہو سکتا ہے!

وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبُ لَا سْتَكْبَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ -

اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو کبریت بھلائی ہی بھلائی حاصل کر لیتا، کوئی نقصان وصال بات مجھے

میں ہی نہ آتی، میں تو صرف (خدا کے عذاب سے) ڈرانے والا ہوں اور بس!

دوسری جگہ یہ تعلیم دی گئی ہے:-

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ -

إِنِّي أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُرْسِلُنِي -

اے محمد! کہہ دیجئے کہ میں ابلی قوم! میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے میں اور

نہ میں غیب ہی جانتا ہوں۔ اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تو صرف اپنی طرف

نازل ہونے والی وحی کا اتباع کرتا ہوں اور بس!

یہ نادان لوگ جو دنیا میں ہی رہ کر جہنم کی تعمیر میں مصروف ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ان کا یہ بڑھتی باطل عقیدہ

مقام بہت کی تکمیل ہے، بھلا کبھی باطل میں حق کی تکمیل ہوا ہے۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:-

لَا تَخْلُقُونِي أَيْنِدُكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَكَاتَّبِعُوا أَضْوَاعَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا

وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ -

حق کو چھوڑ کر دین میں غلو مت کرو۔ اور اس قوم والوں کی خرابیشت کا اتباع نہ کرو جو اس سے

قبل گمراہ ہو چکے ہیں۔ اور انہوں نے دوسرے بہتوں کو بھی گمراہ کر دیا اور اس طرح راہ مستقیم سے

بھٹک گئے۔!

درحقیقت مومن کا ایمان اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہوتا، جب تک وہ الوہیت اور نبوت کے مقامات میں امتیاز نہ کرے

اور ہر مقام کو کسی بھی بیٹی کے بغیر اس کی جائز و مناسبت غفلت و اجلال کا درجہ نہ دے اور ہر دو مقامات کے درمیان حد و فاصل

کو متعین کرنے کے لئے جو اصول میں شرعی، وہ ہیں صرف اپنی پرکلف و کوکے اُن سے آگے نہ بڑھے! ذیل کی آیت میں ان ہر دو

مقامات کے فرق کو واضح کیا گیا ہے:-

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ -

اے محمد! لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تو ہی حیا ایک بشر ہوں صرف میری طرف (خدا کی طرف)

وحی بھیجی جاتی ہے!

دوسری آیت وہ ہے کہ جب تقاریر قریش نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجز کر لیا جا، اور اپنے ایمان لانے کو اس شرط

پر محول کر دیا کہ یہ معینہ لوگ آپ سے جو غیر طبعی معجزات چاہتے ہیں، آپ وہ انہیں دکھادیں، تو حق تعالیٰ نے آپ کو کھڑا

کہ انہیں درج ذیل جواب دے کر ان کے اس باطل لالہ کو ختم کریں — !
فَلَنْ تُبْجِهَنَّ زَيْنِي عَلٰی كُنْتِ الْاَبَشْرَا رَسُولَا -

اے محمد! معجزہ کا مطالبہ کرنے والے ان کفار سے کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار پاک و منزہ ہے اور میں صرف ایک بشر اور خدا کے فائدے کے سوا اور کچھ نہیں۔!

الوہیت کی خصوصیات میں سے ایک قسم ”بھی ہے۔ پس اسلام میں سرعی قسم وہ ہے جو حق خالق کے اسما حسنی اور اس کی صفات عالیہ پر کھائی جاتے، کیونکہ حق تعالیٰ نے اسلام میں قسم کو انسانی حقوق کو متعین کرنے والی اور ان کے باہمی جھگڑوں میں فیصلہ کرنے والی بنایا ہے! اس لئے یہ لازمی ہے کہ قسم صرف خدا ہی کے نام کی ہو، کیونکہ کوئی دوسرا جھگڑنے والے افراد یا ہم کتاری احکامات کیوں نہ کر نہیں ہو، یہاں اللہ پر ایمان رکھنے اور اس کی قابل احترام حقیقتوں کی تعظیم بہ ہرگز اختلاف نہیں رہتے، اگر انہیں اسلام انہیں ان کی لطریں قابلِ عظمت مروجہ بات کی قسم کھائے کہ جہاں قرار دے دیتا تو پہلے کسی صبح کے مزید جھگڑوں کا باعث نہ بن جاتا۔ کیونکہ وہ کسی ایک با عظمت چیز پر کھو حلق نہ ہو سکتے! کیونکہ ہر فرد کے نزدیک ایک خدا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ فریق ثانی کی اختیار کردہ بات پر راجح دیتا۔ اس طرح یہ فتنہ اور اختلاف دائمی شکل اختیار کر لیتا۔ جینا بچہ صبح حدیث میں اسے بزرگوں کے نام پر قسم کھانے کی مخالفت آئی ہے!

ارشاد موعی ہے۔

مَنْ حَلَفَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ - جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر قسم کھائی، جس نے کفر کا عمل کیا۔

اہل و موعی صبح حدیث میں وارد ہے۔

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ اَوْ يَصْمُتْ

گر کسی کو قسم کھانی ہو تو وہ صرف خدا کے نام کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے!

الوہیت کی خصوصیات میں سے جہاں دوسرے کے ذریعے بھی ہیں، جو بطور عبادت خدا کے لئے ذبح کئے جائیں، جیسا کہ وہ ذبیحہ طائی معنی یا تمکین تقرب خداوند کے لئے ذبح کرتے ہیں۔ یا وہ شرعی نذر جس میں مسلمان کسی ہزار ذبیحہ طائی یا کم شدہ کی واپسی کے لئے مان لیتے ہیں۔ پس یہ سب کی سب صرف خدا کے لئے ہوتی ہیں۔ تاکہ محتاج نذرانوں سے مستفید ہوں۔ عرب زمانہ جاہلیت میں جانوروں کے خون، مذکورہ اغراض کے تحت اپنے بچوں اور دیوانوں کے تقرب کی غرض سے ان کے نام پر ہاتھ تھے! املا اسلام نے اسے حرام اور شرک قرار دے دیا۔ حق تعالیٰ کے اس ارشاد:-

فَرَمَّا اَحْلٰى يٰۤاٰلِیٰہِ الْعِیْرِ اللّٰہُ - اور وہ جانور جس میں غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو!

سے ہی مقصود ہے۔ امتداد زمانہ سے بہتر ہستی کی دیکھیں پھر لوٹ آئیں۔ اور بعد تاویلات کے غلطوں میں پہلی ہوتی پھر سلاوا کے مسائل میں داخل ہو گئیں۔ یہاں تک کہ وہ اپنے عقیدہ کے مطابق اولیاء اللہ کی قبروں پر جا کر ذبیحہ کرتے لگے اور اسے ان اہل اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھنے لگے۔ اور انہیں اس کا علم و احساس تک نہ رہا کہ ان کا یہ ذبیحہ غیر اللہ کے تقرب کے لئے ذبیحہ کی قسم میں داخل ہے۔ اور اگرچہ اسے لیسہ اللہ کہہ کر ذبح کیا گیا ہو، پھر بھی اس غیر اسلامی نیت کی وجہ سے اس ذبیحہ کا کھانا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ مسلمان کا نمبر اولاً عقیدہ کی درستگی کے بعد آتا ہے اور پھر باقی اور عبادتی ذبیحہ صرف اللہ ہی کے لئے مخصوص ہے! جی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے:-

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ — حقیقت یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار قلبی نیتوں پر ہوتا ہے!
 ذبیحہ کی قیم خالص اللہ کے لئے نہیں ہے، جیسا کہ میں غلام و جہال کے افعال سے اس کا بخوبی علم ہو چکا ہے، نبی کریم
 علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے فرمائے ہیں:-

أَنَا عِنْدَ اللَّهِ كَأَعْيُنِ الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرَكَاءِ — میں الوہیت کے خضر کاہل سے بہت بے نیاز ہوں!
 مسلمانوں میں یہ بلاؤں کے دین کے حقائق سے ناواقفیت، اود فکر کی ہدایت سے دوری کی بنا پر داخل ہو گئی۔ حالانکہ
 اسلام پورا کا پورا ایک مذہب ہے، اس کے الگ الگ حصے بخرے نہیں ہو سکتے! پس ہر مسلمان وہی ہے جو بیان کردہ دعوت
 کے مطابق اولاً اللہ کی خالص توحید کو ماننا اور اپنے عقیدے میں ہر گز ای سے بچنا ہو، پھر مومن و شرعی طریقت پر اپنے اسکی
 عبادت کرنا اور بدعتوں سے تفرز رہنا ہو۔ کیونکہ سب بدعات باطلہ گمراہی ہیں۔ صحیح حدیث میں وارد ہے:-
 وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

دین میں ہر نئی بات کا اصنافہ بدعت کہلاتا ہے اور ہر بدعت میں گمراہی ہے!
 پھر عبادات کے بعد اللہ کے دیگر احکام کی خود بھی پابندی کو کہتے اور حتیٰ اوسع سعی کر کے دوسروں سے بھی پابندی کر لے۔
 پھر تمام اسلامی صفات سے خود کو بہر استیفاء کرے اور دوسروں کو بھی اس طرف بلائے، اور انہیں اس کے خلاف سے روکے۔
 حق لگتی میں کسی طاعت کرنے والے کی طاعت کا مطلق خیال نہ کرے، پھر اس تمام پر دگرام میں بھی شرط یہ ہے کہ اس کے یہ
 تمام افعال خاص خدا ہی کے لئے ہوں!
 اب یہ شخص ہر مسلمان اور قرآن کریم کی صراحت کردہ صفات کا جامع مومن صادق کہلے گا، جیسا کہ قرآن کریم کی
 درج ذیل آیات میں مذکور ہے:-

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ!
 صلائی یہ نہیں ہے کہ تم عبادت میں مشرق و مغرب کی طرف اپنا منہ بھراؤ، بلکہ بھلائی یہ ہے
 کہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ!
 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ
 زَادَتْهُمْ إِيمَانًا

بیشک مومن وہ ہیں کہ جب (اُن کے سامنے) اللہ کا ذکر کیا جائے تو اُن کے دل اس کے خوف
 سے کانپ اٹھیں اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو اُن کے ایمان
 میں اضافہ ہو جائے!

وَمَا أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا
 سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا!

اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور اگر جاہل لوگ کبھی انہیں بڑی طرح مخاطب کریں تو وہ جواب میں ان کے لئے سلامتی کی دعا کرتے ہیں ! اور جو خدا کی مبادی میں راتیں گزارتے ہیں۔ !

یہ آیتیں ان ایمانی شخصوں پر مشتمل ہیں جن کے متعلق بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :-
 اَلْاِيْمَانُ بِنَصْرِحٍ وَسَمْعٍ شَعْبَةٍ اَعْلَاهَا لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاعَةُ الْاَذَى عَنْ الطُّرُقِ - وَاَلْجِأءُ شَعْبَةٍ مِّنَ الْاِيْمَانِ -

ایمان کے شتر سے کچھ اُدھر شے ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے ادنیٰ راستہ سے ہر تکلیف دہ چیز کو مٹا دیتا ہے ! اور جیسا بھی ایمان کا ایک جزو ہو۔

صحابہ کرام جو ایمان باللہ اور توحید خالص کے اعتبار سے اُمت محمدیہ میں کامل مومن تھے، اپنے خدا کو قرآنی توحید کے مطابق ایک مانتے تھے، یہی حال تابعین اور تبع تابعین کا رہا۔ لیکن جب سے ہم میں یونانی فلسفہ اور اس کے عقلی استدلال نے دخل پایا، مسلم علما وعلما بھی اس فلسفہ سے متاثر ہو گئے ! اور جو د باری تعالیٰ پر فلسفیانہ طریق سے استدلال کرنے لگے، حتیٰ کہ جبرور یہ سمجھنے لگے کہ اللہ کی معرفت کے لئے صحیح طریق استدلال یہی ہے اور جس قدر مسلمان اس فلسفہ میں مہمک ہوئے چلے گئے، اسی قدر قرآن کی بتائی ہوئی توحید سے دُور ہوتے چلے گئے ! مسلمانوں میں آج جو غف بڑی کتابیں رائج ہیں ان میں سے اکثر اسی فلسفہ کے قواعد پر مبنی ہیں۔ اللہ کی اس سادہ فطرت پر مبنی نہیں جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے !

ان کتابوں کے اثر سے توحید ان چند فلسفی اصطلاحات کا مجموعہ ہو کر رہ گئی ہے، جو اس مقصد کے لئے وضع کئے گئے ہیں اور جنہیں تین شعبوں پر تقسیم کیا گیا ہے :-

۱۔ وہ جن کا انتساب اللہ کی ذات واجب ہے !

۲۔ وہ جن کا انتساب ناممکن ہے !

۳۔ وہ جن کا انتساب جائز ہے !

اس طرح فلسفی توحید صرف عقلی توحید ہو کر رہ گئی ہے۔ لیکن توحید کی وہ روح اور اسی کی وہ بلند حقیقت جسے قرآن

کریم نے بیان کیا ہے، ایمان اور عمل صالح کے ثمرات صرف اسی سے مرتب ہوتے ہیں -
 وَالْعَصْرُ إِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَوَقَّوْا صَوْبًا بِالْحَقِّ وَوَقَّوْا صَوْبًا بِالصَّبْرِ -

زمانہ کی قسم ہے کہ بلاشبہ انسان گھائلے میں ہے ہمارا دود کا ملون صوف دی ہوں گے جو ایمان لئے اور اپنوں نے نیک عمل کئے اور آپس میں ایک دوسرے کو امر حق اور اعلیٰ کلمۃ اللہ میں نکالیں پھر صبر کر کے نیک تلقین کی :-

ملو ناسید الہ الحسن علی ندوی

توحید

انسان مرنا یا احتیاج بہ عظم صمدیت سوال اور بہ تن کا سہ گدائی ہے! اس کی ضرورتیں بے پایاں اور گویا غیر محدود اس کے جسمانی اور روحانی مطالبے اور نقل و حرکت سے بڑے بڑے، اس کی قدرتِ حسیں اور غیر قابل ہے، اس لئے وہ کسی ایسی ہستی کے سہارے نہیں جی سکتا جس کی طاقت و اختیار جس کی بخشش در ذاتی، جس کی اطلاع و واقفیت، خواہ وہ کتنی وسیع ہو، لیکن محدود ہے!

انسان اپنی قدرت میں پیشہ سے زیادہ نازک اور جواب سے زیادہ کمزور ہے، وہ اپنے وجود و بقا کے لئے صمد یا چیزوں کا محتاج ہے اور اس عالم میں ہزاروں موجودات اس کی زندگی کے دشمن ہیں۔ اس کی حفاظت دی کر سکتے ہیں جو کائنات پر فرمانروائی کرتا ہو، عناصر پر جس کا قبضہ ہو، اشیاء کے خواص و اثرات اس کی مصلحت میں ہوں۔ وہ ان کا پیدا کرنے والا بھی ہو۔ ان کو نفع و مضبوطی رکھنے والا بھی ہو۔ ادا مان کو سلب کر لینے، تبدیل کر دینے کی قدرت بھی رکھتا ہو۔ اس کے دستِ قدرت میں کبھی رعشہ اور اس کے پائے حکومت میں کبھی لغزش و اضطراب نہ ہو۔ کہ ایک خفیف ارتعاش اور ایک ادنیٰ لغزش و اضطراب آفاق و انفس کی اس کا رنگہ پیشہ گری کو برباد اور افساد و متناقضات کے اس کا دھنڈا کو ٹھکا کر وہ ہم پر ہم کر سکتا ہے! اس کا علم حاضر اور محیط ہو۔ وہ ہمہ وقت ہر شیا رو بیدار ہو۔ سہرو نیان، عقلیت اور ذہن کا خزانہ کبھی اس کے پاس نہ آسکے! کہ مخلوقات بے شمار اور ان کی ضرورتیں بے حد و حساب اور ایسی خلق ہیں کہ ان کو خود خیر نہیں، وہ طبعی شیر خوار سے زیادہ ہر درش و نگرانی کا محتاج اور محبت و شفقت کا مستحق ہے! اس کو ایسی ہی ہستی کی ضرورت ہے جو ماں باپ سے زیادہ شفیق ہو۔ لیکن اس کی شفقت میں رحمت و حکمت و دروں ہوں کہ اس کی تربیت کئے لئے دروں ناگزیر ہیں۔!

اگرچہ اس عالم خارجی و داخلی (آفاق و انفس) میں عذر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی ہستی سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ اور آفاق و انفس کی کثرت نشانیاں اور دلائل اس حقیقت کی طرف رہبری کرتے ہیں۔ جیسا کہ خود فرمایا —

سُبْحَانَكَ يَا تَنَانِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَوَّلُ يَكْفُ
بِرَبِّكَ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (رحم السجود ۷۶)

ہم ان کو اپنے نئے نہ دکھائیں گے دیتاں اور خود ان کی جالوں میں یہاں تک کہ ان پر یہ حقیقت کھل جائے کہ وہ حق ہے۔ کیونکہ ہر چیز پر گواہ ہونے کے لئے کافی نہیں۔
اس لئے عبادت و بندگی کی تسبیح اسی کی ذات ہے!

لیکن اس عالم میں ہر وہ شخص ضرور کاچھڑا کر رہتا ہے کہ انسان کی فکر بار بار دھوکا کھاتی ہے! اور اپنی جیسی مدد مجبور و بے اختیارہستیں کو نافع و ضار اور قادر و محتار سمجھ کر اپنا اللہ و معبود بنالیتا ہے اور یہ ظلم بعض اوقات زندگی بھر نہیں ٹھٹھاتا۔!

اس لئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ اُن کی اپنی ذات و صفات کا سب سے بڑا اور یقینی علم بننا۔ اور اس عالم کی حقیقت اُن پر اس طرح منکشف کی کہ اُن کو اس کے متعلق کبھی دھوکا نہیں ہو سکتا۔

وَقَدْ لَكِ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكَ يُسَبِّحُ بِحَمْدِ الْمَلَائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ (الانعام-۹)

اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا جلوہ دکھاتے ہیں اور تاکہ وہ یقین

کرنے والوں میں سے ہو جائیں!

ان انبیاء علیہم السلام کو ہمیشہ ایک ہی پیغام دے کر بھیجا گیا۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نَحْنُ إِلَيْهِ أَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (الانبیاء-۲)

اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول مگر اس کو ہی حکم بھیجا کہ بات یوں ہے کہ کسی کی ہندگی نہیں سوائے میرے

سو میری ہندگی کرو۔

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے اس ظلم فخر کو توڑنے کے لئے (جس میں ہر زمانہ کے کوہ فخر گرفتار ہو جاتے ہیں) کو طریقے اختیار کئے۔

۱) اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو نہایت وضاحت کے ساتھ بار بار بیان کیا کہ شرک و چیل کے زہر کے لئے اس سے بڑھ کر

توہینا قی نہیں۔ شرک، جہن، خدا سے بیکارگی اور غیر اللہ کی گرفتاری و مشغولی کا اصل سبب، خدا شناسی، اس کی

صفات و افعال سے بے خبری یا غفلت ہے، اسی لئے فرمایا۔

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمُوتُ مَطْوِيَاتٌ

بِیَمِينِهِ طَسِحَتْهُ وَقُلُوبُ عَمَالِكُمْ كُونُ (الزمر-۷)

اور وہ نہیں سمجھے اللہ کو جتنا کچھ وہ ہے اور زمین ساری مٹی ہے اس کی قیامت کدن اور آسمان

پلٹے ہوئے ہوں گے اس کے داہنے ہاتھ میں، وہ پاک ہوا اور بہت ہند ہو اس سے کہ اس کا شریک

بتلاتے ہیں!

۲) اللہ کے سوا تمام ہستیوں اور مخلوقات کی اصل حقیقت اور اُن کی صحیح حیثیت بیان کر دی تاکہ نگاہ سے ہر وہ مٹ جائے

اور روشنی میں دیکھ لیا جائے کہ وہ اصل کیا ہیں اور کسی کے لئے اور خود اپنے لئے وہ کس حد تک مفید و کارآمد ہو سکتے

ہیں اور اُن کے ساتھ عبودیت و بندگی کا معاملہ اُن سے قطع و منقطع و کاربہر آری کی توقع، اُن کی حمایت و سرپرستی پر

بھروسہ، اُن کے علم و آگاہی پر اعتماد اور اُن کے پہلے جیسا کہاں تک درست اور قرین عقل ہو؟

اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے سلسلے میں ان حضرات نے بڑی اصولی اور انقلاب انگیز باتیں کہیں جن سے زندگی کا

نرخ اور ذہن و قلب کی سمت بدل جاتی ہے۔ مثلاً وہ محمد ہے، یعنی تمام کائنات اور عالم کا ہر ذرہ اپنے وجود و تعلقات و وجود

میں اس کا محتاج ہے اور ہر مخلوق کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں۔ خلق و پیدا کُن کے سوا دنیا کا یہ گورا خدا ہی وہی تہنا

چلا رہا ہے اور آسمان سے لے کر زمین تک اسی کی حکومت اور اسی کا انتظام ہے۔ **الاله الخلق والامر**۔ (اعراف) سن و مٹی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے پیدا کرنا۔ **یدبر الامر من السماء الى الارض** (الم اسجدہ ۱۷) کام کا انتظام کر کے آسمان سے زمین تک۔ اور اس سلطنت میں اس کا کوئی معاون و شریک نہیں۔ **وقل الحمد لله الذی لم یخذل ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبر و تکبر** (الاسراء ۱۲) کہو رب تعالیٰ جس نے اپنے بیٹے کو نہیں رکھا، اولاد اور نہ اس کا کوئی ساتھی جو سلطنت میں اور نہ کوئی مددگار ذلت کے وقت پر اور اس کی بڑائی کو بڑا جان کر (وہاں) فیہما من مشرک وصالہ منہم من ظہیر و (الباء ۳۷) اور نہ (مشرکین کے معبودوں کا) آسمانوں اور زمین میں کچھ ساتھی ہے اور نہ ان میں سے (اللہ کا) کوئی مددگار ہے۔ صرف اسی کی سلطنت لامحدود، قدرت غیر متناہی، دربار کرم بے پایاں اور خزانے غیر ختم ہیں۔ **واللہ خزائن السموات والارض (المناہقون ۱۶)** اور اللہ کے ہیں خزانے آسمانوں اور زمین کے۔ **یدبر الامر من ینفک ینفک یشاء (المائدہ ۱۷)** اس کے دست کرم دراز میں فرج کر کے جیسے چاہتا ہے۔ **یرزق من یشاء بغیر حساب** (جس کو چاہے بغیر حساب دیتا ہے) اس لئے حریص انسان کی بھولی دی ہو سکتی ہے اور اس کی تشفی ہی فرما سکتی ہے صرف اسی کو فہر و پروردہ اور رافدلی کا علم ہے اور صرف اسی کی ذات ہمدرد و ہمہ گیر ہے، عالم الغیب و استہادہ پروردہ اور ہی ہر کام کرنے والے) **یَعْلَمُ خَائِضَاتِ الْعِیْنِ وَمَا تَخْفَى الصُّدُورِ** (وہ آنکھوں کی چوری اور سینوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے) اس لئے صرف اس کے علم و گاہی پر اعتماد کیا جاسکتا ہے اور دل کی عقل خواہ مشر اور زندگی کی غیر محسوس ضرورتوں کو دی جان سکتا ہے اور وہی پورا کر سکتا ہے! وہی انسان کی حفاظت فرماتا ہے اور اس کے بہرہ و دار انسان کی حفاظت کے لئے مقرر ہیں۔!

لَمْ مَعْقِلَاتٍ مِنْ بَنِیْ یَدِیْهِ وَمَنْ خَلَقَهُ یَحْطُوْنَهُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ (الرعد ۲) اس کے پہرے والے ہیں، بندے کے آگے اور پیچھے اس کی گنجائی کی لئے جس کے حکم سے۔ پھر وہ نزدیکوں سے زیادہ نزدیک اور بگڑے ہوئے سے زیادہ بگڑے۔ وہ انسان سے اس کی شاد رنگ سے زیادہ قریب ہے۔ اور رہنے والے سے اس کے تیار و داروں سے زیادہ نزدیک ہے۔!

عَنْ اَقْرَبِ الْیَدِ مِنْ جَبَلِ الرَّوْدِ (رق ۲) و نحن اقرب الیہ منکم ولكن لا تبصرون (الواقعه ۳) وہ ہر شخص کی دعا و انہی کو ہر وقت اور ہر جگہ سنتے ہے، اس کے اور بندے کے درمیان کوئی دیوار اور آڑ نہیں، اذ اس کے یہاں اظہار دعا کے لئے کسی ذلیلہ اور سفاک کی ضرورت۔ **واذا سالک عبادی عتی فانی توبیب** (حجیب دعوة الداع اذا دعان فلیست بحیوای ولیو منوالی لعلہم یرشدون (البقرہ ۲۳) اور جب تجھ سے پوچھیں میرے بندے مجھ کو سوسوں تو قریب ہوں، قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی دعا جب مجھ سے دعا مانگے تو چاہیے کہ وہ حکم مابین میرا اور یقین لاؤں مجھ پر تاکہ نیک رہا پر آویں۔ پھر اس کی محبت و شفقت حد سے بڑھی ہوئی، ماں باپ کی محبت محض اس کی ربوبیت اور رحمت کا ایک کرشمہ اور ایک ادنیٰ نمونہ ہے!

پھر وہ ہمیشہ زندہ اور میرا ہے، کیونکہ وہ زمین اور آسمان کو سمیٹنے لے اور ان کے زمام انتظام و ضبط و نظام کو نافذ کرتے ہوئے ہے، اس لئے کسی وقت اس کے یہاں غفلت و نسیان نہیں۔

اللہ لا الہ الا هو الحق القیوم لا تأخذه سینۃ ولا نوم

اس کے مقابلہ میں انہوں نے اللہ کی تمام مخلوقات کے لئے وہ تمام اوصاف ثابت کئے جو ان صفات اہمیت کے

مقابلہ دہندہ واقع ہونے میں اور جن کا مجرّمہ بندی و بیماری اور ضعف و عجز ہے :-

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْمَعُونَ لَهُمْ لَشَيْءٍ إِلَّا كَهَاسِطٍ قَتِيلٍ
 اِلَى الْمَاءِ يَلْعَقُ فَاَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ عَلٰى مَا دَعَا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِي ضَلٰلٍ - (الرعد - ۲)
 اسی کا پکارنا سب سے بڑا اور جن لوگوں کو پکارتے ہیں اس کے سوا وہ نہیں کام آتے اُن کے کچھ
 بھی مگر جیسے کسی نے پھیلے دوڑوں یا قہ پانی کی طرح کہ آپہنچے اُس کے مُنہ تک اور وہ کبھی
 نہ پہنچے گا اُس تک اور جتنی پکارے گا قہوں کی سب گرا ہی ہے !

يَا اَيُّهَا النَّاسُ صِرْبٌ مِّثْلُ فَاَسْمَعُوا لَكَ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ
 يَخْلُقُوْا ذٰلِكَ بَابًا وَّلَوْ اَجْتَمَعُوْا لَهٗ وَاِنْ يَسْتَعْجِلُوْا لَنْ يَسْتَنْفِذُوْهُ مِنْهُ
 صَعَتٌ اَطْلُبُ وَاَلْمَطْلُوْبُ - مَا قَدَّرَ اللّٰهُ حَقَّ قَدَرٍ وَّ اِنَّ اللّٰهَ لَنَقَرُ عَرْشَ عَزَّوَجَلَّ - (الحج - ۱۰)
 اسے لوگوں تک مثل کی گئی ہے سو اس پر کان رکھو، جن کو تم پُوجتے ہو اللہ کے سوا، ہرگز نہ
 بن سکیں گے ایک ٹھکانہ، اگرچہ سالے جمع ہو جائیں اور اگر کچھ چھین لے اُن سے بھی، چھڑا نہیں
 سکتے وہ اس سے بڑا ہے چاہنے والا اور جن کو چاہتا ہے - اللہ کی قدرت نہیں سمجھتے جن سے
 اُن کی قدرت ہے بیشک اللہ زوردار ہے زبردست !

مِثْلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ كَمِثْلِ الْعَنْكَبُوْتِ اِذَا تَخَذَتْ بَيْتًا وَّ اِنَّ
 اَوْهَنَ الْبَيْتِ لَبَيْتٌ لَّوْكَانَ يَعْلَمُوْنَ - (العنكبوت - ۳)
 مثال اُن لوگوں کی جنہوں نے پکڑے اللہ کو چھوڑ کر اور جنہیں جیسے مکڑی کی مثال بنایا اُس نے
 ایک گھر اور سب گھروں میں بڑا سو مکڑی کا گھر اگر اُن کو سمجھ ہوتی !

ذٰلِكُمْ اِنَّ اللّٰهَ رَكِبَكُمْ لَهٗ الْفَلَکُ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ تَطْوِيْرٍ
 اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دَعَاكُمْ وَّلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ وَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ
 بِشَيْءِكُمْ وَّ لَا يَنْفَعُكَ مِثْلُ خَيْرٍ وَّ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنْتُمْ الْفُقَرَاءُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ
 الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ - (فاطر - ۲۷)

یہ اللہ ہے تمہارا رب، اُس کے لئے بادشاہی ہے اور جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کچھ
 کی گھٹیل کے ایک جھمکے کے بھی مالک نہیں اگر تم اُن کو پکارتو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں اور
 اگر سنیں تو تمہارے کام کو نہ پہنچ سکیں اور قیامت کے دن تمہارے شریک ٹھہرائے
 منکر ہوں گے - اسے لوگو، تم ہو محتاج اللہ کی طرف اور اللہ ہے پرواہ سب تعریفوں والا !
 وَاَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ آٰلِهَةٍ لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمْ يَخْلُقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِنَفْسِهِمْ
 ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتَ وَلَا حَيٰوَةً وَلَا نَشْرًا - (الفرقان - ۱۷)

مشرکین نے اللہ کے سوا، ایسے معبود ٹھہرائے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے اور خود مخلوق ہیں
 اور جو اپنے ہی لئے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے اور جن کو موت و زندگی اور دوبارہ

یہ اللہ ہے تمہارا رب
 اور جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کچھ کی گھٹیل کے ایک جھمکے کے بھی مالک نہیں

کے یہاں، ثابت و مسلم تھا اور ان کے اشیاء اس پر دلالت کرتے ہیں لیکن جب وہ مشرکین کے ان عقائد میں کثرت سے شبہات پیدا ہو گئے تھے، جو ان امور کو مستبعد سمجھتے اور ان کے مفہوم سے بیگانہ ہو جانے کے سبب سے تھے، ان کی گمراہی شرک حقیقی اور تشبیہ اور غفلت اور قیامت کا انکار اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مستبعد سمجھنا۔ اعمال بد اور مظالم کا آپس میں رواج، جبری رسوم و عادات کی ایجاد اور عبادت کی تحزیب!

شرک یہ کہ جو غیر اللہ کے لئے ان صفات کو ثابت کیا جائے جو خدا کے ساتھ مخصوص ہیں مثلاً عالم میں اپنے ارادہ سے تصرف کرنا جس کو کن فیکن سے ادا کیا جاتا ہے، یا علم ذاتی جس میں جو اس کے ذریعہ سے یا دلیل عقل اور خواب و الہام و یقین کے ذریعہ حصول علم کو دخل نہیں یا کسی بیماری کی شفا، کو دیکھنا جسے آنا یا کسی شخص پر اس طرح لعنت کرنا اور اس سے ناخوش ہونا کہ اس لعنت و ناراضگی کی وجہ سے وہ تنگدست یا بیمار یا غریب ہو جائے اور کسی شخص پر اس طرح رحمت بھیجنا کہ اس رحمت کے سبب سے وہ خوشحال و تندرست اور خوش قسمت ہو جائے اور یہی ممکن جو امر و اجسام کی خلقت میں اور بڑے بڑے امور کی تدبیر و انتظام میں اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں جانتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ جب خدا کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو کسی کو روکنے اور منع کرنے کی قدرت نہیں، ان کا شرک جو کچھ تھا وہ بعض بندوں کے خصوصی معاملات میں تھا۔ ان کا گمان تھا کہ جو طرح ایک بڑا شان و شوکت کا بادشاہ اپنے قریبی غلاموں اور بڑا بڑوں کو مختلف اطراف ممالک میں بھیجتا ہے اور ان کے جبری معاملات میں جب تک کہ بادشاہ کا فرمان صریح صادر نہ ہو جتنا اور تصرف کا حجاز قرار دیتا ہے۔ اپنے غلاموں کے چھوٹے چھوٹے معاملات کا انتظام و انصرام خود نہیں کرتا اور اپنے تمام غلاموں کو اس محنت کے حوالے کر دیتا ہے اور کہتا ہے اس غلام کی

بادشاہ کی ہم رسانیدہ بودند و گمراہی ایشان شرک بود و تشبیہ و تحریف و انکار و ایجاد و استبعاد و در رسالت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و فاش بودن اعمال قبیحہ و مظالم در میان یکدیگر و ابتداء رسم فاسدہ و مندرس ساختن عبادات۔

شرک آن است کہ غیر خدا را صفات مختصہ خدا اثبات نمایند مثل تصرف در عالم یا ارادہ کہ تغییر ازان بکن فیکون میبشود۔ یا علم ذاتی از غیر ان کتاب بواسطہ دلیل عقلی و مناس الہام و مانند آن یا ایجاد آن کہ اہمیت تنگدست یا بیمار و غفلتی گردد۔ و رحمت فرستادن بر شخصی کہ تابیب آن رحمت و فرج معیشت و صحیح بدن و وسیعہ باشد و این مشرکان در حق جو امر بدتدبیر امور مظالم بیع یک یا شرک نمی دانستند و چون خدا تعالیٰ بر کار سے اہرام فرماید۔ بیع یک را قدرت مخالفت اثبات نمی کردند، بلکہ اشراک ایشان در امور مظالم و بعضے ہندوگان بود گمان کی کردند کہ مانند آنکہ بادشاہ عظیم القدر ہندوگان خاص خود را اطراف ممالک کی فرستد و ایشان را در امور جزئیہ تا دینے کہ حکم صریح بادشاہ صادر شدہ است نعمت رو متصرف میسازد، و خود ہندو ہر امور جزئیہ ہندوگان نمی رود و وہاں سائر ہندوگان بظہر مان میکنند و شفاعت قربان در باب خادمان و متوسلان ایشان قبول ہی نمائید همچنین ملک علی الاطلاق جہدہ بعضے ہندوگان خود خلعت الوہیت دادہ است و رضا و وسعہ ایشان در سائر ہندوگان اثر می کند، پس واجب ہی دانستہ قریب بآن ہندوگان خاص تا شاکستگی قبول ملک مطلق حاصل شود و شفاعت بلکہ ایشان در مجاز ہی امور در دیکہ پندہائی یا بد و ملاحظہ این امور بیکہ بسے ایشان و ذبح برائے ایشان و خلعت بنام ایشان و اختفات امور مذہبہ بقدر کن فیکن ایشان جوہر ہی نمودند و صورت با ازنگ و صف و ویس مثل آن تراشیدہ قبول تو بہاں اوضاع ساختند و جاہلان رفتہ رفتہ آن سنگہارا ہدایت خود معبود انکا شستند و خطا عظیم راہ یافت۔

رنتہ رنتہ اللہ سے بے تعلقی اور غیر اللہ سے تعلق استا یہ جانتا ہے کہ عملاً کیفیت وہ ہو جاتی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے۔

ومن الناس من يتخذ من دُونِ اللَّهِ انداداً يحبرونهم كحبِّ اللَّهِ - (المقرو - ۲)
اور بعض لوگ وہ میں جو بنا لیتے ہیں اللہ کے برابر اندول کو اُن سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ سے۔ !

غیر اللہ سے دل چسپی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ:-

واذا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَاذا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ اِذَا هُمْ لِيَسْتَبْشِرُوْنَ -

جب نام لیوے اللہ کا ذکر جلتے ہیں اُن کے دل جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے اور جب نام لیوے اس کے سوا اور دل کا تو وہ کھل جاتے ہیں اور بہت مسرور ہوتے ہیں !

پھر اس عقیدہ کے ماتحت غیر اللہ کے نام پر وہ تمام اعمال کئے جاتے ہیں جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ مثلاً ذبح، نذر، سکود، دعا وغیرہ اور رنتہ رنتہ زندگی کا رشتہ اللہ سے ٹوٹ کر غیر اللہ سے بندھ جاتا ہے۔ قلب کی جہت بدل جاتی ہے، انبیاء کی بعثت کا مقصد فوت ہو جاتا ہے اور اسلام پر جاہلیت غالب آجاتی ہے ! ہر زمانہ کے محمد دین و معلمین اور علماء حق نے اس صورتِ حال کے خلاف جہاد کیا۔ ہندوستان میں جہاں اسلام کی بنیاد مختلف تاریخی اسباب کی بناء پر ہمیشہ سے مرکز رہی اور جو دنیا کے چند بڑے مشرک مذہب و اقوام کا مرکز و وطن ہے۔ اسلام کا چشمہ صافی زیادہ مکدر ہونے لگا تھا۔ اور اندیشہ تھا کہ یہ چشمہ جوال اس بر ظلمات میں اس طرح گم ہو جائے کہ کسی حضریٰ حق کو بھی اس کا نشان نہ ملے۔

الف ثانی مجددؑ نے جب اپنا سفر تجدید شروع کیا تو انبیاء کے کارِ نبوت کی عین ترتیب کے مطابق پہلا قدم ہیں سے اٹھایا، جہاں تک بگڑے سامنے سجدہ کرنے سے انکار آپ کی تاریخ تجدید کا روشن عنوان ہے۔ اپنے مکاتیب میں نہایت واضح اور جامع چھٹے الفاظ میں توحید کی تشریح فرمائی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کے تہا مستحق عبادت ہونے کے دلائل بیان کئے جو آپ کے سورج فی السّلم کا نمونہ ہیں۔ خرک کے مراسم و منظر کی تردید فرمائی۔ رسوم جاہلیت، اعمال مذبذبہ، تقدیر لغا سے اپنے متبعین و معتقدین کو سختی سے منع فرمایا کہ تجدید کا - اترائے بغیر شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ چہ جائیکہ مکمل ہو !

بالخصوص طریقت کا حاصل و مقصود اور تصوف کا خلاصہ و مطلب اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ سے ایسا تعلق و ارتباط پیدا ہو جس میں کبھی کوئی فرق ہی نہ ہو۔ ایسی حضوری جس میں کبھی غیبت اور ایسی یکسوئی جس میں کوئی کشمکش نہ ہو، یہ اس وقت تک ممکن نہیں، جب تک آفاق و انفس کی تمام امتیاز کے متعلق نفی و ضرر، قدرت و اختصار کا خیال ذاتی نہ ہو جائے، اور قلب و دماغ ان کی غمت و عظمت اور اُن سے خوف و طمع رکھنے سے کامل طور پر آزاد ہو جائیں۔ اور دھکی مٹی میں بھی مقصود و مطلوب، مرغوب و مرہوب، اور منظر و محبوب اور بالا فضا راہ و مضبوط نہ رہیں۔ یہی مقام اخلاص ہے جس کی طرف انبیاء علیہم السلام اور اُن کے جانشین رہنما نتراتے ہیں۔ تجدید صائب

رحمۃ اللہ علیہ ملے مکتوبات میں جا بجا اسی کی دعوت دی ہے اور اس کی وضاحت فرمائی ہے:-

مخدوم! مجد ان طے منازل سلوک و قطع مقامات جذبہ
مخدوم من! سلوک کی منزلوں کٹے کٹے اور جذبہ
معلوم شد کہ مقصود اذین میر و سلوک تحصیل مقام اخلاص است
کے مقامات کو قطع کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس میر و سلوک کا
کہ مراد لیتے کہ اللہ آفاقی والہ فی است -
مکتوبات ص ۳۴ بنام شیخ محمد خیری
والہ فی معبودوں کے فنا کے ساتھ!

ایک دوسرے مکتوب میں فرماتے ہیں:-

راس اراض باطنہ دریس علی معنیہ گرفتاری تنب
است ہا دون حق سبحانہ و تعالیٰ، و تا اذین گرفتاری بنام
رازوی میسر نشود و سلامتی محال است چہ شرکت و اور آن
حضرت جلی سلطانہ بادشت اللہ الدین الخالص -
کیفیت کہ شریک را غالب ساختہ باشد، ہایت بے حیائی
است محبت غیر حق را سبحانہ، میر نیچے غالب ساختن کہ
محبت اول تعالیٰ در جنب آن معدوم گردید یا مغلوب انبیاء
شعبہ من الامان ...

عرصہ جس کا دل توحید سے آشنا ہو گا، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پہ عبور نہ کرے گا۔ معصیت میں اسی کو لپکا رہے گا
اور اسودگی و خوشحالی میں اسی کو شکر پیچھے گا۔ اور نیاز و تذلّل اور عیدیت و سرنگندگی کا تعلق اللہ تعالیٰ کے سوا
اور کسی سے نہ کرے گا!

اے الامن والہم
اے پناہ من و پناہ ہمہ
(خروج)

مولانا امین احسن صلاحی

عقیدہ توحید کا اثر ہماری عملی زندگی پر

عقیدہ توحید صرف ایک نظریاتی حقیقت ہی نہیں ہے بلکہ یہ نظریاتی سے زیادہ ایک عملی حقیقت بھی ہے۔ اس معنی میں صرف خدا کو مان لینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ان صفات کے ساتھ اس کو ماننا ضروری ہے جو صفات اس نے خود اپنی کائناتی میں۔ علاوہ میں ان صفات کو صرف مان لینا ہی مطلوب نہیں ہے بلکہ ان صفات سے بندوں پر خدا کے جو حقوق قائم ہوتے ہیں ان کی تسلیم کرنا اور ادا کرنا بھی ضروری ہے، اگر معاملہ صرف ذات و صفات کے مان لینے ہی بلکہ محدود درجے تک تو عملی زندگی اس سے بہت کچھ زیادہ متاثر نہیں ہوتی، اس سے اگر کوئی عملی گمراہی پیدا ہوتی ہے تو وہ مناجاد و مجادلک مجلسوں سے آگے نہیں بڑھتی، لیکن جہاں سے خدا کے حقوق اور علم ان کو ادا کرنے کا سوال سامنے آتا ہے وہاں سے یہ مسئلہ براہ راست ہماری عملی زندگی سے متعلق ہو جاتا ہے اور پھر اس سے جو مسائل اٹھ کھڑے ہوتے ہیں وہ صرف انسان کی انفرادی زندگی ہی میں نہیں بلکہ اس کی اجتماعی زندگی میں بھی ایک اہم عملی سرمایہ کر دیتے ہیں۔

اسلام کے عقائد میں سے کوئی عقیدہ بھی ایسا نہیں ہے جو صرف اقرار کرنے جالنے کے لئے ہو، بلکہ اس سے اصلی مقصود وہ اثر ہے جو اس کے اقرار سے انسان کے سیرت و کردار اور اس کے اعمال و اخلاق پر پڑنا چاہیے، اگر یہ اثر نہ پڑے تو یہ چیز دُور حالتوں سے خالی نہیں۔ یا تو آدمی کو اپنے اس عقیدہ کا پورا پورا شعور نہیں ہے، اس لئے جو بات مانی ہے اس کے معجزات اور اس کے لازمی مطالبات سے وہ بالکل ہی بے خبر ہے، یا شعور تو ہے لیکن فناء اور تردی کے سبب سے وہ اس کے معجزات سے انجان ہی بنادیتا چاہتا ہے!

ایک آدمی کے اندر عقیدہ توحید کا اگر خود ہو تو اس کی زندگی پر چھ اثرات پڑنے لازمی ہیں۔

اس عقیدہ کے شعور کا پہلا اثر جو انسان پر پڑتا ہے وہ اس کائنات کے اندر خود کو اپنے مرتبہ و مقام کا انکشاف ہے، انسان جب تک تو جیسے مہتمم نہیں ہوتا، اس وقت تک اور تو اور خود اپنے متعلق اس کے نظریات و خیالات بالکل اچھے ہوتے رہتے ہیں۔ بہت سے سرائت، جن کا قطعی اور جامع حل زندگی کی رہنمائی کے لئے ضروری ہے لیکن وہ کوئل کے بیخیر نہ کوئی قدم صحیح میں تھکا جا سکتا ہے اور وہ اولیٰ و دوم و ثالثی حاصل کی جاسکتی ہے، یا تو اس کے لئے وہ سب سے لایعین محرمین کر دے جاتے ہیں یا وہ ان کا کوئی غلط حل ہی قبول کر لیتا ہے۔ وہ مذہبی کہاں سے پاتا ہے۔ مگر مذہبی رسالہ کسی آدمی کو سمجھ لیتا ہے، زندگی اور موت کسی کے اختیار میں ہے اور وہ ماننے والا اور زندہ کرنے والا کسی کو نہیں سمجھتا۔ جو جتنے والا اور سمجھنے والا فلاسفہ کوئی اور ہے اور وہ دسب سوال کسی ادا کے ساتھ پہلے ہوئے ہے! معبود کوئی اور ہے اور یہ بات کسی اور کے آستان پر گھڑ رہا ہے، حدیث ہے کہ جو چیزیں خود اس کی خدمات ادا اس کی حاجت برائی کے لئے پیدا

کی گئی ہیں اور جو کسی بھی نفس یا عضو پر کوئی اختیار نہیں رکھتی ہیں، بسا اوقات وہ ان کے متعلق طرح طرح کے اداہام میں مبتلا ہو کر ان کے آگے اندر میں اور بیڑا حواس میں کرتا اور ان سے التجائیں اور خوشامدیں کرتا ہے۔ یہ معلومیت اس پر اس کا متاع کی صورت جڑی جڑی چیزوں ہی سے نہیں ظاہری ہوتی بلکہ وہ ذہنی لہجہ کی ایسی حالت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات کسی بھلائی، کسی درخت اور کسی پتے پتھر کو ایک معتقد درستی مان کر گراہنے کے آگے ڈنڈوت کرنے لگ جاتا ہے!

صرف توحید سے جو آدمی کو اداہام کی ان گناہیوں سے نکالتی ہے۔ وہی آدمی پر یہ ناز کھوتی ہے کہ صرف ایک ہی ذات جن کے اختیار میں تمام خلق و تدبیر ہے اور جس کے دست تصرف میں تمام آسمان و زمین ہیں۔ اسی کے ہاتھ میں زندگی اور موت، اور اسی کے قبضہ قدرت میں جشتا اور جمینا ہے۔ جو چیز بھی آتی ہے اسی کے حکم سے آتی ہے، اور جو چیز بھی لٹتی ہے، اُسی کی طرف لٹتی ہے۔ اس کے سوا سب فانی ہیں۔ باقی رہنے والی صرف اُسی کی ذات ہے۔ وہی تھا اس کائنات کا حاکم ان ہے، باقی سب اس کے آگے مجبور و محکوم ہیں!

یہ عقیدہ جب آپسے غور کے ساتھ آدمی کے اندر راسخ ہو جاتا ہے تو وہ یہ یک وقت اپنے اندر دو متضاد حالتیں محسوس کرتا ہے، ایک تو عجز و سرنگندگی کی اور دوسری استعانت اور بے نیازی کی۔ وہ اپنے رب کے آگے تو بالکل عاجز اور اپنے آپ کو اس کا بیکسر متاع جانتا ہے، لیکن ساتھ ہی دوسروں سے اپنے آپ کو بالکل ہی سہنے مینا ڈالتی بھی محسوس کرتا ہے۔ ایک کا استناد اُس کو تمام آسمانوں سے ہے پر والا ہد ایک کا دوسرا تمام مخلوق اور اندیشوں سے بالکل بے فکر کرتا ہے!

اس عقیدہ کا شعور انسان پر جو دوسرا اثر ڈالتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آدمی ماسوا اللہ کے ہر باطنی زور و اثر کے مقابل میں باغی بن جاتا ہے، وہ اپنے آپ کی مرضی اور اس کے حکم کے مقابل میں کسی کے زور و اختیار اور کسی کے تعارف و استبداد کو بھی گوارا کرنے لگے تیار نہیں ہوتا۔ اس کی غیرت و حمیت اس بات کو برداشت نہیں کرتی کہ کوئی اُس کے رب کی راہ میں اُس کا مزاحم بن کر کھڑا ہو۔ وہ اپنے عزیز سے عزیز دست اور کسی عزیز سے عزیز رشتہ دار کے لئے بھی یہ حق تسلیم نہیں کرتا کہ وہ خدا کی عبادت و اطاعت سے اُس کو روکے اور اگر کوئی اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کو عزیز اور رشتہ دار سمجھنے کے بجائے اس کو اپنی راہ کا ایک پتھر خیال کرتا ہے اور اس کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے اور اگر اس کو جٹاتے ہیں اس کو کامیابی نہیں ہوتی تو وہ خود کٹر کر اپنی راہ بدل لیتا ہے!

انسان سے سب سے زیادہ قریب اس کا اپنا نفس ہے، لیکن اس کی خواہشیں بھی اگر اس کا منع ملنا چاہتی ہیں، تو وہ اپنے نفس کو بھی ایک سنگ گران سمجھتا ہے اور اس کو راہ سے ہٹانے کی دہم لیتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے درجہ میں اُس کا اپنا کنبہ اور خاندان ہے، وہ اگر اس راہ میں روک دیتے ہیں تو وہ ان کو بھی خدا کے لئے چھوڑ دیتا ہے، قوم اور قبیلہ کے بھی وہ حق تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا کہ وہ مالک حقیقی کے مت اہل میں اس سے اپنی کوئی بات منوائیں۔ وہ کسی بڑے سے بڑے جبار، کسی بڑے سے بڑے سلطان اور کسی بڑے سے بڑے شہنشاہ کو بالکل منگس کے برابر ہی وقت نہیں دیتا۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ یہ اس سے خدا کی اطاعت کے مقابلہ میں اپنی اطاعت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس بیادت کی سزا میں اس کو آدوں سے چیر ڈالا جائے، یا آگ کے مشعلوں کی نذر کر دیا جائے، وہ مگر ان حقیقی کے حکم کے لئے کسی مودھنا کی پروا کرتا اور کسی مذہب خدا (۹) کو خاطر میں لاتا ہے۔ اور اگر وہ اپنے آپ کو ان کے مقابلہ میں مجبور دیکھتا ہے تو خود کو ان کے حوالے کر دینے کے بجائے وہ اس بات کو ترجیح دیتا ہے کہ وہ ان کے ہاتھ میں بلکہ اپنی جان دینے پر رعب کے حوالے کر دے! ۱۱

اس مقدمہ کا تیسرا منظر اس وقت ظہور میں آتا ہے جب اس کا شعور کھٹے دالے بہت سے افراد ایک جماعت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اس وقت ان کی سعی اس بات کے لئے ہوتی ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنے ایک ہی مالک حقیقی کی مگرانی اپنے اپنے دلوں اور اپنے اپنے لہجوں پر قائم کی ہے، اسی طرح وہ اس کی مگرانی اس زمین کے اوپر بھی قائم کریں، جس پر وہ بس رہے ہیں۔ یہ توحید کا اجتماعی اور سیاسی مظہر ہے۔ اور حقیقت میں رہتے اور بٹنے کے قابل اس کو ارضی کا وہی خطہ ہے، جس پر خدا کی مگرانی اور بادشاہی قائم پر۔ اگر کسی سر زمین پر توحید کے ملنے والے موجود ہوں۔ وہ با اختیار اور آزاد بھی ہوں اور اپنا ایک سیاسی و اجتماعی نظام بھی رکھتے ہوں۔ لیکن یہ نظام اللہ کی حاکمیت کی اساس پر قائم نہ ہوا تو یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ یہ توحید کے مدعی تو ہیں۔ لیکن یا تو ان کے اندر توحید کا شعور نہیں ہے یا یہ منافق ہیں۔ مگر جس چیز کے ملنے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں اس کے اجتماعی تقاضے کو پورا کرنے کی اپنے اندر ہمت نہیں پالتے۔ !!

بھلا طریقت کا شریعت سے کیا تقابل؟ ان دونوں میں مسادات کہاں سے آئی! شریعت تو ایسی قطعی وحی سے ثابت ہوتی ہے، جس میں شک و ریب کی بالکل گنجائش نہیں، اس کے احکام میں تسخیر و تبدیلی نہیں، تا قیام قیامت یہ احکام باقی رہیں گے۔ شریعت کے تقاضے پر عمل کرنا تمام علام و غوام کے لئے ضروری و لا بدی ہے۔ طریقت کی یہ مجال نہیں کہ وہ شریعت کے احکام کو انکار دے اور اہل طریقت کو تکالیف شرعیہ سے آزاد کر دے۔ !

(خواجہ محمد معصوم سرہندی رحمۃ اللہ علیہ)

الوصایا النبویہ
مولانا سید علوی مکی مالکی
ترجمہ: مولانا ظفر احمد عثمانی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں

من ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ اوصنی قال اوصیک بتقوی اللہ فانہ یزین لامرک کلہ قلت زدنی قال علیک بسلامۃ المؤمنین و ذکر اللہ فانہ ذکر کل فی السماء و لورک فی الارض قلت زدنی قال علیک بطول الصمت فانہ مطردة للشیطان و عون کل علی امر و نیک قلت زدنی قال ایاک و کثرة الضحک فان کثرة الضحک تمیت القلب و تذہب بنور الوجه قلت زدنی قال قل الحق وان کان مرًا قلت زدنی قال لا تخف فی اللہ فومۃ لاسم قلت زدنی قال لیخرجک عن الناس ما تعلم من نفسك - اخرجہ البیہقی واحد والطبرانی وابن حبان فی صحیحہ والحاکم واللفظ لہ و قال صحیح الاسناد !

ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ فرمایا: میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ وہ تمہارے ہر کام کو نیت بخشنے والا ہے۔ میں نے عرض کیا: کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا: تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کی پابندی رکھو کہ اُس سے عالم ہا لائیں مہتارا تذکرہ برتا رہیگا۔ اور دین میں تم کو دھما (دھما) اور حاصل ہوگا۔ میں نے عرض کیا: کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا: خاموش زیادہ رکھو۔ کیونکہ خاموشی مسیحیان کو شکستے دیتی اور دین کے کاموں میں تمہاری مددگار ہے میں نے عرض کیا: کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا: زیادہ بھنسنے سے بچو۔ کیونکہ زیادہ بھنسنے سے دل مر رہتا اور جہر کی روٹی جاتی رہتی ہے۔ میں نے عرض کیا: کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا: حق بات کہو۔ اگرچہ تلخ ہو۔ میں نے عرض کیا: کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا: اللہ کے معاملہ میں کسی ملامت کو نہ دالنے کی علامت کی پروا نہ کرو۔ میں نے عرض کیا: کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا: کہ جو کچھ تم اپنے بارے میں جانتے ہو وہ تم کو لوگوں کے درپے (برے) سے روک دے! (اس حدیث کو حافظ ابی یحییٰ اور امام احمد اور طبرانی وابن حبان نے روایت کیا ہے نیز حاکم نے بھی اور الفاظ حاکم ہی کی (روایت کے) میں، انہوں نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔

شرح: ۱۔ تقویٰ کمال ایمان کو کہتے ہیں۔ جو شخص اللہ سے ڈرے گا، دین احکام کو بھی بجالائے گا۔ اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے اُن سے بچے گا۔ اسی سے ایمان کامل ہو سکتا ہے۔ اور اسی سے دنیا بھی سنسکتی ہے۔ اور دین بھی۔ آج جو مسلمانوں میں جہنم کی کثرت ہے کہ بعد از اجلات میں اٹھا، قتل، چوری، ڈکیتی، رشوت، ذبیحہ اندوزی، دغا، فریب و فیروکے طاقتات

چیتے رہتے ہیں۔ اس کا سبب اس کے ساتھ کہیں کہوں سے خوفِ خدا اور اندیشہِ آخرت اٹھ گیا ہے۔ مسلمانوں نے آج بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ بس کلمہ پڑھ لینا کافی ہے، علیٰ کی کچھ ضرورت نہیں۔ اُن کو یاد رکھنا چاہیے کہ کلمہ کلمہ پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ کی مدد اُن کے ساتھ نہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مدد صبر و تقویٰ کے بعد ناممکن ہو کر رہتی ہے۔

على ان تصبروا واستقروا واكم من فروع هذا ايدكم ربيكم تحببالات من الملكة
موسمين وروان اهل القرى آمنوا واثقا الشخا عليهم بركات من اسماء والارض
ولكن كذا فاذ ناهم بما كانوا يكسبون - !

پیشکد اگر تمہرے استقلال اور تقویٰ اختیار کرو اور دشمن و فتنہ تم پر حملہ کرے تو تمہارا پروردگار ہاتھ بڑھ کر فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ جو خاص نشان لگے ہوں گے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے اور اگر یہ سستی دے جان اور تقویٰ اختیار کرے تو قلعیتا تمہارا پروردگار اور زمین کی برکتیں دامان لے کرے اور رحمت کے دروازے کھول دیتے۔ لیکن انہیں نے مجتہد یا۔ وکراہان اور تقویٰ کی ضرورت نہیں، ہادی رحمت اور تدبیر سے سب کام بن جائیں گے تو ہم نے ان کے اعمال (مدد کے سبب ان کو پکڑ لیا۔!

چونکہ تقویٰ پر دنیویا و آخرت دونوں کی فلاح موقوف ہے اس لئے قرآن میں بھی اس کی بکثرت تاکید ہے۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وصیت فرمائی ہے۔ مسلمانوں کو تقویٰ کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بغیر اس کے ان کی دنیا و آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ دین و دنیا کی بددعا ہو سکتی ہے۔ دشمنوں پر غلبہ حاصل ہو سکتا ہے!

حضرت الشافعیؒ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہؓ سے فرمایا کہ جو وصیت میں کرنا چاہیں اس کو خود سے سنو! اور ہر شام یہ دعا کیا کرو۔ یا حیی یا قیوم ہر حجتک استغیث۔ ایک روایت میں آتا اور بھی ہے۔ اصریح لی شانی کلاہ ولا تلکی الی نفسی طرحة عین۔ اے حیی و قیوم! میں تیری رحمت کی دعا کرتی ہوں میری حالت کو درست کر دیجئے۔ اور مجھے دوسرا یہی میرے نفس کے حملے نہ کیجئے! اس کو ابن کثیرؒ نے اور تفساتیؒ نے مجمع سند سے روایت کیا ہے اور حاکم نے مشغینؒ کی شرط پر بھی جمع کیا ہے۔

ہمارے اکابر حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے متعلقین و احباب کو اس دعا کی تعلیم فرما کر تھے۔ جب کوئی مشکل و دشواری پیش آئے تو اس دعا کو پڑھا جائے، زیادہ جتنی بہت ہو۔!

ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ فرمایا، جب کوئی گناہ تم سے ہو جائے اس کے لیے تم بھی کراؤ کہ وہ اس گناہ کو مٹائے مگر میں نے نہ کہا یا رسول اللہ! لا الفہ لا الفہ اللہ بھی نیکیوں میں شمار ہے، فرمایا: یہ تو سب نیکیوں میں افضل ہے۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔

یہاں گناہ سے مراد مغرور ہے، کیونکہ وہ کسی کی نیکوئی کو بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا۔ لیکن ہم تو صغائر میں بھی بکثرت مبتلا ہوتے ہیں اس لئے ہر مجلس اور گفتار کے بعد لا اِلهَ اِلَّا اللہ کا ذکر کرنا اور اپنے تئیں گناہ سے ڈھانپنا چاہیے۔

سے اور جب مسلمان کسی غرض اور ضلکے بعد لا الہ الا اللہ کہیں تو اس کلمے کے وسیلے سے وقت اس کے دل میں اعمالِ ندامت کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔

ہیں حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا۔ اے معاذ! مجھے تم سے محبت ہو
میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو نہ چھوڑنا۔

اللّٰهُمَّ اعْنِ عَلٰی ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحَسَنَ عِبَادَتِكَ -

اے اللہ! میری مدد کیجئے اپنی یاد پر اور شکر پر اور اچھی طرح عبادت کرنے پر۔

اس کو ابو داؤد و ترمذی نے روایت کیا ہے۔

اس دعا کا بہتر پالش ہونا ہی سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے اپنی محبت کا اظہار کر کے
اس کی وصیت فرمائی ہے، حدیث سے نماز کے بعد دعا کا بھی ثبوت ہو گیا۔ جو تمام مسلمانوں میں ہر نماز کے بعد
معمول ہے۔

(۵) حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وصیت فرمائی کہ جب سونے کی جگہ میں جاؤ
(یعنی سونے کا قصد کرو) تو سورہ اشعر پڑھ لیا کرو۔ اگر تم (اس رات میں) مرنے کو شہید ہو گے۔ اس کو ابن ابی
نے علی الیم واللیلۃ میں روایت کیا ہے۔

ایک روایت میں یہ سورہ اشعر کے اوّل خمرہ اشعر هو اللہ الذی لا اِلٰه الا هو عالم الغیب والشہادہ
سے ختم سورہ تک پڑھنے کا بھی ثواب آیا ہے!

(۶) حضرت ہریر بن عارف سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وصیت فرمائی کہ جب (سرنے
کے لئے) خواب گاہ کا ارادہ کرو تو یہ دعا پڑھا کرو:-

اللّٰهُمَّ اسَلَمْتُ لِقِيَّ اِيْكَ وَفَرَضْتُ اَمْرِيْ اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِيْ اِلَيْكَ وَالْجَاثِثَاتِ

ظَهَرِيْ اِيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً اِيْكَ لَا مَلْجَاؤَ مِنْكَ اِلَّا اِيْكَ اَمَنْتُ بِكَمَا بَكَ الَّذِيْ
اَنْزَلْتَ وَبِئْسَبِكَ الَّذِيْ ارْسَلْتَ -

اے اللہ! میں اپنی ذات کو آپ کے ہوا کرتا ہوں اپنے ہر کام کو آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ اپنے چہرہ کا
رُخ آپ کی طرف پھیرتا ہوں، آپ ہی سے پشت پناہی چاہتا ہوں۔ آپ ہی سے امید رکھتا ہوں
اور آپ ہی سے ڈرتا ہوں، آپ سے بھاگنے کی اور پناہ کی جگہ آپ کے سوا کوئی نہیں۔ آپ کی
اس کتاب پر ایمان لایا جو آپ نے نازل کی ہے اور آپ کے بیکار بھی ایمان لایا جن کو آپ نے
بھیجا ہے۔

حضرت نے فرمایا کہ اگر تم رات ہی کو مرنے کو قدرت و اسلام پر مردے اور اگر صبح کو اچھے خاتمے کو خیر و برکت
پائیں گے۔ اس کو امام بخاری نے اپنی تصانیف میں روایت کیا ہے اور ابن القسین کا تفسیر جمع الفوائد سے ماخوذ ہے۔

(۷) حضرت غلام بن علی بن حمرہ غمری اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ! مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ فرمایا، اللہ سے ڈرتے رہو، اور جب تم کسی مجلس
میں بیٹھو پھر وہاں سے کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ایسی باتیں نہ کہو جو تم کو پسند ہوں، تو اس مجلس میں پھر آؤ۔ اور
اگر ان کو ایسی باتیں نہ کہو جو تم کو ناگوار ہوں تو اس مجلس کو چھوڑ دو۔ اس کو امام احمد اور ابن حنبل نے روایت کیا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو اپنے پیچھے بھی بھیجی باتوں اور اچھے کاموں میں مشغول پاؤں کو اپنا جلیس بناؤ اور جن لوگوں کو اپنے پیچھے بڑی باتوں اور بڑے کاموں میں مشغول پاؤں کو اپنا ہم نشین نہ بناؤ، ان سے الگ رہنا ہی اچھا ہے !

(۸) حضرت معاذ بن جبل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ فرمایا اپنے دین میں (اور دین کے کاموں میں) اخلاص پیدا کرو۔ حضور اعلیٰ بھی کافی پر جائے گا۔ (اس کو ابن ابی الدینلہ نے کتاب الاخلاص میں اور ابن ابی حاتم اور سیوطی اور حاکم نے روایت کیلئے ہے اور حاکم نے اس کو صحیح بتلایا ہے) ! یہ حقیقت ہے کہ اخلاص کے بغیر کوئی عمل بارگاہِ الہی میں قبول نہیں ہوتا اور اخلاص کے ساتھ حضور اعلیٰ بھی وزنی ہو جاتا ہے۔ حضرات صحابہؓ کو جو اولیاءِ امت پر فضیلت ہے، وہ زیادہ عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ اخلاص کی وجہ سے ہے۔ اسی لئے حدیث میں آیا ہے کہ میرے صحابی کا ایک ۸ (آدھ سیر) دوسروں کے آدھ پہاڑ کی برابر سونا خیرات کرنے میں افضل ہے۔ اخلاص کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ عمل میں غیر خدا کا قصد نہ کیا جائے اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ عمل سے صرف رضا حق مطلوب ہو اور کچھ مقصود نہ ہو، وہی تمام درجات یہ بھی سمجھ لینا چاہیئے کہ اخلاص اور پاک سادہ مقصد پر ہے اگر پاک مقصد نہ ہو تو اخلاص حاصل ہے۔ دوسرے دیا مختصر نہیں۔ کیونکہ دوسرے پر بندہ کا اختیار نہیں۔ ولایکلف اللہ نفساً الا وسعہا حراز افادات مولانا نقی (رحمۃ اللہ علیہ)

(۹) عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ فرمایا: غار ذکرِ دست کے ساتھ ادا کرو۔ زکوٰۃ دیا کرو۔ رمضان کے روزے رکھو۔ حج اور عمرہ کیا کرو۔ اپنے باپ ماں کی خدمت کرو۔ رقت و قربت (داروں سے) صلہ رحمی کرو۔ مہمان کی خاطر کیا کرو۔ نیک کاموں کا امر کرو۔ مجھے کاموں سے روکتے رہو۔ اور حق کے ساتھ چلتے رہو جو جدھر وہ جائے۔ (اس کو حاکم نے روایت کیا اور صحیح بتایا)

(۱۰) حضرت ابوہریرہؓ اور ابو الدرداءؓ دونوں فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی وصیت فرمائی کہ سفر ہو یا حضر (کسی حال میں) ان کو نہ چھوڑیں۔ (۱) ہر حسین میں تین دن کا روزہ۔ (۲) چاشت کی دو رکعتیں۔ (۳) اور سونے سے پہلے وتر کی غار پڑھ لینا۔ (اس کو امام بخاری و مسلم و ابوداؤد اور ترمذی و نسائی نے روایت کیا ہے)

اس حدیث کی شرح و حمتہ اللہ وس ترجمہ بحیثہ النقص میں ملاحظہ ہو، قابل دید ہے !

(۱۱) حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں۔ مجھے میرے حبیب (میدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بہترین خصلتوں کی وصیت فرمائی ہے۔ (۱) دنیوی امور میں، اپنے سے فوق کو نہ دیکھوں، بلکہ اپنے سے کمتر کو دیکھوں، (۲) مسکین سے محبت کروں، ان کے قریب رہا کروں۔ (۳) صلہ رحمی کروں اگرچہ قربت اور اعراض ہی کہتے ہوں۔ (۴) اللہ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروا نہ کروں۔ (۵) ہمیشہ حق کہوں، اگرچہ اپنے خلاف ہی ہو۔ اگرچہ کڑا ہی کیوں نہ ہو۔ (۶) لاهول ولا قوۃ الا باللہ

کا کثرت کیا کروں، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک (خزانہ) ہے۔ اس کو قبرانی نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے بھی اپنا مجمع میں!

(۱۲) ابو اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عاصیؓ نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ فرمایا۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ کے لئے اس طرح کام کرو جیسا تم اس کو دیکھ کر کام کر رہے ہو۔ اور اپنے آپ کو مردوں میں مشاگرد کرو اور ہر پتھر پر درخت کے پاس اللہ کو یاد کرو (تاکہ سب تہائے دھڑکتے گویا ہوں) اور جب کوئی بڑا کام صادر ہو جائے تو اس کے پہلو میں (ساتھ ساتھ) نیک کام بھی کرو۔ ہر شیدہ گناہ کے ساتھ پوشیدہ طرح پر نیکی کرو اور علانیہ کے ساتھ علانیہ طرح پر۔ اس کو قبرانی نے روایت کیا ہے! اپنے کو مردوں میں شمار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کو یاد رکھو، ہر وقت موت کے لئے تیار رہو اور ہر

شاید میں نص، نص واپس بود!

(۱۳) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ فرمایا، اے عاصی بن جہدہ! غصہ نہ کیا کرو، کیونکہ غصہ وہاں کو ایسا خراب کرتا ہے جیسا شہد کو ایذا، اس کو حاکم اور پہنچنے والے روایت کیا ہے۔

مرد بیجا غصہ ہے، جس کی شریعت سے اجازت نہ ہو اور جہاں شریعت نے غصہ کرنے کی اجازت دی ہو وہاں غصہ کرنا جائز ہے، مگر وہی بھی حدود کی رعایت ضروری ہے۔ حد سے تجاوز کرنا جائز نہیں!

(۱۴) حضرت سعید بن ابی وقاصؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے کچھ وصیت کیجئے اور فقیر کیجئے۔ فرمایا، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے امید قلع کر دو اور طبع و حرص سے بچتے رہو کہ یہ نقد احتیاج ہے، اور حرص آدمی محتاج ہی ہے گو بظاہر دولت مند ہو اور ایسی بات اور ایسے کام سے بچ جس سے بعد میں معذرت کرنی پڑے (معافی چاہنی پڑے) اس کو حاکم اور پہنچو اور اس نے روایت کیا ہے!

(۱۵) اسد بن اصرم حارس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ فرمایا۔ تم اپنی زبان پر قابو ہے؟ میں نے کہا اگر مجھے اپنی زبان پر بھی قابو نہ ہو تو کس چیز پر قابو ہو گا؟ فرمایا۔ تم کو اپنے ہاتھوں پر قابو ہے؟ میں نے کہا اگر میں اپنے ہاتھوں پر بھی قابو نہ رکھوں تو کس چیز پر قابو رکھوں گا؟ فرمایا۔ تو اپنی زبان سے! اچھی بات کے سوا کچھ نہ کہو اور اپنے ہاتھ کو نیکی کے سوا کسی کام کی طرف نہ بڑھاؤ سبحان اللہ کس غریب کے ساتھ نصیحت فرمائی ہے کہ پہلے بتا دیا کہ انسان کی زبان اور ہاتھ پیرائے کے اختیار میں ہیں، ان سے جو گناہ ہوتے ہیں اختیار سے ہوتے ہیں، بے اختیار نہیں ہوتے، پس انسان کو اپنے اختیار سے کام لینا اور زبان، ہاتھ اور پیروں کو گناہوں سے بچانا چاہیئے۔ اور معلوم ہے کہ زیادہ تر گناہ ان ہی سے ہوتے ہیں۔ جس نے ان کو بچا لیا اس نے گویا اپنے کو پوری طرح گناہ سے بچا لیا۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و وسلم
والحمد لله الذی بعزمتہ و جلالتہ تمم الصلحۃ!

سید ابوالاعلیٰ مودودی

چار اہم سوالات

اور ان کے جوابات

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی خدمت میں "توحید نمبر" کے لئے ہم نے چار سوالات بھیجے تھے،
اپنی شدید مصروفیات اور گراؤی صحت کے باوجود مولانا موصوف نے جوابات عنایت فرمائے،
جو ترتیب وار درج کئے جاتے ہیں۔ (دم۔ ق)

(۱) کیا "بدعت" کی دو قسمیں ہیں (۱) حسنہ اور (۲) سیئہ؟ لیکن صاحبان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قول "نعم البدعہ" سے بدعت
کے قسم نہ ہونے پر دلیل لیتے ہیں۔ حدیث شریف میں کس قسم کی "بدعت" کو ضلالت کہا گیا ہے؟
جواب: ۱۔ شرعی اصطلاح میں جس چیز کو بدعت کہتے ہیں، اس کی کوئی قسم نہ نہیں ہے، بلکہ ہر بدعت سیئہ اور ضلالت ہی ہے جیسا کہ
حدیث میں ارشاد ہوا ہے۔ کل بدعة ضلالة۔ البتہ لغوی اعتبار سے بعض نئی بات کے معنی میں بدعت، حسنہ بھی ہو سکتی ہے۔
اور سیئہ بھی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نماز تراویح باجماعت کے بارے میں مفت البدعة ہذا کے الفاظ پر فرماتے تھے۔
ان میں بدعت سے مراد اصطلاحی بدعت نہیں بلکہ لغوی بدعت ہی ہو سکتی ہے۔ اس لئے اسے بدعت کی ایک قسم "حسنہ" قرار
دینے کے لئے دلیل نہیں بنا یا جاسکتا۔!

اس بات کو سمجھنے کے لئے پہلے بدعت کا شرعی مفہوم سمجھ لینا چاہیئے۔ پھر یہ دیکھنا چاہیئے کہ آیا نماز تراویح باجماعت کا طریقہ رائج
کرنا اس مفہوم کے اعتبار سے بدعت کی تعریف میں آتا بھی ہے؟

عربی زبان میں بدعت کا لفظ قریب قریب اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس میں لفظ "بدعت" ہم اردو میں استعمال کرتے
ہیں، یعنی ایک نئی بات جو پہلے نہ ہوئی ہو۔ یا جس کی کوئی مثال موجود نہ ہو۔ لیکن شریعت میں یہ لفظ اس کسب مفہوم میں استعمال
نہیں ہوتا، اس مفہوم میں برائی یا خیر یا ہر شے کا مادہ اور طریقہ کو گوارا ہی قرار دیا گیا ہے! شرعی اصطلاح میں بدعت سے مراد یہ
ہے کہ جن مسائل و معاملات کو دین اسلام نے اپنے دائرے میں لیا ہے، ان میں کوئی ایسا طرز فکر یا طرز عمل اختیار کرنا
جس کے لئے دین کے اصل مآخذ میں کوئی دلیل و حجت موجود نہ ہو۔ اس تعریف کی روش سے وہ مسائل و معاملات، یا مسائل
و معاملات کے وہ پہلو جن میں دین فقہاً یا اشیائاً کوئی تصریح نہیں کرتا۔ جن کے متعلق صاحب شریعت نے خود فرمایا
کہ انعم اعلم باھودہ نیا کم۔ بدعت و سنت کی بحث سے خود بخود خارج ہو جاتے ہیں کسی چیز کے بدعت ہونے یا
نہ ہونے کا سوال صرف اتنی امور میں پیدا ہوتا ہے، جن میں انسان کی ذہنائی کرنا دین نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ اور جن میں
اللہ اور اس کے رسول نے احکام دیئے ہیں یا اصولی ہدایات عطا فرمائی ہیں، خواہ وہ عقائد اور خیالات و اقوال

کے باب سے غفلت رکھتے ہوں، یا حقوق سے یا عبادات اور مذہبی رسوم سے یا معاشرت، تمدن، سیاست، معیشت اور دوسری اُن چیزوں سے جنہیں عام طور پر فوری معاملات سے محسوس کیا جاتا ہے، ان امور میں جب کوئی ایسی بات کی جائے گی جس کے ماذ کا حوالہ خدا کی کتاب اور اُس کے رسول کی تعلیم و ہدایت میں نہ دیا جاسکتا ہو۔ یا جس کے حق میں دین کے ان مآخذ، مبدیہ سے کوئی معقول دلیل نہ پیش کی جاسکتی ہو، تو وہ بدعت ہوگی، اور اگر وہ کتاب رستہ کی تعلیمات کے خلاف پڑتی ہو تو اس پر ضمن بدعت کا نہیں بلکہ فسق اور مصیبت کا اطلاق ہوگا !

بدعت کے شرعی معنی میں اس تشرح کے بعد یہ بات حتمی کلام نہیں رہتی کہ اس معنی میں جو چیز بدعت ہو اُس کے حسن نہ ہونے کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا، وہ تو لازماً مذہبی ہی ہوگی اور اس کو سیدھی ہو نا چاہیئے۔ کیونکہ دین نام ہے اُس نظام کا جو خدا اور اُس کے رسول کی تعلیم و ہدایت پر مبنی ہو۔ اور اس نظام میں ہر حال ایسی کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی جس پر تعلیم و ہدایت پر مبنی نہ ہو۔ ایسی کوئی چیز جب بھی اس میں داخل ہوگی، اس نظام کے مزاج اور اس کی ترکیب کو بگاڑ دے گی۔ پھر کچھ تصور کیا جاسکتا ہے کہ کوئی بگاڑنے والی چیز حسن بھی ہو۔ !

اب دیجئے کہ حضرت عمرؓ نے جس چیز کو ”اچھی بدعت“ کہا تھا۔ کیا وہ واقعی اُسی معنی میں بدعت تھی جس میں کوئی شے مطلقاً شرع میں بدعت قرار پاسکتی ہے ؟

جہاں تک نفس تراویح کا تعلق ہے، یعنی رمضان میں نماز عشاء کے بعد قیام لیل، وہ تو صرف جائز ہی نہیں، مندوب اور مسنون ہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، اس کو دوسرے دنوں کے قیام لیل سے زیادہ اہمیت دی ہے اور خود اس پر عمل فرمایا ہے۔ جہاں تک اس کے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا تعلق ہے، اس پر بھی حدیث کے زامانہ میں اور حضورؐ کے علم میں عمل ہو سکتا ہے اور آپؐ نے اسے جائز رکھا ہے۔ چنانچہ مسند احمد میں: ”بیت عائشہؓ کی روایت ہے کہ مسجد نبویؐ میں مختلف مقامات پر مختلف لوگ رمضان میں رات کے وقت نماز پڑھتے تھے ! جس کو چاہتا تو قرآن پڑھتا وہ آیتا ہی پڑھتا، اور کسی کے ساتھ ایک، کسی کے ساتھ پانچ، کسی کے ساتھ سات، یا کم و بیش مختلف ہی ضربت پر جلتے تھے، پھر جہاں تک ایک جماعت میں سب کو جمع کر کے ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھانے کا تعلق ہے، اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوئی مرتبہ عمل فرمایا ہے۔ قرآن ہی۔ ابو داؤد اور دوسری کتب سنن میں حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ ایک رمضان کا قلعہ بیان کرتے ہیں۔ کہ جب یہ ختم ہونے میں سات دن باقی تھے کہ رات کے وقت حضورؐ نے ہم کو کوفہ نہ پڑھائی، یہاں تک کہ ایک تہائی شب گزر گئی، پھر ایک دن چھ دن کو ایک روز کبھی رات تک پڑھائی اور اس کے بعد ایک دن چھ دن کو پھر ایک روز بھری کے وقت تک پڑھاتے رہے۔ بخاری احمد مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک اور رمضان کا حال بیان فرماتی ہیں کہ حضورؐ نے دو یا تین دن مسلسل نماز تراویح پڑھائی، پھر قرآن پڑھنے دو دن جب لوگ جمع ہونے کو آپؐ نماز پڑھانے کے لئے نہ نکلے، اور بعد میں اس کی وجہ یہ بیان کی کہ میں یہ فرض نہ قرار دے دی جاتے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ تو مسنون تھا۔ اب جس چیز کو قہری بات کہا جاسکتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے اس طریقہ کو ہمیشہ کے لئے جاری کر دیا۔ اس چیز کو بدعت اس لئے نہیں کہا جاسکتا کہ حضورؐ نے ہمیشہ جماعت کے ساتھ تراویح نہ پڑھانے کی وجہ صرف یہ بیان فرمائی تھی کہ میں نے لوگوں پر فرض نہ قرار دے دی جاتے، یہ دھر خود اس بات کو قہری کرتی ہے کہ آپؐ کے نزدیک یہ طریقہ مانج ہوتا اور تمام جہیزوں سے

تو پسندیدہ تھا۔ البتہ فرم قرار پا جانے کا اندیشہ اس میں مانع تھا۔ کہ آپؐ اسے مانع قرار میں، حصد کی وفات کے بعد اس اندیشہ کے لئے کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ کیونکہ کسی دوسرے شخص کا عمل کسی چیز کے شریعت میں فرم ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ اس لئے حضرت عمرؓ نے حضورؐ کے اس منشا کو پورا کر دیا جو آپؐ کی اس توجہ میں مضمر تھا۔ یعنی یہ کہ یہ طریقہ رائج تو ہر مگر مشروع اور مسنون طریقہ کی حیثیت سے، نہ کہ فرم کی حیثیت سے، اس پر جن لوگوں کو جب بعت ہونے کا مشہد ہوا تو حضرت عمرؓ نے یہ کہہ کر اسے رد کیا کہ ”یہ اچھی بدعت ہے۔ یعنی یہ نئی بات تو ہے، مگر اس نوعیت کی نئی بات نہیں ہے جسے شریعت میں مذموم قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام صحابہ نے بالاتفاق اس طریقہ کے رواج کو تسلیم کیا۔ اور ان کے بعد ساری امت اس پر عمل کرتی رہی۔ ورنہ کون یہ تصور کر سکتا ہے کہ شرعی اصطلاح میں جس چیز کو بدعت کہتے ہیں، اسے رائج کرنے کا ارادہ حضرت عمرؓ کے دل میں پیدا ہوتا! اور صحابہ کی پوری جماعت بھی انھیں بند کر کے اسے قبول کر لیتی۔؟

(۳) مشائخ و صوفیاء کے بعض تذکرہ دہیں یہ مسئلہ کہ فلاں صاحب نے فلاں بزرگ کی قبر پر رات بیدار چلے کیا؟ اور یہ بھی کہ فلاں بزرگ کا یہ قول اور دیگر۔۔۔ ہے کہ فلاں قبر پر اللہ سے دعا مانگتا قبولیت کا سبب ہو گیا ہے؟ اس کی دین میں کیا اصل ہے۔؟

جواب:۔ اول تو دین میں اصل چیز کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے، نہ کہ بزرگوں کے اقوال و افعال۔ دوسرے خود بزرگوں کے اقوال و افعال کے متعلق جو مواد تذکرہ میں ملتے ہیں وہ بھی ایسا مستند نہیں ہے کہ اس کی بنا پر یہ اطمینان کیا جاسکے کہ واقعی ان بزرگوں کے اقوال و افعال وہی تھے، جو ان کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔ ایسی چیزوں کو ماحذ مان کر ان کی پیروی کرنا میرے نزدیک سخت ہے، احتیاطی ہے۔ محفوظ طریقہ دہی ہے جو ہمیں قرآن و حدیث سے ظہور جس کے دور صحابہ اور دو تابعین میں رائج ہوئے کا ثبوت ملتا ہے۔ اور جس کو امت کے محدثین اور فہمائے منفع اور مدون کر کے رکھ دیا ہے۔ لہذا جو شخص دین کی یقینی اور قابل اعتماد راہ پر چلنا چاہتا ہو۔ اس کو اس محفوظ طریقہ سے بجاؤں کا کبھی خیال ہی نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ باہر جو کچھ ہے وہ کم از کم خطر سے تو خالی نہیں ہے۔ اب اسی معاملہ کو لیجئے جس کے متعلق آپؐ نے سوال کیا ہے۔ جو تذکرے ہیں یہ خبر دیتے ہیں کہ فلاں فلاں بزرگوں نے یہ کام کیا ہے، ان کی روایات کا محدث کی کسی ضعیف سے ضعیف روایت کے مقابل میں بھی آخر کیا پایہ ہے؟ کس سند کی بنا پر یہ اعتماد یا گمان غالب ہو سکتا ہے کہ ان بزرگوں نے واقعی ایسا کیا تھا؟ فرم کیجئے کہ حقیقت میں انہوں نے ایسا نہ کیا ہو۔ اس صورت میں ان بے سند روایات کی پیروی کر کے ہم آخرت میں کس چیز کا سہارا لے کر جواب دی کر سکیں؟ اگر عاقبت کی ہمیں فکر ہو اور ہم خود اپنی خیر چاہتے ہوں تو یہ کام کرنے سے پہلے ہم کو دین کے محفوظ طریقہ کی طرف رجوع کر کے اطمینان کر لینا چاہیے کہ وہاں کسب فیض یا قبولیت دہلے کے لئے یہ راستہ بتایا گیا ہے یا نہیں۔ صحابہ نے خود بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر کبھی چلے کھینچا یا مراقبہ کیا؟ تابعین نے کبھی کسی صحابی کی قبر پر یہ کام کیا؟ فقہاء و محدثین میں سے کسی نے اس کو مشروع طریقہ بتایا؟ سب سے بڑھ کر خود اللہ میاں نے قرآن میں کہیں یہ تعلیم دی کہ قبروں پر حضور فیض یا استحباب دہلے کے لئے جاؤ؟ یا اللہ کے رسولؐ نے اس طریق کار کی طرف کوئی اشارہ کیا؟ ان ذرائع سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہو تو اطمینان کے ساتھ یہ کام کیا جاسکتا ہے۔ ورنہ یہ بالکل غلط

دوسری، مشہور زمانہ ہی پڑے گا۔ ایسا مستحب کام کر کے کیا بندہ خطروں میں گرفتار نہ ہو؟ آخرت میں وہ غلط ثابت ہو اور میں اللہ تعالیٰ کو اس سوال کا کوئی جواب نہ دے سکوں کہ جب دین کی حقیقی راہ معلوم کرنے کے قابل اقتقاد و رائے موجود تھے تو بنی مشرکہ ذرا اللہ کی طرف توجہ کیوں نہ کیا؟

۱۳) کسی بزرگ کی قبر پر جا کر اس طرح کہنا کہ اے دلِ اللہ! آپ ہمارے لئے اللہ سے دعا کریں؟ کیا درست ہو؟ جواب: کسی بزرگ سے اپنے حق میں دعا کی غیروہ درخواست کرنا بھائے خود کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے۔ آدمی خود بھی اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے، اور دوسروں سے بھی کہہ سکتا ہے کہ میرے لئے دعا کرو۔ لیکن وفات یافتہ بزرگوں کی قبروں پر جا کر یہ درخواست پیش کرنا، معاملہ کی نوعیت کو بالکل ہی بدل دیتا ہے۔ قبر پر یہ بات کہنے کی دوسری صورتیں ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ اپنے دل میں، یا چپکے چپکے ایسا کہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ ان بزرگ کی سماعت کی شان وہی کچھ سمجھ رہے ہیں جو اللہ کی ہے کہ۔

اَسْبِرُواْ قُلُوْبَكُمْۢ لِحُكْمِ اللّٰهِ وَارْجِعُوْاْ اِلٰى اللّٰهِ عَٰلِمِۤنَۤمۡ یَّذُنُ ابْنِ الْمَعْدِنِۤرِ۔

تم اپنی بات آہستہ ہو یا زور سے، وہ تمہارے لئے اللہ کا حال بھی جانتا ہے!

دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ بعدِ رسد سے اُن کی دعا کو بکا کر یہ بات کہیں۔ اس صورت میں اقتقاد کی خرابی تو لازم نہ آئے گی، مگر اللہ صبر سے بھر جانا ہو گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ پکار رہے ہوں اور وہ نہ سن رہے ہوں۔ کیونکہ سماعِ موقفی کا مسدّد مختلف فیہ ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا سماع تو ممکن ہو، مگر اُن کی روح اس وقت دہانِ شریف نہ رکھتی ہو۔ اور آپ خواہ مخواہ غالی مکان پر آواز میں دے رہے ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اُن کی روح تشریف فرما ہو مگر وہ اپنے رب کی طرف مشغول ہوں، اور آپ اپنی غرض کے لئے چیخ و جیغ کر اُن کو اکلی اذیت دیں۔ دنیا میں کسی نیک آدمی سے دعا کرنے کے لئے آپ جلتے ہیں تو جذبِ طریقہ سے پہلے طاقاب ہوتی ہے، پھر آپ عرض مدعا کرتے ہیں، یہ تو نہیں کرتے کہ مکان کے باہر کھڑے ہو کر کس چیمنا شروع کر دیا۔ کچھ پتہ نہیں کہ اندہ ہیں یا نہیں ہیں۔ میں تو کام میں ہیں یا کسی کام میں مشغول ہیں۔ یا آپ کی بات سننے کے لئے غالی بیٹھے ہیں۔ اب حذر کیجئے کہ وفات یافتہ بزرگوں کے معاملہ میں جب ہمارے لئے اُن کے احوال معلوم کرنے اور اُن سے بالمشافہ ملاقات کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ تو اُن کے مکان میں پر جا کر انہما حدِ چیخ و پکار شروع کر دینا؟ اگر کس معقول آدمی کا کام ہو سکتا ہے! دعا کر دالے کا یہ طریقہ اگر قرآنِ مجید میں سکھا یا گیا ہو تا، یا اس کا کوئی ثبوت مجدد ہو تا کہ صحابہ کے عہد میں یہ رائج تھا۔ تب تو بات صاف ملتی۔ بڑے اطمینان کے ساتھ یہ کام کیا جاسکتا تھا۔ لیکن جب وہاں اس کا کوئی پتہ ثبوت نہیں ملتا تو آخر ایسا طریقہ کیوں اختیار کیا جائے جس کی ایک صورت تو ہر یک آصفا ت الہی کے تقوٰی سے ٹکرتی ہے۔ اور دوسری صورت علانیہ غیر معقول نظر آتی ہے!

۱۴) جو دعاؤں میں ”یہاں فلاں“ اور ”بجرت فلاں“ کا اضافہ ملتا ہے۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مسندِ رسول کیا بتاتی ہے، صحابہ کا کیا معمول رہا ہے؟ اور اس طرح (یہاں۔۔۔ بجرت) دعا مانگنے سے کوئی دینی قیاحت تو لازم نہیں آتی؟

جواب: دعا میں اللہ تعالیٰ کو کسی کے جاہ و حرمت کا واسطہ دینا، وہ طریقہ نہیں ہے جو اللہ اور اُس کے رسول پاکؐ نے

ہم کو سکھایا۔ قرآن تو آپ جلتے ہی ہیں کہ اس حقیقت سے بالکل خالی ہے۔ حدیث میں بھی اس کی کوئی بنیاد دیکھیں علم میں نہیں ہے
معاذ کرم میں سے بھی کسی کے متعلق میں نہیں جانتا کہ انہوں نے اس طرح خود دعا مانگی ہو، یا کسی کو اس طرح دعا مانگنے کی
تعلیم دی ہو۔ اب میں نہیں جانتا کہ مسلمانوں میں یہ حقیقت کہاں سے آگیا کہ رب العالمین کے حضور دعا مانگنے وقت اسے
کسی بندہ کی جاہ و حرمت کا حوالہ دیں۔ یا اس سے یہ سوجھ کر کہ اپنے فلاں بندے کے غلیل میری حاجت پوری کر دے
میرے بندہ نہیں کہتا کہ ایسا کرنا ممنوع ہے، میں صرف دُعا مانگتا ہوں۔ ایک یہ کہ ایسا کرنا اس طریقہ کے مطابق نہیں ہے
جو رب العالمین نے خود ہمیں دعا مانگنے کے لئے سکھایا ہے۔ اور اس طریقہ دعا سے بھی مخالفت نہیں رکھنا جو میری ہند
علیہ وسلم نے اپنے براہ راست شاگردوں کو بتایا تھا۔ اس لئے اس سے اجتناب ہی کرنا چاہیے۔ کیونکہ حضورؐ اور تمام
انبیاء علیہم السلامؑ آخر یہی بتانے کے لئے تو آئے تھے کہ خدا اور بندوں کے درمیان ربط و تعلق کی صحیح صورت کیا ہے
اور جب انہوں نے اس کی یہ صورت نہ خود اختیار کی، نہ کسی کو سکھائی، تو جو شخص بھی اسے اختیار کرے گا وہ مستحبر چیز کو
چھوڑ کر غیر مستحبر چیز اختیار کرے گا۔ دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے تو اس طریقہ دعا میں بڑی کراہیت محسوس
ہوتی ہے، یہ ایک بات ہے کہ کوئی دوسرا شخص اس کے معنی سے صرف نظر کر لے اور اس میں کراہیت کا وہ پہلو محسوس
نہ کرے جو مجھے نظر آتا ہے۔ میں جب اس طرز دعا کے مضمرات پر غور کرتا ہوں تو میرے سامنے کچھ ایسی تصویر آتی ہے کہ
جیسے ایک بہت بڑی سخی داتا ہستی ہے، جس کے دروازہ سے ہر کہ دمہ کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ جس کا فیض عام ہے۔
جس کا دربار رکھتا ہے، جس سے ہر ملنے والا مانگ سکتا ہے۔ اور کسی پر اس کی عطا و بخشش بند نہیں ہے۔ ایسی
ہستی کے حضور ایک شخص آتا ہے اور اس سے سیدھی طرح یہ نہیں کہتا کہ اے کریم و رحیم امیری مدد کر۔ بلکہ یہ کہتا ہے کہ اپنے
فلاں دوست کی خاطر میری حاجت پوری کر دے، مانگنے کے اس انداز میں یہ بدگمانی پر مشید ہے کہ وہ اپنی صفیت ہم و
کرم کی وجہ سے کسی کی دستیاری کرنے والا نہیں ہے۔ بلکہ اپنے دوستوں اور چہیتوں اور مقربوں کی خاطر احسان کر دیا
کرتا ہے! ان کا واسطہ نہ دیا جلتے تو گویا آپ اس کے اُس سے کچھ پسنے کی امید نہیں رکھتے۔ اور بجا و فلاں کہہ کر
مانگنے میں تو معاملہ بدگمانی سے بھی آگے نکل جاتا ہے! اس کے معنی تو یہ ہیں کہ گویا آپ اس پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔
کہ میں فلاں بڑے آدمی کا متوسل آیا ہوں، میری درخواست کو کسی نے وسیلہ دہی کی کسی درخواست سمجھ کر نہ ٹال
دیجئے گا۔ اگر یہ اس طرز دعا کے مضمرات نہ ہیں تو مجھے سمجھا دیا جائے، بڑی خوشی ہوگی کہ میرے دل کی تکلف اس
معاملہ میں نکل جائے گی۔ لیکن اگر اس کے واقعی مضمرات یہ ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی صفات کا ملہ
کا موجب تصور رکھتا ہو وہ ایسا طرز دعا اختیار کرنے کا خیال ہی کیسے کر سکتا ہے۔!

دعوائے ناموہودی نے اپنے دوسرے خط میں تحریر کیا ہے کہ ”پچھلے مہینوں میں انہی جن فلاں اور بجاہ فلاں کے متعلق جو کچھ
میں نے لکھا ہے، اس کے ساتھ ہر ایک کی یہ عبادت بھی شامل کر دیں:-

و یکرہ ان یقول اللہ جل فی رعاۃہ بحق فلاں و بحق انبیائک و درسلک لانہ لاحق للخلوق علی الخلق۔
اور یہ مکرہ ہے کہ آدمی اپنی دعا میں بحق فلاں، بحق انبیاء و رسل کہے، کیونکہ مخلوق کا خالق پرکونی حق نہیں ہے!

عملی شرک

۔ اِنِّیْ کَفَرْتُ بِمَا اَشْرَکْتُ مِنْ قَبْلُ ۔ (ابراہیم)

دس سے پہلے جو تم نے مجھے خدا کی میں شریک بنا رکھا تھا، میں اس سے ہری الذمہ ہوں (میں اس پر شرک اعتقاد کی کے مقابلہ میں شرک کی ایک مستقل ذمہ، یعنی شرک عملی کے وجہ کا ایک ثبوت ملتا ہے، ظاہر بات ہے کہ شیطان کو اعتقادی حیثیت سے تو کوئی بھی نہ خدا کی میں شریک ٹھہراتا ہے، اور نہ کسی پر سنسن کرتا ہے سب اس پر لعنت ہی بھیجتے ہیں، البتہ اس کی اطاعت اور غلامی، اس کے طریقہ کی اندھی یا نہکھڑکی بھی پیروی ضرور کیا جا رہی ہے، اور اسی کو ہمارے شرک کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ممکن ہے کوئی صاحبِ جہاں اس پر فرمائیں کہ یہ تو شیطان کا قول ہے۔ جیسے، اللہ تعالیٰ نے نفل فرمایا ہے! یٰٰمَنْ جَعَلَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ حُجُوبًا، اُولٰٓئِكَ سَمِعُوا لَٰكُنْ لَّہُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس کی خود تائید فرماتا۔ اگر وہ غلط ہوتا، دوسرے شرک عمل کا مرتبہ ہی ایک ثبوت قرآن میں نہیں ہے بلکہ اس کے متعدد ثبوت پچھلی سورتوں میں گزر چکے ہیں اور آگے آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ الزام کہ وہ اپنے اجداد درہمیان کو ادباً ب من دون اللہ بنائے ہوئے ہیں (آل عمران - ۷۷) جاہلیت کی رکھیں کیا دیکھ کر لے والوں کے متعلق یہ کہا کہ یہ وہ لے انھیں خدا کا شریک بنا رکھا ہے (الانعام) خواہشات نفس کی ہندگی کو لے والوں کے متعلق یہ فرمایا کہ انہوں نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لیا ہے، لا تفرحوا۔ (روم ۳۴) تا قرآن بندوں کے متعلق یہ ارشاد کہ وہ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں (انس ۲) رکوع ۳، انسانی ساخت کے قوانین پر چلنے والوں کیوں الفاظ میں ملامت کہ اذن خداوندی کے بغیر جن لوگوں نے کتابی شریعت بنائی ہے، وہ تمہارے شریک ہیں۔ (الشوریٰ رکوع ۳۰) یہ سب کیا اس عملی شرک کی نظیر نہیں ہیں، جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ ان نظیروں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ شرک کی یہی ایک صورت نہیں ہے کہ کوئی شخص غیر اللہ کو عقیدہ تائید خدا کی میں شریک ٹھہرائے، اس کی ایک دوسری صورت یہ بھی ہے کہ وہ خدا کی سند کے بغیر یا احکام خداوندی کے عملی الزام، اس کی پیروی اور اطاعت کرتا چلا جائے، ایسا یہود اور مسیحیہ اگر اپنے جیشہ اور مطلق پر لعنت بھیجتے ہوئے بھی عمل کرتے یہ روش اختیار کرنا چاہو۔ تو قرآن کی روش سے وہ اس کو خدا کی میں شریک بنائے ہوئے ہے، چاہے شرع میں اس کو حکم بالکل دی نہ ہو، جو اعتقاد ہی مشرکین کا ہے!

(تفہیم القرآن - جلد دوم - ابوالاعلیٰ مودودی)

والغیب فی قلبہ تثنائی یومنون بالغیب ما لا یقع تحت المحوس ولا تقصیہ
بہ اذہ الحقول وانما یعلم بخبر اکانبیاء علیہم السلام (مفردات ص ۳۷)
اور عیب اللہ تعالیٰ کے قول یومنون بالغیب میں وہ ہے کہ جو نہ حوس کی گرفت میں آئے نہ
عقل تقاضوں سے دریافت ہو سکے بلکہ وہ مومن انبیاء کی خبر سے جانا جائے !

بہر حال یہاں تک غیب کی تعریف یہ نکل کر حوس و عقل اور کشف و انکشاف سے بالا تر ہو۔ مومن پیغمبر کی خبر سے دریافت ہوتا
ہو۔ لیکن غیب کے یہ معنی ظاہر ہے کہ ہمارے اعتقاد سے ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ پیغمبر کی اطلاع کا تعلق ہم ہی سے ہے۔ لیکن اگر غیب پیغمبر کے
بارے میں سوال ہو کہ انھیں یہ علم کیسے حاصل ہوا تو ظاہر ہے کہ پیغمبر کے لئے خود اسی پیغمبر کی خبر کو ذریعہ علم کہتا تو لایعنی بات ہوگی، اس کے
تقدیر کی طور پر یہی کہا جائے گا کہ علم غیب کے لئے جو وسائل امت کے حق میں منفی ہیں، یعنی عقل و نظر اور فکر و بصیرت وغیرہ کہ
ان سے امت کو علم غیب حاصل نہیں ہو سکتا، وہ بھی کے حق میں بھی یہ سترہ منفی رہیں گے۔ کہ انبیاء کی مجال و وسائل سے علم غیب
حاصل نہیں ہو سکتا۔ البتہ خبر پیغمبر کے جیسے پیغمبر خدا کی خبر ذریعہ علم غیب ہے گی۔ جس کو وحی کہتے ہیں۔ حاصل یہ نکلا کہ علم غیب کا
ذریعہ مخلوق کے لئے صرف وحی ہے۔ جو پیغمبر پر بارہ راست پوری ہے۔ اور اس حق کی کسی نقل یا اسطہ پیغمبر پہنچتی ہے اور اس طرح
نبی اور امتی صرف حدی کا اطلاع ہی سے سب پر مطلع ہو سکتے ہیں۔ خود اپنی کسی ادراکی طائف عقل و نظر یا حوس و وجدان سے
مطلع نہیں ہو سکتے !

اب آگے یہ سوال کہ خدا سے برحق غیب پر کس طرح مطلع ہے ؟

تو اس کا سہرا جواب یہ ہے کہ وہ بلا کسی سبب اور بلا کسی وسیلہ کے خود بخود اس پر مطلع ہے، اس کا علم وسائل کا محتاج
نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی خود ہر کمال کا سرچشمہ ہے اور سبھی محیط الکل ہے، تو وسیلہ آئے تو کہاں سے آئے۔
مثلاً اگر اس کا علم کسی بیرونی ذریعہ سے حاصل شدہ مانا جائے تو اس سے باہر ہے کون، جو اسے علم پہنچائے، وہ خود ہی سب کا
بارہ کہ ان کا لامحدود احاطہ کے ہوتے ہوئے باہر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب اس کا احاطہ ہر جہت میں لامحدود ہے —
واللہ کل شئی محیط۔ نیز اس کے علمی احاطہ سے کوئی چیز باہر رہتی ہی نہیں کہ باہر کسی علمی وسیلہ کی بود نمود ہو۔ و احاطہ کل شئی علما
اگر اس سے اول کوئی وسیلہ علم مانا جائے تو اس سے پہلے کون جو اسے علم سکھائے، کہ وہی سب کا اول ہے، اس کے بعد اگر
کسی کو وہ سبب مانا جائے، تو اس کا بعد ہے کب کہ کوئی اس کے بعد کہے۔ کیونکہ وہی سب کا احاطہ اس کے بعد ہے۔ اس کے اوپر کوئی
وسیلہ علم مانا جائے تو اس سے اوپر کون ہے۔ کہ اس پر علم کا اثر ڈالے کہ وہی سب سے اوپر ہے اور اس کے اندر ذات سب کا لگ کوئی
استعداد اور قوت مانی جائے جو علم قبول کرے، تو اس کے اندر غیر ذات ہے کون، جو باہر کا علمی اثر قبول کرے کہ وہی سب کا
اندرون اور باطن ہے !

حوالہ اول یس قبلہ شئی و ہذا آخر میں بعداً شئی و ہذا نظائر یس فرقہ شئی

و ہذا لباطن یس درودہ شئی۔

و ہذا اول ہے اس سے قبل کوئی شئی نہیں۔ وہی آخر ہے اس کے بعد کوئی شئی نہیں۔ وہی ظاہر ہے

اس سے اوپر اور نمایاں کوئی شئی نہیں۔ وہی باطن ہے اس کے اندر کوئی شئی نہیں !

عرض اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو اولیٰ، آخر، ظاہر و باطن ہے ! جس میں صفات کمال بھری ہوئی نہیں ہیں۔ بلکہ اس کی

ذات سے صادر ہو رہی ہیں۔ منبع کمالی خود ذات ہے، ذات کو صفات کمال سے عروج نہیں ہے بلکہ صفات کمال کو ذات سے عزت ملو کہ وہ اس سے اسی طرح پہلوٹ رہی ہیں جیسے سورج سے شقائق مچھلتی ہیں۔ پس جیسے سورج کی عزت کو ان سے نہیں بلکہ ان کی عزت ذات سے ہے۔ کہ اس سے وابستہ ہیں۔ ایسے ہی علی اور علی کائنات سے اسے عزت نہیں ملی بلکہ ان کائنات کی عزت اس لئے ہے کہ وہ ذات عزت کے آثار ہیں۔ اور اس سے سرزد شدہ ہیں!

پس ذات خل نہیں ہے کہ صفات اس میں ممانی کی طرح بھری ہوئی ہیں۔ بلکہ حمد ہے، بطور ہے کہ ہر کمال ذات کا جو ہر ہے۔ جو ذات سے سرزد ہو رہا ہے، اس لئے غیب اس کی ذات کا جو ہر ہے۔ کسی حق راجی، داخل یا آویر پیچھے کے وسیلے یا سبب سے حاصل شدہ نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب ذات خود بدایت عالم غیب ہے تو علم غیب، اصل میں ذات حق کی چیز ہوئی کسی طرک کی نہ ہوئی۔ کیونکہ جو غیر بھی غیب پر مطلع ہوگا وہ اس کے واسطے ہوگا۔ لہذا ہر ہے کہ علم کا کسی واسطہ سے آنا ہی اس کی دلیل ہے۔ کہ وہ علم ہوتا نہیں۔ جیسے بلا واسطہ از خود ہونا اس کی دلیل ہے کہ علم اپنے سے اس سے جہاں شامت پر کہ علم غیب معرفت تعالیٰ کی چیز ہے، وہیں علم غیب کی جامع تقریرات بھی نکل آئی کہ۔

علم غیب وہ جو بلا واسطہ اسباب ہو، جب بھی وہ بلا واسطہ آئے گا تو وہ حقیقی معنی میں علم غیب نہ ہوگا۔ بلکہ علم غیب کی جو سہو حکایت اور من وعن نقل ہوگی، اور سب جانتے ہی کہ علم کے عادی وسائل میں سے وحی الہی بھی ایک وسیلہ ہے، بلکہ اولین وسیلہ ہے، جس کے توسط سے عالم بشریت کے علم کی ابتداء پرتی ہے!

کشف ہو یا الہام، فرات ہو یا وجدان، سب بعد کے وسائل اور وحی کے دست مگر تزلزل میں سے ہیں۔ خود اصل نہیں۔ اس لئے عادتاً حصول علم کا سب سے پہلا سبب سے زیادہ، قطعی اور یقینی وسیلہ وحی ہی ہو، ابھی ہے! جس کے ذریعہ سے انسان علم سے آشنا ہو کر عالم کھلتا ہے۔ پس جیسے سمع، بصر، عقل، و حذر، حدس و تقریر، کشف و الہام، علم کے کھلے اور چھپے ذرائع ہیں۔ جن کے ساتھ سے عالم الغیب والاشہادۃ اس علوم و جہول انسان کو علم سے سرفراز فرماتا ہے۔

ایسے ہی وحی بھی ایک وسیع المنزات اور لطیف ترین وسیلہ علم ہے، جو معرفت انبیاء علیہم السلام جیسے لطیف الاجسام، الطیف الاولیاء، لطیف العقول اور لطیف الاسرار مقدس گروہ کو خطا ہر تلبہ اور وہ اس کے واسطے سے علوم الہیہ، مرئیات خداوندی اور شرائع ربانی کو جذب کرتے ہیں یا ان کی پاکیزہ اولیاء غیب کے عالم کی طوفان مٹھ کرتی ہیں جو عام نگاہوں سے اوچھل اور نامعلوم و کائنات کا سرچشمہ ہے۔ وہاں انھیں حقائق اور ملکوت کا روحانی مشاہدہ ہوتا ہے اور وہ ان سے علم اخذ کر کے دنیا کو دیتی ہیں۔ جن سے دنیا میں علم کی روشنی پھیلتی ہے اور جن و بشر عالم کھلتے جلتے کی تسبیح قرآن پڑھتے ہیں۔ فرق اتنے ہے کہ وحی کے سوا دوسرے وسائل کسی میں، جنہیں مشن و محنت اور دریافت و مجاہدہ سے حاصل کر کے حصول علم کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن وحی الہی جو عزت کے بغیر نہیں ہوتی اور عزت محض ایک مہر ہے، ابھی ہے جو بہ انتخاب خداوندی منتخب افراد وحی آدم کو دی۔ آئے۔ اس لئے وحی بھی ایک مہر ہے ربانی ہے جو بلاشبہ و مجاہدہ محض عطاء الہی سے مخصوص نفوس قدسیہ کو دی جاتی ہے!

اللہ اعلم بحیث یجعل رسالتہ

اس لئے وحی کا علم قطعی اور یقینی ہوتا ہے جس میں شک کی ادنیٰ گنجائش نہیں ہوتی کہ ان کی مبادی انتخاب الہی اور عطاء ربانی کی طاقتوں پر ہے۔ جس میں زوال یا اضمحلال کی کوئی صورت نہیں۔ اور وحی کے سوا ہر وسیلہ علم سے حاصل شدہ یقینی اور غیر یقینی دونوں جہتوں میں مستقیم ہو سکتا ہے کہ اس کی مبادی خود بشری وقت پر ہوتی ہے۔ جو کمزور بھی ہے اور محض الزوال بھی ہے!

لیکن اس کب اور دہر کے فرق سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وحی اور غیر وحی دونوں علم کے وسائل ہیں جو عادتاً ہی آدم کو دیئے گئے ہیں۔ جن میں سے بعض وسائل بلا استثنا ہر انسان کو حسب لیاقت عطا ہوئے۔ جیسے سمع، بصر اور عقل و خرد وغیرہ اور بعض مخصوص بلقاقت کو ملے ہیں۔ جیسے کشف و اہسام وغیرہ۔ اور بعض ان خاص خواص طبقہ کو دیئے گئے۔ جیسے وحی خداوندی جو انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور ہر علم غیب کی تعریفی روشنی میں عرض کر چکے ہیں۔ کہ اس کے معنی بلا واسطہ سبب علم کے ہیں۔ اس لئے پیغمبروں کی خبر سے ہمیں اگر وہی علم حاصل ہو جو ان کو ہوتا ہے۔ تو وہ علم غیب نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ ایک عادی سبب یا واسطہ بیجا اس لئے اسے حکایت و بیان علم غیب کہا جائیگا۔ حقیقی علم غیب نہیں کہا جائیگا۔ کیونکہ علم وحی کے وسیلہ سے پہنچا ہے اور علم غیب وہ ہے جو عادی اسباب کے واسطہ سے سامنے نہ آسکے !

اس سے نمایاں ہو جاتا ہے کہ علم غیب کے معنی لغت میں تو کسی معنی کے شے کے جان لینے کے ہیں۔ لیکن شریعت میں علم غیب کا لفظ لغت نہیں بلکہ اصطلاح کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ جس کے معنی بھی برائی یا غائب اشیا کے جان لینے کے نہیں بلکہ اس علم کے ہیں جو عادی وسائل کے واسطہ کے بغیر خود خود حاصل ہو۔ یعنی وہ اسباب عادی سے غائب ہو اور جو ان کے ذریعہ نمایاں نہ ہو۔

مثلاً۔ ہم جو اس قسم کے ذریعہ عبرت کد علم حاصل کریں تو اسے علم غیب نہیں کہا جائے گا۔ گو علم سے پہلے یہ محسوسات ہم سے غائب اور معنی فقیر اور بچی ذلت ان کے علم کو علم غیب کہنے کی گنجائش ہے۔ لیکن پھر بھی وہ اصطلاحی علم غیب نہ ہوگا۔ کیونکہ ان محسوسات کا علم ہم نے ان اسباب کے ذریعہ حاصل کیا جو عادتاً اس علم کے حصول کے قدرتی اسباب ہیں۔ یا مثلاً ہم نے سوچ بچار، عقل و تدبیر اور فکر و فکر سے چند نامعلوم نتائج معلوم کر لئے جو بلاشبہ ہمارے لحاظ سے غائب تھے۔ لیکن نہیں کہا جائے گا کہ ہمیں علم غیب حاصل ہو گیا۔ کیونکہ ان نتائج کا اور اک ہمیں فکر و نظر اور سوچ بچار کے وسیلہ سے ہوا۔ جو اس علم کے حاصل کرنے کے طبعی اسباب ملنے جاتے ہیں اور اسباب طبعیہ کے توسط سے جو علم حاصل ہو سکتا۔ اصطلاح میں علم غیب نہیں کہا جاتا !

یا مثلاً تجربہ سے ہمیں بہت سی منفی باتیں معلوم ہوتی ہیں، جو نا تجربہ کاروں کو معلوم نہیں ہوتیں، مگر پھر بھی ان خفیات کے علم کو علم غیب نہیں کہیں گے۔ کیونکہ تجربہ خود علم ثابت علم میں سے ہے، جو عادتاً تجرباتی علوم کے لئے بطور سبب اور وسیلہ کے استعمال ہوتا ہے۔

یا مثلاً اہل اللہ اور اولیائے کرام کو کشف والہام کے ذریعہ کسی بات کا علم ہو جائے جو قطعیتاً ایک منفی اور قضا تو لغت تواسے علم غیب کہیں گے کہ عینی امور کا انکشاف ہوا۔ لیکن شرعاً علم غیب نہ کہیں گے۔ کیونکہ کشف و الہام بھی برحالی حصول علم کا ایک قدرتی اور عادی وسیلہ ہے۔ جو مخصوص افراد کو دیا جاتا ہے اور وہ اس کے ذریعہ بڑے بڑے اسرار پر مطلع ہو جاتے ہیں !

بر حال علم کے کسی وسائل ہوں یا مضمونی کشف ہوئے فدا کیوں یا سمجھے ہوئے، ان سے حاصل شدہ علم کو شرعاً علم غیب نہیں کہا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جب اصطلاحاً علم غیب وہی ہوگا جو عادی وسائل سے بالاتر ہو کر بلا واسطہ اسباب از خود ہو۔ تو حاصل یہ نکل آیا کہ علم غیب بجز ذات باریکات خداوندی اور کسی کے نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ فیض خدا کو جب بھی علم ہوا اور جیسا بھی ہوگا۔ وہ عطا الہی ہوگا۔ اور نہ کہ وہ وسائل میں سے کسی نہ کسی وسیلہ کے واسطہ سے ہوگا۔ خواہ

دی سے ہوا کشف الہام سے، تجربہ سے ہوا غوص سے ہو، یا عقل و خرد سے، یعنی ظاہری وسائل کے راستہ سے یا باطنی اور مخفی اسباب کے طریق سے۔!

اس لئے علم غیب خاصہ خداوندی نکل آتا ہے اور یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ کسی بھی بشر کو علم غیب حاصل نہیں۔ جبکہ کوئی بھی غیر از بلا توسط اسباب خرد بنا پر عالم نہیں ہو سکتا۔ خواہ انبیاء ہوں یا اولیاء۔ مگر علم ہونا اور ادراک قدسیہ۔ یہ الگ بات ہے کہ انبیاء اور با محض سوا انبیاء علیہ وسلم کا علم تمام مخلوقات کے علوم سے بدرجہا زائد اور خالص ہے۔ لیکن پھر بھی وہ حاصل شدہ علم بہر حال وحی سے ہے، جو اسباب علویہ میں سے علم کا ایک سبب اور اعلیٰ ترین سبب ہے۔ اس لئے کسی پیغمبر بھی عالم الغیب کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ قرآن حکیم نے علم غیب کو حصر کے ساتھ جگہ جگہ صرف الٰہی کی ذات کی طرف منسوب اور اسی کے ساتھ مخصوص بتلایا ہے۔ فرمایا:

هَٰؤُلَاءِ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ فَاعْلَمُوْا اِنِّیْ مَعْلَمُ الْغَيْبِیْنَ۔
تو کہہ دے کہ غیب کی بات اللہ ہی جانتے مومنظر ہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

لَا یَعْلَمُ سِرَّ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَیْبُ اِلَّا اللّٰهُ۔
اور اللہ کے پاس ہر چھپی بات ہر آسمانوں کی اور زمین کی اور
اور اسی کی طرف رجوع ہے!

وَعِنْدَ مَیْلَیْجٍ الْغَیْبُ لَا یَعْلَمُهَا اِلَّا قُوًی۔
کے سوا۔!

وَلَوْ لَمُنْتَ اَعْلَمُ الْغَیْبُ لَا اَسْتَفْزَرْتُ مِنْ الْخَیْرِ
اور اگر میں جان لیا کرتا غیب کی بات تو بہت کچھ بجلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھ کو بُرائی بھی نہ پہنچتی۔

پہلی آیت میں محبت انداز میں انصاف کے ساتھ علم غیب کا اثبات صرف اللہ کے لئے کیا گیا جو حصر کا کلمہ ہے، دوسری میں نفی عامہ کے بعد استثنائے کلمہ علم غیب کو صرف اللہ کے ساتھ مخصوص فرمایا گیا جو حصر کی ترکیب ہے۔ تیسری آیت میں تقدیم خبر تاخیر مبتدائے کلمہ کے ساتھ مرجع الامور اور عالم الغیب صرف ذات حق کو بتلایا گیا جو حصر کا اسلوب ہے۔ اور چوتھی آیت میں سید الاولین و الاخرین نے صفاً اور ماحد ہو کر اپنے سے علم غیب کی نفی فرمائی اور جب آپ کو ہی علم غیب نہیں جو کمالات بشری کے منہب اور خاتم میں۔ تو مخلوقات میں کون رہ جاتا ہے جس کے لئے یہ کمال ثابت کیا جائے!

اس لئے نتیجہ علم غیب کا مستحق اور ثبوت حصر کے ساتھ صرف حق تعالیٰ کے لئے ہی رہ جاتا ہے اور حاصل یہ نکل آیا کہ عطائے علم حقیقی علم غیب نہیں ہو سکتا۔ اس لئے ثابت ہوا کہ قرآنی تصریحات کے مطابق علم غیب صرف اللہ رب العزت کو ہے اور کسی کو نہیں!

اس سے دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ علم غیب کا لفظ غرضیات اور منہیات ہی کے ساتھ خاص نہ ہوگا، جبکہ اس کے معنی ہی مخفی شے کے جلنے کے نہیں، بلکہ بلا سبب بالذات جلتے شے ہیں، خواہ وہ چھپی ہوئی ہو یا کھلی ہوئی۔ اس لئے آسمان و زمین کا جانا، ذوق اور متاروں کا علم اور ستارے کی محرمات کا علم بھی علم غیب ہو سکتا ہے، اگر بلا توسط اسباب علویہ ہو یعنی عطا، غیر ذہنی۔ بلکہ ذاتی ہو۔ اور ظاہر ہے کہ ذاتات ہر شے کا ادراک کمابہی حق تعالیٰ کے سوا دوسرے کو نہیں۔

کیونکہ اس کا علم کسی وسیلہ اور ذریعہ کا محتاج نہیں، بلکہ ذاتی ہے، اس لئے جو اپنے ذاتی علم سے جو چیز بھی جانتا ہے ضرراً اسے علم غیب کہیں گے، خواہ وہ شے معلوم لغوی غیب یعنی مخفی ہو یا اخروی شے ہر نوعی مشاہدہ پر۔ غرض نبیاں و عباداں سب کے علم کو علم غیب کہیں گے، جبکہ وہ بالذات ہو، نہ کہ محض مخفی شے کے علم کو علم غیب کہا جائے گا۔ ورنہ ظاہر ہے کہ کسی شے کا غیب یا مخفی ہونا ہمارے لحاظ سے ہے نہ کہ حق تعالیٰ کے لحاظ سے کہ اس کے سامنے تو ہر چیز ہمہ وقت حاضر اور عیاں ہے، اگر چہ مخفی ہوئی اور اوجھل رہے۔ جسے شے کے جاننے کا نام علم غیب ہوتا تو حق تعالیٰ کو کسی وقت بھی عالم الغیب نہ کہہ سکتے کہ وہ خدا کوئی چیز بھی غیب یعنی مخفی اور اوجھل ہے ہی نہیں۔ اس سے واضح ہے کہ ذات حق میں علم غیب کے معنی مخفیات کے علم کے نہیں بلکہ بالذات علم ہے جس پر اسباب عادیہ کے واسطے بغیر اہ ان سے بالاتر ہو کر غرض ذات سے ہر اور ذات ہی علوم کے لئے منشاء انکشاف ہو اور یہ صرف اُسی کی ذات باریکات کے ساتھ مخصوص ہے!

بجائے انکشاف کے بہت سی مخفیات اور امور غائبہ کے بعد بھی اُسی سے غائب ہی رہتی ہیں، جیسے جنت و نار، عرش و کرسی جو۔ روح و قلم وغیرہ کا قطعی علم اور متقی عقیدہ رکھتے ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ اسباب ہم سے غائب ہیں۔ اس لحاظ سے لغوی توسعات سے اگر عالم الغیب کہلایا جاسکتا تھا تو صرف انسان ذکر ذات حق۔ لیکن جبکہ قرعاً علم غیب کے معنی بھی یہ نہیں کہ مخفی شے کو عیاں کیا جائے، بلکہ یہ ہیں کہ اسباب کو بلا واسطہ و سائن ذاتی طور پر جانا جائے تو اس لحاظ سے اللہ نے سوائے ذاتی طور پر اللہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ صرف خدا ہی کو عالم الغیب کہنے کا حق ہوگا۔ اس لئے اس کی عمومی شان فرمائی گئی ہے:-

عَالَمُ الْغَيْبِ وَاشْهَادُهُ الْكَلِيمُ الْمُتَعَالِ سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَنْ أَسْرَعَ الْقَوْلِ
وَمَنْ أَسْفَرُ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَقْتَبِعٌ بِاللَّيْلِ وَمَنَارِبٍ بِالنَّهَارِ

جاننے والا پوشیدہ اور غامض کا۔ سب سے بڑا برتر۔ برابر ہے تم میں جو آستہ بات کہے اور جو کہے لگاؤ رکھ کر اور جو چھپ رہا ہے، رات میں اور جو گھیل میں پھرنا ہے دن کو۔

بس وہ غیب و شہادۃ کو بطور علم غیب کے جانتا ہے، یعنی بلا واسطہ اسباب بنا دے اس پر مطلع ہے۔ خواہ اُس کی یہ معلومات ہماری نظر سے چھپی ہوئی ہوں یا ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں۔ بس غیب و شہود ایک تو معلوم کی صفت ہے۔ وہ تو لغت ہے یعنی آنکھ، ناک، کان وغیرہ جو اس سے اوجھل چیز تو غیب ہے اور ان درکات کے سامنے آئی ہوئی چیز مشاہدہ ہے۔ اور ایک غیب صفت علم کی ہے، وہ اصطلاح شریعت سے جس سے مراد جب معروفہ سابق وہ علم ہے جو حواس ظاہرہ و باطنہ اور عادی اسباب علم سے بالاتر ہو کر خداوند میں موجود ہو۔ ظاہر ہے کہ وہ ذات بجز اللہ کے دوسری نہیں کیونکہ اس کا علم خود اپنا اور اپنی ذات سے ہے، کسی کا دیا ہوا یا کسی کے واسطے نہیں۔ کہ اسے وسیلہ اور سبب کی ضرورت پڑے۔ غاں اس کے سوا جسے بھی کچھ علم ہے جو اس کے دینے سے ہے از خود نہیں اور اس کا دینا ہی بالواسطہ علم کا نال ہے۔ کیونکہ اس کی عطا یا اسباب ظاہر سے ہوگی جیسے حواس ظاہر یا اسباب باطن سے ہوگی، خواہ وہ اسباب خفیہ ہی ہوں جیسے عقل و فکر کشف و اہام اور وحی۔ چنانچہ حق اول کے بارے میں ارشاد و ربانی ہے:-

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَةَ كَلِمَةً تَكُونُونَ -

اور اللہ نے تم کو نکال دیا، تمہاری ماں کے پیٹ سے۔ نہ جانتے تھے تم کسی چیز کو۔ اور دینے تم کو کان، آنکھیں اور دل تاکہ تم احسان پاؤ۔

شق ثانی کی نسبت فرمایا :-

وَكُنْتُ أَوْحِيًا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتُ تَذِيرِي مَا اَلْكَتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ
وَلَكِنْ جَعَلْتُ لَكَ نُورًا تَهْدِي بِهِ مَنْ تَشَاءُ مِنْ عِبَادِي مَا كُنْتُ لَتَهْدِي إِلَيْهِ
مَرَاتِبُ مُسْتَقِيمِينَ -

اور اسی طرح عیساؑ نے تیری طرف ایک فرشتہ اپنے حکم سے، تو نہ جانتا تھا کہ کیا ہے کتاب، ایمان،
و لیکن ہم نے رکھی ہے یہ روشنی اُس سے راہ سمجھا دیتے ہیں جس کو ہم چاہیں اپنے بندوں میں
سے - اور بیشک تو سیدھی فزت رہنمائی کرتا ہے - !

دوسری جگہ فرمایا :-

ذِي الْكِتَابِ مِنْ أَتْبَاعِ الْغَيْبِ الْوَحِيدِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتُ لَدَيْهِمْ أَنْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ
إِيَّاهُمْ يُخْلِفُ مَرِيضًا وَمَا كُنْتُ لَدَيْهِمْ أَنْ يَخْتَصِمُوا - !
یہ خبریں غیب کی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں جو کو - اور تو نہ تھا ان کے پاس جب ڈالنے لگے اپنے قلموں
کو کہ کون پرورش میں لے مریم کو اور تو نہ تھا ان کے پاس جب وہ جھگڑاتے تھے !

بہر حال ذاتی علم کی نفی جسے عام انسانوں سے کی گئی جو ماؤں کے پیٹ سے نکالے ہوئے ہیں، ایسے ہی سید الاولین والآخرین سے
بھی کی گئی اور عطا کی عمر کا اثبات جیسے عام بشر کے لئے آیت اولیٰ میں کیا گیا ہے جسے اپنے جعل اور اپنے خلق کی طرف منسوب
کے کے صرف اپنی عطا فرمایا گیا، ایسے ہی سید الاولین والآخرین کے علم کو بھی اپنی عطا کہا گیا - اور اپنے جعل کی طرف منسوب کیا گیا -
فرق اتنا ہی ہے کہ وحی عطا و محض ہے، جو بلا کسب و ریا منت کے ہے، کیونکہ رسالت کے تابع ہے اور رسالت کو حیثیت بوجل
رسالت نہ فرما کر مہموت اکی قرار دیا گیا ہے ! اذبح و بعر یا قوا دی حرکت کسی ہے، جس میں پورج بچار، تجربہ، حدس، اور سلسلے انسانی
وسائل آ جاتے ہیں -

لیکن قدر مشترک دونوں میں یہ ہوگا کہ انسان خواہ مشاہدات کا علم حاصل کرسم یا ضیاءات کا - چونکہ وہ اسباب عادی کے تابع ہے
خواہ وہ حتیٰ ہوں یا محضی، اس لئے اس کا علم ذاتی نہ ہوگا، عطائی ہوگا اور عطائی علم چونکہ اسباب عادی کے تحت تھے - اس لئے
اس کے حامل کو "عام الغیب" نہ کہیں گے، بلکہ حق تعالیٰ کا علم ان چیزوں کے متعلق خواہ وہ مکمل ہوئی ہوں یا اختتام نہیں ہوئی
ہوں - علم غیب ہوگا - کہ سادہ اسباب سے بالاتر محض ذاتی ہے جس میں عطائی ہونے کا شائبہ تک نہیں !
اس لئے عالم غیب صرف اللہ کی ذات بابرکات ثابت ہوتی ہے جسے عالم الغیب والشہادۃ کہ کر عمل الاطلاق،
عالم غیب مٹا دیا گیا ہے، پس جہاں غیب و شہادۃ کو تقابل کے ساتھ لایا گیا ہے، وہاں یہ شہادۃ و غیب علم کی صفت نہیں ہوگی بلکہ
معلومات کی صفت ہوں گی، جو علم الہی میں آتی ہوئی ہیں - جس کو لغت شائد و قاصد کہیں گے - لیکن جہاں غیب خدا کے
برحق کے علم کی صفت بن کر آیا ہے - وہاں وہ لغت نہیں بلکہ اصطلاح ہوگا - جس کے معنی وہی بلا توسط اسباب ذاتی علم کے
ہوں گے، جو از خود کسی کی عطائے ذہن - چنانچہ ایک موقع پر فرمایا گیا :-

وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ -

اور کوئی چیز نہیں جو غائب ہو آسمان اور زمین میں مگر مروجہ ہے کھل کتاب میں - !

یہاں غائبہ اشیار و مخلوق کو کہا گیا ہے جو صرف ہمارے اعتبار سے غائب ہیں اور نہ اُس پروردگار کے علم سے کوئی چیز غائب نہیں۔ سب اُس کے سامنے حاضر ہے۔ !
 لَا يَغْتَرِبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ
 وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ
 غائب نہیں ہو سکتا اس سے کچھ ذرہ بھر، ساراں اودن زمین میں، اود کوئی چیز نہیں اس سے چھوٹی
 اور نہ اس سے بڑی جو نہیں مطلق کتاب میں !

قرآن کی اس تصریح کے باوجود کہ کوئی چیز بھی اُس سے کسی وقت بھی غائب نہیں، ہر چیز ہر وقت اُس کے سامنے حاضر ہے۔
 کہ اس کا علم ہی حصہ ہی ہے حصول نہیں، پھر بھی اُسے عالم الغیب کہا جا رہا ہے، تو اس کے معنی بجز اس کے اور کیا ہو سکتے ہیں کہ
 عالم الغیب ہر شے کے معنی اشیار و غائبہ کے ہمارے لئے کے نہیں بلکہ تمام اشیار کو ذاتی طور پر جلنے کے ہیں۔ جس میں اسباب و وسائل کا
 ادنیٰ دخل نہ ہو۔ جس سے واضح ہے کہ یہ غیب کسی غائب کی صفت نہیں جو علت ہے بلکہ اسباب سے بالاتر اعدا بالذات کے معنی میں جو
 جو اصطلاح شریعت ہے۔ اس لئے ذاتی بشر یا مطلق شریعت اور بعضی مذکور عالم الغیب میں ہی نہیں ہو سکتا۔ کہ اُس کے لئے
 علم غیب کئی یا جزئی کا سوال پیدا ہو۔ بلکہ غیب یا اس معنی (علم بالذات) خاصہ خداوندی ہو گا کہ اُسے کسی نے معاذ اللہ وحی
 دالہا سے یا جین نہیں بتائیں۔ نہ اُس نے کسی تجربہ یا مدرس سے۔ علم فراہم کیا۔ کہ یہ سب معنی میں علم بالوسائل کی ہیں۔
 علم بالذات کی نہیں۔ اور ان تمام طرق علم میں علم سے پہلے جیل رہنا ضروری ہے، جس سے ذات حق بری اور منزہ ہے !
 بہر حال یہاں تک علم غیب کے معنی اور اس کے شرعی حکم کے بارے میں کتاب و سنت کی تشریح و تفسیر کی گئیں، جن سے
 علم غیب کا شرعی لغزش سامنے آجاتا ہے۔ اب گئے علم غیب کے اس معنی کی تشریح و توضیح اور اس سلسلہ کے گئے شبہات کی
 مداخلت کی ضرورت رہ جاتی ہے جنہیں سطور ذیل میں ملاحظہ کیا جائے۔ !

علم غیب کی تشریح اور متعلقہ شہادت کا رد

علم غیب کے مسئلہ میں جامع ترین ہدایت نامہ آیت انہما غیب ہے، جس میں مختلف پہلوؤں سے علم غیب کا حکم اُس کے
 اجزاء و ترکیب اور اُس کے راستے و ذمہ داری کی وضاحت ہی کا بیڑہ پیش کر دیا گیا ہے، جس سے علم غیب کی تفصیل
 اُس کی ذات و احوال کے ساتھ نمایاں ہو جاتی ہے ! بلکہ دفاعی طور پر آیت کے ایک ایک فقرہ اور ایک ایک انداز بیان سے
 غیر اللہ سے علم غیب کی کئی نفی اور اس سے مخلوق ہر پروردگار کا مصل اور ہر ایک ذمہ دار کا جواب بھی واضح کر دیا گیا ہے۔ گویا
 یہ آیت مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں سے علم غیب کے مسئلہ کا جامع حکم اور مجزا بیان ہے۔ جس سے اس دائرہ کے
 تمام شرک آمیز تصورات کا کلیہ قمع ہو جاتا ہے۔ اس پر حق ہے :-

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يَظْهَرُ عَنْ غَيْبِهِ أَحَدٌ إِلَّا مَنْ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَانَّهُ يَسْمَعُ
 مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ رِجَالُ الْعِلْمِ لَنْ تَقْدِرُوا عَلَىٰ رَأْيِهِمْ وَلَا حَاطَ
 بِمَالِهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا !

اور غیب کا جاننے والا وہی ہے سو وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ ان لوگوں کے کسی برگزیدہ

یہ بیکار، تو اس ہنجر کے آگے بیکے پہنچ کر بیٹھ لایا ہے، وہاں فخر شے بھیجتا ہے اور حق تو توں کی ناک بند کر دیتا ہے تاکہ اللہ جان لے (داخل کرنے) کہ رسولوں نے (اصل علی کے بنی تک اور رسول بشری نے امت تک) اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے اور اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کا احاطہ کئے ہوئے ہے جو ان رسول کے پاس ہے۔ اور اس کو ہر چیز کی گنتی معلوم ہے!

ترجمہ سے آیت کا مفہوم ظاہر ہے، مگر اس پر سمجھنے کے واسطے مجوزہ کلام میں حق تعالیٰ کو یکدم تنہا، بلا مشترک غیر سے عالم الغیب ثابت کرنے کی ساری باتیں پر رکھی گئی ہے کہ وہی تنہا بلا مشترک غیر سے اطلاع دہندہ غیب ہے۔ اسی کے بتانے اور ظاہر کرنے سے کسی کو غیب کی اطلاع ہو سکتی ہے، ورنہ کوئی صورت نہیں۔ وجہ ظاہر ہے کہ کسی شے کا پتہ دینے والا وہی ہو سکتا ہے جس کے علم میں وہ شے ہو اور پتہ لینے والا وہی ہو سکتا ہے جو اس شے اور اس کے علم سے غالی ہو۔ ورنہ اگر پتہ دینے والا اس سے بعید ہو تو اس نے پتہ کس چیز کا دیا؟ اور پتہ لینے والا اگر اس سے غالی نہ تھا تو اسے لینے اور دوسرے کے آگے پتہ پھیلنے کا ہر کوئی کی کیا ضرورت تھی؟ اس لئے حق تعالیٰ کا اطلاع دہندہ غیب ہونا اس کے عالم الغیب ہونے کی دلیل نکتہ ہے۔ گویا آیت میں کلمہ عالم الغیب ایک دعویٰ ہے اور "فلا ینظہر" اس کی دلیل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ اطلاع دہی اسی کے ساتھ مخصوص ہے، جیسا کہ آیت کا نظم و انداز بیان بتلا۔ اسے تو عالم الغیب ہونا بھی لامحالہ اسی کی ذات کے ساتھ مخصوص ہونا چاہیے۔ جو آیت کا مدعی ہے! پس آیت کے مفاد کا حاصل یہ نکلا کہ وہی یکدم تنہا عالم الغیب ہے اور وہی بلا مشترک غیر سے اطلاع دہندہ غیب ہے۔ مگر کیا جس کے تو اس دعویٰ اور دلیل کو قرآن نے ایسے اعجازی اسلوب بیان سے ادا کیا ہے کہ اس دعوے پر جس قدر بھی شبہات و سوالات وارد ہو سکتے تھے، ان سب کا جواب دے دے بغیر بھی اسی آیت کے کلمات میں دیتا کر دیا ہے۔ کہیں باہر سے جواب لینے کی ضرورت نہیں!

۱) مثلاً مشبہ یہ ہو سکتا تھا کہ اطلاع دہندہ غیب ہونے کی تخصیص حق تعالیٰ کے ساتھ مکمل صیغ قابل تسلیم ہو سکتی ہے۔ جبکہ بہت سی من اشباہ، سے بھی ہم فہمی علوم پر مطلق ہو سکتے ہیں، جن کا عالم الغیب ہونا تو بجائے خود ہے میرے ہاتھ پر نامی فرد۔ جیسے کتابوں کے اوراق، رسائل و اخبارات کے پرچے، ریڈیو، لاسکی، ادھر اگر اسٹون وینو کی مشینوں سے بھی کہتے ہی ملتی معلومات اور شرعی و طبی حقائق کی ہیں، اطلاع ہوتی رہتی ہے۔ تو کیا ان اشیا کو عالم الغیب کہنے کی اس نے جرات کی جس نے کہ وہ غیر علوم کی اطلاع دہی کرتی ہیں اور کیا غیب کی یہ اطلاع دہی خاصہ خداوندی ہوتی نہ رہے گی؟ سو اس مشبہ کا مسکت اور قاطع جواب اس آیت کے کلمہ "فلا ینظہر" میں دیا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ظاہر اہل اطلاع غیب اختیار ہی فعل ہے۔ جو کسی صاحب اختیار ہی سے سرزد ہو سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ روئی کے کاغذ اور دوسرے کی مشینیں یا اختیار اشیا ہیں جس کے ارادہ سے اطلاع دہی کا فعل کو کھنڈیں۔ یعنی یہ اشیا و وسائل اطلاع ہیں، اطلاع کتہ نہیں۔ کہ ان کی غیر ارادی اور غیر شعوری نشاندہی کہ اطلاع غیب کہا جائے۔ چہ جائیکہ ان کے واسطے میں غیب دانی کا کوئی سوال پیدا ہو۔ اس لئے ان مثالوں سے حق تعالیٰ کی اطلاع دہندہ گئی غیب کی خصوصیت پر کوئی حریف نہیں آ سکتا!

۲) مگر اس پر مشبہ ہو سکتا تھا کہ اگر اطلاع کتہ غیب کہنے کا اختیار اور با شعور شخصیت پر تاحی ضروری ہے کہ اس کے بغیر اس پر عالم الغیب کا اطلاق مکمل صیغ نہیں آ سکتا تو اس سے من یا اختیار اشیا کا عالم الغیب ہونا

ہذا ہم کہے گا۔ جو اپنے ارادہ اختیار سے غیبی باتوں کی اطلاع دیتے ہیں۔ گو وہ اس غیب کا خود کوئی شور نہیں رکھتے۔ مثلاً حدیث نبوی میں مذکور آیا گیا ہے کہ۔

رب حاصل فقیہ غیر فقیہ - کئے ہی حاصل حقہ خود نفسے نابہ ہوتے ہیں !

انہوں میں سورت یہ غیبی علوم کی اطلاع وغیر ساری پر حق تعالیٰ کے ساتھ مخصوص نہ رہی، جو اس آیت کا سب سے بڑا مقصد اور مفاد تھا۔ مومن سچ پکڑنا اس کے لئے حق تعالیٰ نے اس اطلاع غیب کی نسبت کو پیشواقی نام (اللہ) سے شروع کرنے کے بجائے اپنی صفت عالم الغیب سے شروع فرمایا۔ تاکہ پہلی ہی نظر میں واضح ہو جائے کہ اطلاع دہندہ غیب وہی ہو سکتا ہے جو خود بھی غیب ہائی کی صفت سے منصف اور عالم الغیب ہو۔ نہ کہ محض اطلاع کندہ اور ذریعہ خبر ساری ہو۔

الفرق وہی الہی ہی مہبط دی یعنی جی کے ذاتی فکر اور تجربہ اور سعی و جستجو کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا اور نہ خطر اندوہ اس کی حق تعالیٰ قوتیں (مشیا علیہ) ذمہ ہمارے وراثہ الہی کر سکتی تھیں کہ ان پر ہمہ چوکی بٹھا دیا جاتا تھا۔ قبولی وحی کے لئے نبی کی وہ لغت کلی مہبط بن جاتی تھی جو موت انبیاء کے لئے مخصوص ہے۔ جو علم کا قطعی اور غیر مشتبہ واسطہ اور وسیلہ ہے۔ لیکن وسیلہ پھر وسیلہ ہی ہے اس لئے وسائل سے حاصل شدہ علم کے حامل کو "عالم الغیب" نہیں کہہ سکتے کہ "عالم الغیب" صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ جس کا علم عطائی نہیں، ذاتی ہے اعلم کا اطلاع دہندہ نہیں کہا جائے گا کہ ذاتی کی اطلاع دی غیب میں کسی قسم کے شریک کا دھم پیدا ہو۔ پس علم غیب کی اطلاع دی کی شان صرف حق تعالیٰ ہی کے ساتھ مخصوص رہی جبکہ وہی عالم الغیب بھی رہا۔ اور وہ اطلاع دہندہ غیب بھی۔ !

(۳) جو سکتا تھا کہ اس پر کوئی یوں کہے کہ اگر اطلاع دی غیب کے لئے خود کا غیب سے باخبر ہونا ضروری ہے تو یہ شان تو عزیز اللہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ مجسم، جھٹا، ررگا، لہ کاہن، طیب، پامسٹ وغیرہ بہت سی پیشین گوئیاں کرتے اور مستقبل کی خبریں اپنے علم و مہارت اور فن و تجربہ سے دیتے ہیں اور وہ بسا اوقات پوری بھی ہو جاتی ہیں۔ نیز اولیاء اللہ اپنے کشف و فرست سے بہت سے غیبی عقائد و امور پر مطلع ہو کر دوسروں کو مطلع کر دیتے ہیں۔ اور وہ اکثر و بیشتر صحیح اور واقعہ کے مطابق ہوتی ہیں۔ جو ان کے غیب ہونے کے ساتھ ساتھ اطلاع دہندہ غیب ہونے کی بھی دلیل ہے تو پھر اطلاع غیب اور علم غیب کی تخصیص ذات حق کے ساتھ کہاں باقی رہی ؟

اس شبہ کا جواب بھی فلاں نظر ہی کے علم میں ہو چکا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اس آیت کی رو سے غیب کی خبر خدا کی اطلاع کے بغیر ممکن نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ان خبر دینے والوں میں سے کسی کو بھی یہ بات خدا کی اطلاع یعنی وحی سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ لوگ حق طوریہ قواعد حق سے استفادہ کی کر کے ان معلومات تک پہنچتے ہیں۔ جو فن و تجربہ کی حدود سے آگے نہیں بڑھتیں اور صحت جانتے ہیں کہ طبعی امور جیسے اتفاقاتی طور پر واقعہ کے مطابق ہو سکتے ہیں، ایسے ہی خلاف واقعہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں کہ ان میں نہ تعلیق کی مشاں ہوتی ہے نہ یقین ہونے کی۔ اس لئے جب تک ان میں کسی یقین میزانی میں کوئی کرانے کے صحیح و غلط سے کوئی فیصلہ نہ کیا جائے، وہ یقین کے قابل نہیں ہوتے۔

ایسے ہی اولیاء اللہ کا کشف، ان کے ریاضت و مجاہدہ کا ثمر ہو تاکہ ان کے اطلاع حق کا نتیجہ اس لئے وہ شرعی حجت نہیں ہوتا کہ اس سے اشتہار و اہتباس کا لہجہ واقع نہیں ہوتا۔ جس سے وہ کتاب و سنت کی طبعی یقین کے لئے بر جاتے

جب تک وہی اپنی ہر کھڑکھڑائش کا کھرا کھرا معلوم نہ کر لیا جائے۔ اس لئے ان کی پیشین گوئیوں کو بھی وہ ان کے کب و
 محنت کے ثمرہ کے طور پر خود ان ہی میں سے نکل پڑتی ہیں نہ کہ اطلاع حق سے بخار ہر شدہ ہیں، نہ علم غیب کہیں گے نہ اطلاع
 غیب۔ چہ جائیکہ وہ ان پر عالم الغیب یا اطلاع کتبہ غیب کا اطلاق کیا جائے۔ پس عالم الغیب اور اطلاع دہندہ
 غیب ہونا صرف حق تعالیٰ ہی کی ذات باریکات کی خصوصیت رہ جاتی ہے جس میں کوئی اس کا ہمسر و شریک نہیں ہو سکتا !
 (۴) اگر اس پر یہ شبہ کیا جائے کہ انبیاء علیہم السلام کا علم قربر حال اطلاع خداوندی سے حاصل ہو سکتے ہیں، جس سے وہ غیب
 پر مطلع ہو کر دوسروں کو اطلاع دیتے ہیں اور ساتھ ہی ان کا یہ علم ظنی بھی نہیں ہوتا۔ بلکہ قطعی ہوتا ہے کہ وہی سے زیادہ
 قطعی اہل یقین اور کیا چیز ہو سکتی ہے ؟

اس لئے وہ تو کم از کم اصول مذکورہ پر اطلاع دہندہ غیب اور عالم الغیب کہلائے جانے کے ضرورت سے ہر جاتے ہیں
 اور اس صحت میں یقیناً عالم الغیب کی معرفت حق تعالیٰ کے ساتھ مقصود باقی نہیں رہتی، جو اس آیت کا مفاد اور منشا
 تھا۔ سو اس پر یہ کاردار حق تعالیٰ نے علی غیبہ کے فعل سے فرمایا ہے۔ یعنی علی غیبہ کے کلمہ سے
 غیب کا اپنی ذات کی طوٹ منسوب فرما کر اور باہق بنا دیکر غیب کو اپنی ذاتی چیز بتلا کر واضح فرمادیا کہ وہ اطلاع دہندہ
 غیب اور عالم الغیب اس لئے ہے کہ اس نے کسی سے اطلاع پاکر غیب کی اطلاع نہیں دی اور وہ کسی کے بتنے سے کھلنے
 سے غیب دان نہیں ہوا۔ بلکہ غیب اس کی اپنی ذاتی چیز ہے اور وہ بذات عالم الغیب ہے۔ بخلاف انبیاء و رسل کے کہ وہ
 اگر غیب کی باتیں امت کو بتاتے ہیں، تو نہ اس لئے کہ یہ غیب ان کی ذات میں تھا یا وہ از خود اس پر انزل سے مطلع تھے۔
 بلکہ اللہ کے بتانے اور سکھانے پر انہوں نے غیبی حجت کو برا اطلاع پائی اور اطلاع دی، اس لئے انبیاء کرام کو عالم الغیب
 نہیں کہہ سکتے کہ ان کا یہ علم با واسطہ ہے، مگر قطعی اور یقینی ہے، اس لئے علی غیبہ کے کلمہ سے واضح ہو گیا کہ ذات
 خداوندی غیب دان اور اطلاع دہندہ غیب اس لئے ہے کہ غیب اس کی ذاتی چیز ہے اور وہ غیب پر بذات مطلع ہو۔
 جس میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں !

(۵) لیکن اس پر بھی اگر کوئی خیف و تعجب رکھے کہ اگر علم غیب کے لئے بالذات ہونا ضروری ہے تو بلا کسی واسطہ کے اور
 بغیر کسی کی اطلاع کے از خود ذات سے ابھیرے تو ہمارے محسوسات اور معقولات کا علم بھی علم غیب ہونا چاہیئے، کیونکہ
 حواس خمسہ، آنکھ، کان، ناک، ذہان اور جلد سے دیکھ کر سن کر سوچ کر، چھ کر اور چھو کر جو کچھ علم میں ہوتا ہے وہ
 خود ہادی ہی ذات سے ہمیں ابھرتا ہے۔ جس میں کسی دوسرے کی مدد شامل نہیں ہوتی۔ ہم ہی دیکھتے، سنتے ہیں۔ کوئی
 دوسرا ہمارے آنکھ کان سے نہیں دیکھتا، سنتا، کہ اس کے دیکھنے سننے کو ہم اپنا علم بنالیں۔ باعناصل عقلی الکشفات میں
 خود ہادی ہی عقل وقوت فکر یہ قیامت خیالیہ ایک علم کا انکشاف کرتی ہے، جس سے کسی ہلک کر نہیں لایا جاتا۔ نہ کسی
 دوسرے کی عقل ہمیں شمس آتی ہے جس سے ہم پر علم ہوا ہو۔ بلکہ خود ہادی ہی عقل کی تلک و دو ہوتی ہے۔ اس لئے یہ
 علم ہمارا ذاتی علم ہوا، جو از خود ہے از غیر نہیں۔ اس لئے اسے علم غیب کہنا چاہیئے، اور اس کی اطلاع وہی کو اطلاع غیب !
 سو اس دوسرے کا جواب کلمہ فلا یظہر اور کلمہ و صدقہ کے مجموعہ میں موجود ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ عقل و
 سمع یا سونہر بچار کا علم اطلاع خداوندی سے نہیں، بلکہ تخلیق خداوندی سے ہے اور عقلی شعری یا عقلی سوچ بچار کو
 اطلاع خداوندی نہیں کہتے کہ علم غیب کا سوال پیدا ہو۔ بلکہ سوچ سوچ کر کوئی بات پیدا کر لیتا خود اس کی دلیل ہے کہ

ہم میں ہیں حتیٰ کہیں سے لائی گئی ہے، اگر وہ ہم میں ہوتی تو اس میں اس کا دھن اور عارضہ غریبی کی ضرورت نہ پڑتی، بلکہ اُسے ہمارے ذہن میں ہر وقت موجود رہتا چلیے تھا، جیسے خود ہماری ذات کا علم ہمیں سوچا سوچ کر لانا نہیں پڑتا ہر وقت ہمیں قائم رہنا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہماری ذات ہی چونکہ عارضی ہے۔ اس لئے وہ علم بھی عارضی ہو، دوائی نہ ہو۔ جس پر علم غیب کا مشہد ہو۔!

دوسرے یہ کہ محسوسات اور محمولات کا علم گویا ہر ذات کی قوتوں سے ابھرنے کی وجہ سے ذاتی جیسا نظر آتا ہے مگر یہ قرائے ذات جبکہ خود ذات کی اپنی قوتیں ہیں، بلکہ ذات میں ولایت شدہ ہیں کہ ولایت رکھنے والا جب چاہے رکھ دے اور جب چاہے نکال دے، اس لئے وہ ممکن ہی بڑھتی اور آتی جاتی رہتی ہیں، تو ان سے حاصل شدہ علم بھی، ہوتا یا اپنی ذات کا نہیں کہلا یا جائے گا۔ اُسے بھی ولایت شدہ ہی کہا جائے گا کہ جب چاہے ولایت کرنے والا ہم میں ملال دے اور جب چاہے نکال دے۔ چنانچہ اس معجب و بھرپور فواد کے علم کی انسانی عمر کی ابتدا ہی بھی اس سے نفی کی گئی ہے۔ کہ لا تعلمون شیئاً۔ اور انتہا میں بھی نفی کی گئی ہے کہ لکھ لکھ بعد علم شیئاً جس سے واضح ہے کہ سن ہند و انتہاء کے درمیان مگر ہوتی محدود مدت کے لئے یہ عقل جس کا علم آجاتا ہے اور خیریں اول کی طرح رخصت ہو جاتا ہے، جو اس کی واضح دلیل ہے کہ یہ علم انسان کا اپنا نہیں ہے ذاتی کہہ کر اس پر علم غیب کا لیسبل چپکا دیا جائے۔!

پھر اگر ہم اس عقل انسان میں دوائی بھی ہوتے تب بھی ان کے واسطے سے حاصل شدہ علم یا واسطہ ہی ہوتا جو علم غیب نہیں کہلا یا جاسکتا تھا۔ جیسا کہ ابتدا رسفون میں اُمیر کے اصطلاحی معنی عوام کے مانے چکے ہیں۔ اور جبکہ یہ واسطے بھی خود ذات اور نفس کے قبضہ کے نہیں جنہیں ہماری ذات نے اپنے اندر خود وضع کر لیا ہو، بلکہ جہاں سے ہماری ذات نے جنم لیا ہے، وہیں سے یہ قوتی اور وسائل اور اک و شعو بھی آئے ہیں۔ تو خود وسائل بھی بالذات نہ رہے، بلکہ یا واسطہ ہو گئے۔ اس لئے ترتیب یوں ہو گئی کہ ان سے حاصل شدہ عقل تو عقل وحس کے واسطہ سے ہوا اور عقل وحس و فہم ذات کے واسطہ سے ہوئے اور خود ذات خالق کے واسطہ سے نمودار ہوئی۔ تو یہ علم بہ واسطہ ہم میں پہنچا، سو ایسے واسطہ در واسطہ علم کو اپنا علم یا ذاتی علم کہنے کی جرأت دی کہے گا جسے علم و عقل سے کوئی واسطہ نہ ہو۔ چہ جائیکہ اس علم پر علم غیب کا عنوان قائم کیا جائے۔!

یہی وجہ ہے کہ وحی کے وقت ان تمام غائبی و مسائل علم و فکر و خیال اور حدس و تجربہ وغیرہ نیز تمام قوتوں سے

۱۔ اشارہ ہے آیت کریمہ واللہ اخراجکم من بطون امھا تکملہ لا تعلمون شیئاً و جعل لکم السمع و الابصار و الا فسلۃ علیکم لتشکرون، کی لاف جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم وہ بزرگ علم نہیں رکھتے تھے اور اُس نے تم میں سننے دیکھنے اور سمجھنے کے آلات رکھے!

۲۔ اشارہ ہے آیت کریمہ ثم یزکک اذ قل اللہ لک لک لک لک بعد علم شیئاً کی طرف۔ جس کا ترجمہ یہ ہو کہ انسان پھر در انجام کا رہا تو یاد آجائے گا ایک ذیل ترین عمر کی طرف، تاکہ جاننے کے بعد کچھ بھی جاننا نہ رہے!

حسیت، سمع و بصر، ذوق و مذاق وغیرہ، اور پھر تمام جذبات طبیعیہ، بشریت و غضب اور سرور و حزن وغیرہ پر ہر پہرہ چھایا دیا جاتا تھا۔ کہ نزول وحی کے وقت ان کی آئینہ صافی سے وحی کا علم قطعی مشتبہ نہ ہونے پائے۔ بلکہ ان طبیعی وسائل سے حاصل شدہ معلومات بھی چہرے سے قوت حافظہ میں محفوظ ہوتی ہیں، یا عام طبعی عادات و احلاق جو غفلتاً طبیعت میں بطور جوہر نفس کے بڑے بڑے گہرے ہوتے ہیں، وحی کے وقت سب گچھے ہٹا دیئے جاتے تھے۔ اور انہیں وحی اترنے کے اوقات میں بسقت کرتے اور آگے بڑھنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ زبان کی حرکت تک کے بارے میں یہ فرمایا گیا:-

لا تلوک بہ لسانک لتفجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ لہ ان علینا بیتانہ
(اے پیغمبر! اپنی زبان نہ ہلایں کہ وحی کو یاد کرتے ہیں) جلدی کرتے لگیں، ہمارے ذمہ ہے
اُس کا (آپ کے سینہ میں) جمع کر دینا اور (آپ کی زبان سے) پڑھوا دینا، پھر اُس کو
کھول دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے!

(۶) یہاں پہلے چکر لگایا۔ یہ دامن گیر ہوتا ہے کہ عالم الغیب صرف خدا ہی کی ذات ہے۔ اور یہ بھی مسلم کہ تنہا ہی اطلاع دہندہ غیب بھی ہے، اُس کے سوا نہ کوئی عالم الغیب ہے۔ اطلاع دہندہ غیب، خواہ وہ رسول بشری ہو یا رسول ملکی۔ لیکن جبکہ اللہ نے خود بھی انہیں اپنے غیب پر مطلع کر دیا جیسا کہ یہ آیت اس کا واضح اعلان کر رہی ہے تو نفسِ علم میں تو کہ از کم اللہ تعالیٰ سے ممانعت ہوگی جس کا علم ”ما کان وما یکون“ پر حاوی ہے۔ تو اس آیت کی رو سے ”عالم ما کان ویکون“ اللہ کی طرح رسولوں کے لئے بھی ثابت ہوا۔ گو یہ فرق بھی مسلم ہے کہ اللہ کا علم ذاتی ہوا اور رسولوں کا عطف یا ایک کا علم اصطلاح میں علم غیب کہلئے اور ایک کا مطلق علم مگر صفتِ عالم میں تو کم از کم طاق و مخلوق کی مساوات لازم آگئی، حالانکہ مساوات سے بڑھ کر اور کیا شرک ہو سکتا ہے اور وہ بھی قسم میں کہ بغیب ساری صفات اسی اصل صفت کے تابع ہیں، اس میں نہ دوسری نسبت ساری ہی صفات میں پرا برہی ہے۔ پس یہ آیت جس شرک دفع کرنے کے لئے آئی تھی اسی شرک کے اثبات کا اس طرح ذریعہ بھی بنادی گئی۔ بلکہ دوسرے کئی آیتوں کی تردید بھی اسی سے لازم آگئی۔ ایک طوطا افعیٰ یخلو کمن لا یخلو کی تردید ہو گئی اور دوسری طوطا یسل کمن لا یسل کی تکذیب لازم آگئی۔ (العیسیٰ باللہ)

تو اس عظیم علمان کو ای آیت کریمہ کے لفظ ”مَنْ رَسُوْلٌ“ نے دفع کر دیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن نے اس دستِ ثانی کی ترکیب میں اطلاع غیب کے سلسلہ میں کسی پیغمبر کا نام نہیں لیا کہ فلاں فلاں کو غیب پر مطلع کیا گیا۔ کہ اس سے ان مقدسین کی ذواتِ حق اطلاع غیب بھی جائز، بلکہ ”مَنْ رَسُوْلٌ“ کا لفظ لا کر وصف رسالت کا تذکرہ کیا ہے جس سے واضح ہے کہ اطلاع غیب کی تسبیح اور متقاضی کسی رسول کی ذات نہیں بلکہ وصف رسالت ہے۔ بالفاظِ دیگر اس اطلاع غیب کا تحمل صرف وصف رسالت ہی کر سکتا ہے، کسی بشر کی ذات یا وصف بشریت حتیٰ کہ بشریت کے قدم سے اُونچے اُونچے کائناتِ فوقی و طبقاتِ اُرد و دقتات اور مصالح و مرشد وغیرہ میں سے

لے لیا خالق اور مخلوق پرا برہو سکتے ہیں؟ یعنی کبھی نہیں۔
لے کوئی چیز اس کی مانند نہیں ہو سکتی۔ زبور کو کیا ہوتی

یہی کوئی وصف نہیں کر سکتا۔ خلاصہ یہ کہ جیسے علم غیب اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، جس میں کوئی فیروا شرک نہیں، ایسے ہی اللہ کی جانب سے غیب پر مطلع ہونا رسولوں کے ساتھ مخصوص ہے، جس میں کوئی فیروا شرک نہیں۔ پس اطلاع غیب کا استحقاق ذات رسول کے ساتھ نہیں، بلکہ وصف رسالت اور عہدہ و منصب نبوت کے ساتھ مخصوص نکلا، جو لفظ "میں رسول" کا طبعی تقاضا ہے۔ ورنہ اس موقع پر "میں رسول" کا لفظ نا جاہل لہجہ میں ہو جاتا !

اور ظاہر ہے کہ رسول کی رحالت کا موضوع اور مقصد اس طرح خلق اللہ اور بندگان خدا کی رہنمائی اور تربیت و تکمیل ہے۔ اس لئے وصف رسالت کا فوری وقت شادی علوم غیب پر سکتے ہیں جو ہدایت و اصلاح میں کارآمد ہوں۔ جن علوم غیبیہ کا اصلاح و تربیت میں دخل نہ ہو تو خود وصف رسالت ہی ان سے کٹ کر رہے رہے گا۔ مثلاً مقدمات میں سے قیامت کے وقت اس کی تاریخ ہمنما یا اس کی مدت کے قریب و بعد کی اگر رسول کو اطلاع نہ ہو جیسا کہ اسی آیت کی ابتدا میں رسول سے اس علم کی نفی کرانی تھی ہے کہ:-

قُلْ اِنَّ اَدْرٰی اَکُوْبِبَ مَا فَوْعِدُوْنَ اَمْ یَحْضِلُّ لَہٗ رَہِیْ اَمَلًا
تُو کہ میں نہیں جانتا کہ نزدیک ہے جس چیز کا تم سے وعدہ ہوا ہے یا کر دے
اس کو میرا وہ ایک مدت کے بعد !

یادہ مفاہیح غیب پر مطلع نہ ہوں، یا ان بے شمار کائناتی حوادث و جزئیات کا انھیں علم نہ ہو، جو روزِ قیامت میں نمایاں ہوتی رہتی ہیں۔ جیسا کہ احادیث میں بکثرت اس کی تصریحات موجود ہیں۔ تو یہ ان کے حق میں نہ صرف ہے کہ ادنیٰ نقص نہیں بلکہ ان امداد کا علم نہ ہونا ہی ان کے وصف رسالت کا ایک طبعی اقتضا ہے، جیسے ہیں کہا جائے کہ قضا دیکھنے والے کو ہم نے سب کچھ بتا دیا ہے، یا خدایا سننے والے کو ہم نے سب کچھ پتہ نہ دیا ہے۔ تو اس کا صاف مطلب یہی ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کو دیکھنے کی چیزوں کا اور سننے والے کو سننے کی چیزوں کا پتہ نہ دیا ہے۔ کیونکہ یہ دیکھنے اور سننے کا عنوان اپنے ہی مناسب حال معلمات کا تقاضا کر رہا ہے، پس دیکھنے والے سے اگر سننے کی باتوں کی اور سننے والے سے اگر دیکھنے کی باتوں کی نفی کی جائے تو یہ اس دیکھنے سننے کے وصف ہی کا وقت ضائع ہوگا، نہ کہ اپنی طرف سے کوئی اضافہ۔ ورنہ اس وصف کا لایا جانا ہی عبث اور بے معنی ہو کر رہ جائے گا، جس سے بظاہر کلام بری ہوتا ہے۔

اسی طرح کلام آبی کے مجازی نظم میں حکیم "میں رسول" کی قید کے ساتھ وصف رسالت کا عنوان لاکر یہ کہا گیا کہ ہم نے رسول کو غیب پر مطلع کر دیا ہے، تو اس کے معنی اس کے معنی اس کے سوا اور کیا ہو سکتے ہیں کہ اس وصف رسالت اور منصب رسالت سے متعلق امر غیب بتلا ہے۔ خلق کی تکوین و تدبیر امر کی باتیں نہیں بتلا میں، کہ وصف رسالت کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں۔

حاصل یہ نکلا کہ جیسے اس آیت میں لفظ "میں رسول" کا تقاضا یہ ہے کہ اطلاع غیب کا متعلق صرف رسالت کا وصف ہے اور یہ کہ اطلاع غیب منجانب اللہ رسول ہی کو ہونی چاہیے، نہ کہ غیر رسول کو، ایسے لفظ "میں رسول" ہی اس کا بھی متعلق ہے کہ وہ اطلاع کر دے غیب و وصف رسالت کے حسب حال ہی ہو۔ اور ظاہر ہے کہ رسالت کے حسب حال غیب وہی ہو سکتا ہے، جو شرعی احکام اور انہیں موثر بنانے والے حوادث سے تعلق رکھتا ہو، نہ کہ اگلے پچھلے دنیا کے روزِ مرد کے تمام حوادث اور جزئی جزئی قصوں سے متعلق ہو۔ پس وصف رسالت ایسے غیر متعلق علوم کا متعلق نہیں ہے !

ہندوگان خدا کو ہی برداشت نہیں کر سکتے۔ ان ذات اقدسائیات کی اطلاع فرمادینا تو ان کی شانِ کبریٰ سے بعید نہیں۔ سو اطلاع کی صورت میں اطلاع کردہ شے ان سے جدا نہیں ہوتی اور دوسرے تک بعید نہیں پہنچ سکتی، بلکہ اس شے کی مثال اور تصویر آنکھ سے دیکھنے کے معنی یہ تھکے کہ اطلاع علم حکایت علم ہوتا ہے، عین علم عین، عین علم اصل عالم کی ذات ہی میں قائم رہتا ہے۔ کیونکہ عین علم یا اصل علم کے معنی یہ ہیں کہ عالم میں اس کی جڑ اور اس کا منشا قائم ہے۔ اور وہ اس کی ذات کا جو ہر اور عین کی جڑ بلا وسیلہ اور بلا توسط اسباب خود بخود اس میں موجزن، جب وقت اس کے سامنے حاضر اور اس میں سے اس کا تار پھٹتا ہے!

جس میں نہ نسیان کا دخل ہے، نہ بھول چوک کا خلل، نہ کہیں سے اُسے لانے کی ضرورت ہے، نہ منتقل کرانے کی۔ جیسے کوئی اپنی ذات کو نہیں بھول سکتا، ایسے ہی اپنی خرقہ اعلیٰ صفیات نفس کو بھی نہیں بھول سکتا۔ کیونکہ بھول چوک ہمیشہ باہر سے حاصل شدہ چیز نہیں ہوتی ہے، جو اپنی اور اپنے یعنی نہ ہو۔ خود اپنی اندونی چیزوں میں نہیں ہوتی، یہی شے ان ذات کے علم کی بھی ہے کہ وہ ذات میں جڑ پکڑے ہوئے ہے۔ یعنی خود ذات ہی منشا و انکشاف ہے! جس سے علم اس کی ذاتیات ہیں سے ہے!

ظاہر ہے کہ مخلوق کے علم کی یہ شان کبھی نہیں پر سکتی، اگر مخلوق کا علم بھی اُس کا اپنا اور خاں زاد ہوتا یعنی اُس کی ذات ہی منشا و انکشاف ہوتی، جس سے علم ہمیشہ اُس کے سامنے حاضر رہتا کہ تو اس میں بھول چوک، نسیان و ذہول اور خطا و غلطی کی وجہ دی کبھی ممکن نہ ہوتی، حالانکہ وہ نہ صرف ممکن بلکہ واقع ہے اور انبیاء علیہ السلام تک کے حق میں شاذ و عورتوں میں وقوعی امکان کے ساتھ ممکن ہے۔ جس سے مانع ہے کہ خالق کی طرف سے مخلوق میں علم اس طرح نہیں آسکتا کہ اپنے اصل حیثیت سے جدا ہو کر ہمارے پہنچ جائے اور مخلوق کا جو برداشت بن جائے!

اس لئے یہی ایک صورت متعین ہو جاتی ہے کہ رسولوں کو جو علم بھی ہو وہ بعینہ ذات حق سے منتقل ہو کر ان میں نہ آئے بلکہ علم کے غنی و سائن و اسباب (جیسے وہی دواہام) کے راستہ سے اُس کی حکایت اور شہادت ان میں ڈال دی جائے۔ جو علم خداوندی کا عکس و نقل اور ہر توجہ اور اس طرح یہ پاکیزہ بندہ اور ان کے مصفا قلوب اور علم سے متور ہو جائیں۔ بالکل اسی طرح جیسے طلوع آفتاب کے بعد شمس شفاف آئینہ متور اور روشن ہو جاتا ہے، لیکن اصل نور آفتاب کی ذات ہی کے ساتھ قائم رہتا ہے، صرف اس کی ضیاء اور چمک یا اس کا عکس آئینہ پر پڑتا ہے۔ جس سے وہ روشن نظر آنے لگتا ہے۔ لیکن اس حالت میں بھی یہ چمک و عکس آئینہ کی ذاتی چیز نہیں بن جاتی۔ کہ وہ اُسے سورج سے جدا کر کے اپنے پاس رکھ کر اور کسی حال میں اپنے سے جدا نہ ہونے دے۔!

پس انبیاء علیہم السلام کے آئینہ قلوب میں جس قدر بھی علم آتا ہے وہ ذات حق سے منتقل اور جدا ہو کر نہیں آتا کہ یہ حال ہے، بلکہ اطلاع حق سے اس کا پرتو اور نقل ان میں سما جاتا ہے۔ جس سے ان کے قلوب جگمگا اٹھتے ہیں مگر یہ علمی چمک و عکس ہی لبت اطلاع ہی ذات حق ہی کے ساتھ قائم رہتی ہے۔ جیسا کہ وہ قبل از اطلاع ذات حق کے ساتھ قائم تھی۔ اس لئے حضور کی ذات باریکات اس علم خاص کی حد تک بھی خود منشا و انکشاف نہیں عطر کی کہ وہ کل کا کل ہر وقت آپ کے سامنے رہتا ہو اور آپ علم شریع کی حد تک گویا حاضر ناظر ہیں۔ اس لئے کبھی کبھی انشا۔ یعنی کسی آیت کا ذہن سے قراویش کروا دینا، یا کسی ماحول کے باہمی تعلق سے کسی علم کا قلب مبارک سے اٹھا لیا جانا بھی واقع کر دیا گیا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ رسولوں کو جتنا علم دیا جاتا ہے، وہ بھی جو ہر ذات نہیں ہو جاتا کہ کبھی اُس نہ ہو سکے، یہ الگ بات ہے کہ حق تعالیٰ اپنے فضل سے اٹھا کر خود علم رسولوں سے کبھی نہ اُن میں ہونے دیتے۔ یہ نسیان طرازی یا فرق علم کی چند مثالیں محض

اس نے دانش کی جاتی ہے کہ علم سے ناپید لوگ رسولوں کو اس واقعہ شدہ علم میں بھی خدا کا شریک یا اس سے بے نیاز نہ سمجھ سکیں۔ بلکہ اسی حقیقت کو نمایاں کرنے کے لئے حضور پر مشرکت کے مختلف مہات و مسائل کی وحی الگ الگ اور وقتاً فوقتاً کی گئی ہے۔!

یہ صورت دینی کے آپ کو نبوت کے مقام پر پہنچا کر بیکدم لوٹا چا نک ذات پاک نبوی کو مشتار علم بنا دیا گیا ہو اور ضرور نازل یا حوادث کے وقت خود بخود آپ کے اندر سے علم پھر آتا ہو! اگر یہ صورت ہوئی تو تیس برس تک اندھی وحی نازل نہ ہوئی اور مسائل پوچھے جانے کے وقت آپ وقت فوقتاً اس نہ فرمائے کہ تمھ پر ابھی تک اس کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ نیز آپ کبھی بھی کسی حکم کی وحی کے انتظار میں با دبار چہرہ مبارک اٹھا کر آسمان کی طرف نہ دیکھتے، جیسا کہ تحویل سید کے بارے میں آئیے کہ کئی بار ایسا ہی کیا!

ہر حال حضور کا یہ علم خاص و علم شریعہ و احکام بھی علم غیب نہیں ہے۔ اس نے خدا و رسول میں اس علم خاص کی وحدت کی حد تک بھی مساوات یا شریکت کا خیال باندھ لیا کہ یہ مخصوص علم جو خدا کو ہے وہی رسول کو ہے۔ فرق صرف ذاتی اور عطائی کا ہے۔ محض ایک خیالی فائدہ جاتا ہے، جس کی کوئی سند کتاب و سنت سے نہیں نکلتی!

پس قرآنی کلمہ فلا یظہروا نے اس بزوی مساوات کے شبہ کو بھی رد کر دیا اور واضح ہو گیا کہ مسند علم میں کسی چیز سے بھی خدا و رسول میں کوئی مساوات یا شریکت نہیں، علم ہر وقت صرف اللہ تعالیٰ کو ہے!

اس حقیقت کی مزید تائید اس آیت کے بعد و احاطہ بما لدیہم سے بھی ہوتی ہے اور وہ اس طرح کہ اگر رسول کی طرف اللہ کا یہ علم بعینہ منتقل ہو جاتا تو رسول کا یہ علم خدا کے علی احاطہ سے نکل جاتا۔ حالانکہ اطلاع غیب کے بعد احاطہ کا لفظ بولا جانا کسی واضح دلیل ہے کہ رسول جس علم پر مطلع ہیں اور ان کے پاس جو بھی علمی سرمایہ ہے، وہ ابھی بدستور خدا ہی کے علی احاطہ میں ہے، اس سے باہر نہیں، ظاہر ہے کہ کسی چیز کا کسی کے احاطہ میں گھرا ہوا ہو تا اس کے اپنے ذات میں پونے اور اپنے قبضہ میں رہنے کی دلیل ہے، اگر اپنے پاس سے گھرا ہو جائے تو اسے اندرون احاطہ میں کہہ سکتے!

پس اس اطلاعی علم میں جس کا شریعت یا متعلقات شریعات سے تعلق ہے، یہ عدد و مساوات کو باطل بناتی ہے۔ احاطہ بما لدیہم سے بھی رد ہو جاتا ہے، پس اس مساوات کے شبہ کا جواب اولاً فلا یظہروا سے دیا گیا کہ یہ علم صرف سے منتقل شدہ ہی نہیں کہ مساوات کا سوال پیدا ہو، بلکہ صرف اطلاع ہی ہے اور پھر احاطہ بما لدیہم سے دیا گیا۔ کہ المشرع کے اسجدی وہ ہی علم و خیر کے احاطہ میں گھرا ہوا اور اسی کے قبضہ میں آیا ہوا ہے۔ لہذا اس علم کو نہ رسول کا ذاتی علم کہہ سکتے ہیں، نہ عطائی۔ بلکہ صرف اطلاعی کہیں گے!

پس کہاں رسول کہنے کے بیان عشق رسول کی طرف سے علم حق اور علم ماکان و مایکون کے بلند بانگ، عادی اور کہاں قرآن کا یہ اعلان کہ وہ علم پرست علم الہی کے علم جزوی ہے اور وہ بھی صرف اطلاع کا حد تک ہے۔ جو ذات حق سے کسی طرح جدا نہیں کہ مخلوق میں بعینہ چلا آئے!

اس مرحلہ پر پہنچ کر ممکن ہے کہ کوئی خارج از عقل انسان، خدا اور رسول کے علم میں برابری ثابت کرنے کے لئے یہ کہنے کی جرأت کرے کہ جتنے علم پر خدا نے رسول کو مطلع فرمایا ہے، وہ مسکن ہے کہ اس کا سامنے کا سامنا علم ہی ہو، اس سے ناپید کچھ نہ ہو تو اس صورت میں وحدت مساوات پھر وہی پیدا ہو جاتی ہے، جس کو دفع کیا گیا تھا۔ سو اس دوسرے دھبہ

کے لئے اس آیت میں اسحاق بن علیؑ کے بعد قرآن و احسن کل شیء عن خدا بھی امانہ فرما دیا گیا ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ جو علم رسول کے پاس ہے، وہ تو اس کے احاطہ میں ہے ہی، اس کے علاوہ بھی ہر ہر چیز اور ہر ہر ذرہ کو تو اس کے علم میں ہے۔ اگر خدا کا سارا علم وہی ہو جو اس پر رسول کو مطلق کیا گیا تھا تو اس بات کے تحمل کے بغیر کے لئے اسحاق بن علیؑ کا یہ کہ جس کا جس کا ہی تھا۔ احسن کل شیء کے اضافہ کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن اس کے بعد کل شیء کے لفظ سے انحصار اور قوت و قہ کے مطلق احاطہ کا اعلان کیا جانا اس کی تکمیل و دلیل ہے کہ یہ کل شیء کا علم اس حال میں ہے کہ علم کے علاوہ ہے جو رسول کی اطلاع میں آیا ہو نہ، سچے غیور و صالحین کے ہاں چلے۔ پس ایک حال میں ہے احاطہ اور ایک کل شیء کا احاطہ ہے اور ایک کا دوسرے پر غلبہ کیا ہو ہے جو قرآن و حدیث کی رو سے باہمی تضاد اور مخالفت کی دلیل ہوتی ہے۔ تو اس سے واضح طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ حال میں ہے احاطہ اور ہے، جس پر رسول مطلق ہیں۔ اور کل شیء کا علم اس کے علاوہ بھی ہے۔ جو رسول کی اطلاع میں لایا جا چکا ہے اور ہر وہ واقعہ بھی ہے جس میں ذرہ شمار اور گنتی کے ساتھ علم لایا گیا ہو یا ہو ہے کیونکہ اسے کل شیء کے لفظ سے قیود کیا گیا ہے۔ اس لئے احاطہ کی صورت خدا ہی کے علم کا ثابت ہو سکتا ہے اور علم خدا و رسول میں اس جہانی مساوات کا اب کوئی اندیشہ باقی نہیں رہتا۔ جس کے داخل کرنے کی باطل سعی کی جاتی ہے، بلکہ علم خداوندی ہر مشترک نہ لفظ سے بالاتر ثابت ہو جاتا ہے !

اس موقع پر یہ غلطان ہو سکتا ہے کہ اطلاع غیب جبکہ رسول کے ساتھ مخصوص ہوئی اور رسالت کا مفہم چاروں طرف سے ہے غیب و رسولوں کو سمجھنے، یعنی رسول اس کی تجلی کرے، تو ہر اطلاع غیب میں رسول تک کہاں محدود رہی اور اس کی تخصیص رسول کے ساتھ کہاں باقی رہی، جبکہ رسول کی اطلاع سے ہم بھی اس پر مطلع ہو گئے۔ پس اس طرح آیت میں اشتہار کی یہ تفسیریں بے معنی رہ گئی، جو رسول کے سوا کسی اطلاع کی گئی تھی۔ سو اس کا جواب بھی اسی خلافت پر ہے کہ ہم ہی سے نکل آئے، اور وہ ہے کہ اطلاع غیب یعنی اطلاع غیب کو اشتہار و ترکیب کے ساتھ رسولوں کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے۔ اور ہر سب سے آگاہی کو اس غیب کی خبر اس اطلاع یعنی وحی و انعام کے ذریعہ نہیں ہوتی، جس سے رسول کو پوری ہے۔ کیونکہ آیت اولانی کو ان کی نشانیوں سے ہی مان کر پھر ان کی خبر کو تسلیم کرتے ہیں، تو آیت کا یہ علم مستند لایا جاتا ہے، اطلاع میں رہتا !

پس رسول امانت رسول اس حد تک تو مشترک ہی کہ دونوں کو علم غیب نہیں۔ یعنی بالذات دونوں علم نہیں رکھتے کہ یہ علم خاصہ ان ہی سے ہے اور رسول و امانت رسول ظاہر ہے کہ دونوں از جنس بشر ہیں۔ تو ان میں خاصہ امانت آجائے تاکہ جسے ممکن ہے ؟ البتہ اس میں الگ الگ اور باہم امتداد ہے کہ یہ علم رسول تک تو اطلاع خداوندی یعنی وحی و انعام سے ہی ہو سکتا ہے، جس کی حفاظت کے لئے ہر چوک و مضامین آجائے اور امانت تک یہ علم مستند لایا جاتا ہے۔ ذات بدلنے کے قطعاً رسولی خدا پر اور رسول کی خبر واجب تسلیم ہے اور واجب اقلید ہے۔ البتہ رسول تک اس غیب کی اطلاع کا سلسلہ جو نہ مطلق اور فیہی ہے، اس لئے یہاں پر یہ بھی علم کے تمام مطلق وسائل پر جو انسان کے اندر ہوں چلا جا سکتا ہے۔ تاکہ وہی کوئی غیر متفقہ طریق سے رسول تک پہنچے۔ مگر آیت کو یہی جرح ہو کہ ظاہر ہی اس مسئلے سے کہ ہم تک اطلاع خداوندی انسان ہیں، جو خبر کی سند کے سلسلہ میں جو ہے ہوتے ہیں، اس لئے یہاں پر جو کی امتداد لایا گیا کہ ان ظاہری وسائل یعنی خبر کی سند اور طریق پر مطلق لایا گیا کہ راوی تھیں، مملوک محال ہیں، عادل ہیں، متفق ہوں، پھر ہر فرد میں اتنے ہوں کہ عادتاً اور عقلاً ان کا مجملہ لایا جانا محال اور قدرت کے خلاف ہے۔ پس امانت کے اس انجائی غیب کی سند کا کم از کم مترادف یا مترادف ہے۔

تاکہ یہ فیہ حکایت بلا اشتباہ پہنچے اور واجب القتل بن سکے۔ سواصل الملائی غیب جو سلسلے علم شرعیہ کی جڑ بن گیا ہے، یعنی قرآن کریم، حدیث، کتب اعلیٰ، قرآن کے ساتھ انتہائی تحفظ سے پہنچا کہ جس میں بعض بعض آیتوں کے ساتھ علاوہ جبریل علیہ السلام کے ستر ستر ہزار فرشتوں کا ذکر ہوتا تھا، جو ہر کوئی کی حفاظت کرتے تھے، جس میں تمام نبی موانع یعنی جنت و دنیا میں دوزخ و بہرہ و چوکی بھٹایا ہوا تھا، اور ہم تک یہی قرآن کا ہری قرآن کے ساتھ پہنچا کہ ہر بہترین میں دوزخ میں نہیں، ہر آزادوں ہزار مستند حفاظت سینوں میں لے کر اس کی روایت اور کتابت سے اس کی حفاظت کرتے رہے، جن میں تمام ظاہری موانع اور انسانی تلبیس کے ممکن پر دے اصول روایت کی دوسے چاک ہوتے رہے اور کسی در انداز کو موقع نہ مل سکا کہ اس کے الفاظ یا معنی میں کوئی ادنیٰ تحریف یا تلبیس کر سکے۔ وہاں رسولوں کو معصوم کیا گیا کہ عصمت پروردگار سے حق کو بچاتی رہے، یہاں امت کو مجموعی حیثیت سے "محفوظ" رکھا گیا کہ بحیثیت مجموعی اس سے حق منقطع نہ ہو اور یہ حق کا سرچشمہ (قرآن حکیم) ہر حال اپنے الفاظ و معانی اور اپنی مشنوں و کیفیات کی ساتھ کثرت محفوظ رہے !

دہی قرآن کی اولین شرح اور تفسیر یعنی حدیث رسول جو ناگزیر ہے، اس کا کوئی حصہ قرآن سے ثابت ہے کوئی شہرت سے کوئی ندرت وغیرہ سے ثابت ہے اور کوئی غزابت سے، سوا اس کے درجات ثبوت ہی کی تندر، اس کی تہ لیت اور حجت کے مراتب میں۔ جو حق میں محفوظ ہیں اور اس طرح قرآن اور حدیث اپنے اپنے درجہ میں کثرت امت میں محفوظ ہیں۔ جہد پر ظاہری اور باطنی پہرے جو کی گئے ہوئے ہیں کہ کسی در انداز کو ان کی تہ لیت و تحریف کا موقع نہیں مل سکتا۔ چنانچہ امت کی تیرہ سو سالہ تاریخ شاہد ہے کہ اس قسم کے در انداز پر ساری کیڑوں کی طرح بار بار بھڑے اور زحمت دہیوں میں نیاں ہوئے۔ مگر بالآخر قوم نکل جلے پر خود ہی اپنی موت مر گئے، جن کا آٹھ لاکھ لاکھ تائب نہیں ملتا۔ اور قرآن و حدیث اپنی اسی آب و تاب کے ساتھ زندہ اور درخشندہ ہیں اور تا قیامت رہیں گے !

اس پاک و صاف مسئلہ میں بظاہر شبہات کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ لیکن پھر بھی اس موقع پر مکن ہے کہ کسی شبکہ دماغ اور جہاد پر جو جسے توحید سے زیادہ حرک سے لگاؤ ہو، یہ سو سو گز سے کہ آیت اظہار غیب کی ان ساری حقائق کے باوجود وہ حرک جسے علمی حرک کہا جا رہا ہے، پھر بھی جن کا توں موجود ہے۔ کیونکہ آیت میں کوئی لفظ ایسا نہیں جو علم الہی کے دوام استمرار اور ہمیشگی پر دلالت کرنا ہو۔ پس پرسکتا ہے کہ عالم الغیب کا یہ علم غیب دوامی نہ ہو بلکہ وقت و فضا ذات کہ ہوتا ہو اور تبدیلی طر پر ذات کے سامنے آتا رہتا ہو (جیسا کہ بعض جہاد فلاسفہ اس طرح لکھتے بھی ہیں)۔

انہیں صورت ذات پر موقوف واقعات ایسے بھی کہنے ممکن ہوں گے، جن میں علم کا کوئی حصہ ذات سے (جس پر اور اس کے سامنے نہ آئے۔ مگر یہ حصہ عالم سے تو کم نہیں سکتا، کیونکہ عالم کی عبارت پڑے ہی علم پر کھڑی ہوئی ہے۔ ایک حصہ بھی کم ہو تو ساری کائنات درہم برہم ہو جائے اس لئے سارے کا سارا علم کائنات عالم میں ہر وقت رہنا ضروری ہے۔ جس میں یہ حصہ بھی مثل ہے اور یہ حصہ جو معاذ اللہ ذات حق سے ادھم ہے جبکہ صفت ہے اور صفت ذات سے الگ ہو کر باقی نہیں جاسکتی۔ تو لا محالہ ذات حق کے علاوہ کسی اور ذات کے ضمن میں باقی جلتے گی۔ تو علم غیب میں ذات حق کا شریک نکل آیا۔ اگر خیر کی مستقل نہیں تو کم از کم بھیگی اور عارضی شریک تو ضرور پیدا ہو گیا۔ معاذ اللہ ! اس لئے اس آیت کی دوسرے یہ دعویٰ کس طرح بے بنیاد ہو سکتا ہے کہ اللہ کا علم دائمی ہے اور کسی لمحہ بھی اس کا کوئی علمی شریک نہیں ہو سکتا؟ جبکہ آیت میں کوئی ایک کلمہ بھی اس علم کے دوام و استمرار پر دلالت

کرنے والا موجود نہیں! —

[illegible]

اصطلاحی الفاظ میں اس حقیقت کا خلاصہ یہ ہے کہ علم غیب کے اثبات کے لئے جملہ فضلیہ نہیں لایا گیا جو مجملہ اور حدود پر دلالت کرتے ہیں بلکہ جملہ اسمیہ استعمال کیا گیا جو استمرار و دوام پر دلالت کرتا ہے اور فرمایا گیا عالم الغیب وہ جانتا دلاتا ہے غیب کا یہ معنی ماضی و مستقبل اور حال کی قید سے بالاتر ہو کر وہ ہمہ وقت غیب کا جانا کہ ہے جس سے علم غیب کا دوام واضح ہو گیا کہ وہ ازل میں بھی عالم الغیب ہے اور اب میں بھی ہے اور اس پر کوئی لمحہ ایسا نہیں آسکتا کہ وہ عالم الغیب نہ ہو اور اُس لمحہ میں کسی ہنگامی شریک کی گنجائش نہ ہو جس پر جو کچھ کوٹھائے۔ اس لئے وہ اپنے علم لامحدود میں دوام و استمرار، ازلا و ابداً، عالم الغیب اور اس ذاتی صفت میں ہمہ وقت وحدانہ کاشتریک لاف ہے، نہ اس کا کوئی شریک مستقل ہے نہ شریک عارضی و ہنگامی !

بہر حال قرآن حکیم نے اپنے اجماعی نظر اور معجزانہ اسلوب بیان سے مسند علم غیب کو بھار کر صاف کر دیا ہے اور اس میں کسی شرک یا بدعت کے لئے مشرکاتہ و فہول کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ بالخصوص آیت اربعہ غیب میں ہمارے میں ایک جامع ترین ہدایت نامہ ہے، جس نے اس مسند کو ہر قسم کے دوائی، مگائی، فانی، حسی، دوائی اور ہنگامی شرکاء سے بے کوی کر کے اور اللہ کی علیٰ توحید کو ہر شک و شبہ سے پاک کر کے مسند کے ہر مثبت اور منفی پہلو کو کھل دیا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ادلاً اُس نے :-

۱۱۔ ”عالم الغیب“ سے ابتداء کر کے اللہ کے عالم الغیب ہونے کا اعلان کیا۔

۱۶، پھر اُسے "اطلاع دہندہ" غیب بتا کر علم غیب کو اس کا خاصہ ثابت کیا۔ جس سے ہر غیر اللہ سے علم غیب کی نفی ہو گئی۔!

(۳) پھر علیٰ غیب کے لفظ سے علم غیب کو اس کا ذاتی علم ثابت کیا۔ جس سے ہر مخلوق کے حق میں ذاتی علم کی غنی ہو گئی!

مکس سے اس حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا کہ تمام کائنات جن ولیوں اور روح و ملک میں سب سے زیادہ سب سے وسیع تر اور بے نظیر ہے مثال علم حضرت اہل الاولیاء والاخرین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہتے۔ عالم میں نہ اتنا بڑا عالم ہا اللہ اور عادت حق پیدا ہوا، نہ ہو گا۔ اہل کوئی حضور کے اس علم کی عظیم وسعت و کثرت اور بابت و جامعیت میں شک کرے اور آپ کے علم غلط ہوئے ہیں، اُسے تامل ہو تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ لیکن اس یقین اور بات بل شامل علم عظیم کی وسعت ثابت کرنے کا یہ طریقہ نہیں کہ رسولوں کو خدا کہا جائے۔ مخلوق کو خالق کے برابر کر دیا جائے اور انہیں ذرۂ ذرۂ کا عالم اور صاکن و مایکون کا جاننے والا کہہ کر ان کے علوم ہدایت و اصلاح میں زید و عمر و بکر کی حنائی جزئیات متناہی بھر کے انسانوں کے تمام ذہنی وسوس و خطرات اور حوادث عالم کے روزمرہ کے تمام انسانے ان کے علم کا جزو و قلم در دے دیئے جائیں۔ کہ اس سے صرف سلیم طبع ہی انگاری ہیں، بلکہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انکا رد و اعراض فرما رہے ہیں اور نہیں چاہتے کہ یہ جزئی جزئی تھتے اہل ذہن انکا رد و اعراض آپ کے طرف علم ہوا ہرے جائیں۔!

چنانچہ حضور نے اپنے پاکباز صحابہ کو ہدایت فرمائی کہ لوگوں کی کمزوریاں میرے سامنے لا کر نہ رکھو۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا سے سلیم الصدر رخصت ہوں۔ گویا اس قسم کی معلومات سے قلب مبارک خود کو نہ کش رہتا چاہتا تھا، جو اس مقصد نبوت سے خلاق نہ رکھتی ہوں اور تو پستے قلب کی یکسوئی اور جمعیت میں خلل انداز بھی ہوں۔ بلکہ ”وینبے سلیم الصدر رخصت ہونے“ کے جملہ سے اور بھی استراہ فرمایا گیا ہے کہ اس قسم کی معلومات و نصیحت کے آخری لمحات میں بھی حضور کو گوارا نہیں تھا۔ کہ وہ ذہن مبارک میں آئیں، جنہیں زبردستی عین عین رسول ان آخری لمحات میں حضور کی رمی کے خلاف حضور کے لئے تجویز کرنے سے نہیں شرماتے۔!

صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دن ایک منقش مصحف بچھا دیا تو آپ نے اسے اٹھا دیا اور فرمایا کہ ”اس کے محل پڑوں نے مجھے مشغول کر لیا (یعنی غامذ کی یکسوئی اور دل جمعی میں فرق آگیا) جس سے واضح ہے کہ اس قسم کی جزئیاتی معلومات و محسوسات کہ جن کا ارشاد و ہدایت سے کوئی تعلق نہ ہو، آپ اپنے خزانہ خیال میں جمع فرما نا بھی پسند نہیں فرماتے تھے، اس لئے کہ شان رسالت کے لئے عوزوں اور مناسب ہی یہ تھا اور یہی اس شان اقدس کا فطری تقاضا بھی تھا۔ کہ آپ کو صرف انہی مقاصد و احکام کا علم دیا جائے جو بنی نوع انسان کے لئے حصول سعادت کا ذریعہ اور شقاوت سے بچاؤ کا وسیلہ ہوں اور خود آپ کے نفس طیبہ کے لئے ہمہ وقت ترقی اور قرب خداوندی کی پیش کا ذریعہ ہوں۔ اب اگر انبیاء و علیم السلام کو عدم طریقہ کے علاوہ علوم طبعیہ، علوم باطنیہ، علوم فلسفہ، علوم منطقیہ، مثل سائنس، فلسفہ دینی، ہیئت، ہندسہ، جغرافیہ، شعور و عری، تحریر و تحریر، کہانت، نجوم اور زید و عمر و بکر کے طریقہ سے معلوم نہ ہوں تو علم کی یہ تہذیب ان کے لئے ضرر نہیں بلکہ عین کمال اور ان کی پاک فطرتوں کا عین مقتضا ہے۔!

چنانچہ حدیث نبوی میں فرمادی گئی ہے کہ آپ نے کسی موقع پر ایک جویم دیکھا جو کسی شخص کے ارد گرد جمع تھا۔ پوچھا یہ کیا جمع ہے؟ عرض کیا گیا کہ زحل عذابہ۔ ایک بڑا عالم ہے جس پر لوگ ٹپے پڑ رہے ہیں اور وہ علم کی باتیں دیتا رہتا رہتا ہے۔ فرمایا۔ کیا علم؟ عرض کیا گیا کہ شعر اور انساب کا علم۔ تو ارشاد فرمایا۔

علم یا نفع و جہل لا یفرانما العلمایہ محکمۃ اوسنۃ قائمۃ اور فیضۃ عادلۃ!

یہ وہ علم ہے کہ ذکر اس کا جاتا کچھ نافع ہی ہے اور نہ اس کا نہ جانتا ہی کچھ مفرب ہے، علم تو
 (حقیقتاً) آیت حکمہ (قرآن) یا سنت قائمہ (حدیث) یا خیرۃ عاقلہ و جود و جیسا
 ہر یقین اجتہاد، مجتہد یا اجماع) ہے!

اس سے واضح ہے کہ نبوت کی نگاہ میں نہ ہر علم مطلقاً نافع ہی ہے اور نہ ہر علم علی الاطلاق مطلوب۔ ورنہ علم کی تقسیم نافع اور مفرب
 کی طرف لغو اور فضول ہو جاتی۔ درحالیکہ قرآن حکیم نے بھی اس تقسیم کو قبول فرمایا اور اس پر متنبہ کیا ہے، مگر ماضی کے بارے
 میں نثر لایا :-

فَرِيقٌ يَسْمَعُونَ مَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ

شعرو شاعری کو پہنے رسول سے دُور رکھتے ہوئے مگر اس کے مفرب ہونے کی طرف اشارہ فرمایا کہ :-

وَمَا عَلَّمْنَا الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ!

اور پہنے اُسے شاعری نہیں سمجھتا اور وہ اس کے لئے مناسب (یعنی شایان شان) بھی نہیں ہو!

تفہیم کے جس علم کو حق تعالیٰ اپنے رسول کے لئے عزیز و دلربا بنا کر بتلائے اور جس کے معنی چھلنے کی مہارت فرمائے اُس کا شوق
 رسول پاک کے ذہن ہماں میں کیسے آسکتا تھا اور اُس پاک طرف میں یہ دُور اذکار نبوت معلومات کیسے ڈالی جاسکتی تھیں!
 بہر حال اس قسم کے غیر صالحی علوم بلاشبہ طرف نبوت میں پہنچ کر الجھن ہی کا باعث ہوتے کہ مقصد سے بے تعلقی تھے
 اس لئے قابلِ تہویل نہ تھے، قرآن سے صرف نبوت کا خالی رہنمائی نبوت کا کمال پر سکھاتا ہے، نہ کہ اُس کا نقص۔ اندر میں موت
 اللہ کے اس عظیم الشان رسول کے لئے علم ماکان و ماکون ثابت کرنے کی کامیابی سہی کرنا ان کے وصفت و رسالت کے
 تعاضد کو بے اثر و کھلا نہ ہے جو وصفت و رسالت کی قرین ہے نہ کہ تقسیم :-

اس لئے اگر نبی کریم علیہ افضل الصلوات و التسلیم خود ہی پہنچے علم غیب کی تلقین اور علم کلی کا صاف اور واضح
 انکار فرمائیں اور مامور من اللہ ہو کر نہ فرمائیں تو یہ نفی ایک حقیقت ہوگی نہ کہ تو اذیع و اذکسار۔ چنانچہ قرآن کی زبان میں :-
 آپ نے فرمایا اور مامور من اللہ ہو کر نہ فرمایا :-

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ
 إِنِّي مَلَكٌ إِن اتَّبَعُوا إِلَّا مَا تَوْحَى إِلَيَّ -

تو کہ میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے، اور نہ میں جانوں غیب کی بات
 اور نہ میں کہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو اُسی پر چلتا ہوں جو میرے پاس اللہ کا
 حکم آتا ہے!

وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

اور میں تو صرف دیکھنے والی ہوں اور نذر دہانے والا ہوں!

اسی میں چھپے علم غیب کی علی الاطلاق تلقین ہے، جس میں کلی کی قیاس ہے نہ جزئی کی۔ جس کا حاصل یہی ہے کہ میں
 کچھ بھی علم غیب نہیں رکھتا۔ جس کی وجہ سے ان کے ذکر فرمائی گئی ہے کہ میرا منصب اذکار اور انعام کی ہلاکت اور عذاب خداوندی
 سے ڈرنا ہے۔ جس کے لئے علم غیب کی ضرورت نہیں، صرف ان امور کے علم کی ضرورت ہے جن کو اس دُستے میں داخل ہوا

و اس انداز و پیشہ میں بیک وقت ثابت ہوں۔
اس لیے اب ان میں کوئی نہ جھگڑا نہ ہوگا۔ سنت کو سامنے رکھ کر علم کی تحسینوں نہ ہوں گی کہ اس کا علم ذاتی
اور رسول کا علم عطائی یعنی فطری عقل کے ساتھ دونوں کا برابر کوئی ایک حقیقی خدا اور ایک مجازی خدا۔ یا بقول بیاضیوں
کے ایک اور مجرور اور ایک والا مجتہد معانی نہ۔ بلکہ وہ جو بھی کہ ایک علم علم غیب ہے یعنی علم ذاتی جو بلا وسیلہ و واسطہ
فیات سے ابھر سکے اور بالذات پر بالغ ہو۔ علم کلیتہً حق تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ غیر اللہ کو اس علم کا دخل
حاصل ہے نہ جزو نہ کل نہ بڑی!

دوسرا علم ظاہری و محسوس ہے جو مسائل سے حاصل شدہ ہو یعنی علم غیب نہ ہو، وہ بندوں کو ہو سکتا ہے۔ اب اگر
وہ عقلی یعنی انداز پر مشتمل مسائل سے ہو۔ جس میں کسی شک و شبہ یا التباس کی گنجائش نہ ہو۔ جیسے وحی خداوندی، سب سے
آیت انہار غیب میں، الطرح خداوندی کہا گیا ہے، تو یہ انبیاء و علیم السلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اگر فطری و مسائل سے
ہو، جس سے اشتباہ و التباس کلیتہً مرفوع ہو جیسے کشف و الہام تو یہ اولیاء کو بھی ہو سکتا ہے!
اور اگر طبی و مسائل سے ہو، جیسے عقل و خرد، ذوق و تجربہ اور فکر و تدبیر و قویہ ادراک و عقل و کو بھی ہو سکتا ہو
اور اگر حقیقی و مسائل سے ملے، جیسے کس دہر اور عام فوس، تو یہ عام انسانوں کے لیے ممکن ہے، پس یہ سب ہیں وہی
اطلاعی علم کی ہوں گی۔ فرق اگر ہے تو معرفت کہ وحی کا علم وہی ہے جو محض مویبت الہی سے ملتا ہے، کسی اور انسانی
نہیں۔ کہ جس کا جی چاہے غنت کر کے وحی حاصل کر لیا کرے اور بنی ہو جلیا کرے۔ اور غیر وحی کے تمام علوم کسی میں، جنہیں خود
اپنی توجہ اور محنت سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ ان سب علوم میں علم اعلیٰ وہی ہوگا۔ جو وحی الہی سے ہوگا۔
اس لئے بنی کے لئے وجہ انفعیت وہی علم ہوگا نہ کہ وہ کسی اور انسانی علوم و فنون جو ہر انسان اپنی محنت سے حاصل
کر سکتا ہے۔!

رسول پاک کے لئے اس قسم کے علم کا دعویٰ رکھنے والے اپنے دعوے میں محض ہوں اور بزرگم خود محبت رسول میں فرق
ہرگز نہیں! عقائد و دلوں سے ہی وہ یہ دعویٰ کرتے ہوں۔ سو ان کی نیت اور جذبہ پر حملہ مقصود نہیں۔ مگر یہ گندہ ارش ضرور ہوگا
یہ دعویٰ خواہ کتنا ہی جوش و خیز و عظمت اور دلکش و شوق و محبت سے کیا گیا ہو۔ مگر ہم مسلمان صرف عقائد و احکام ہی
میں آسمانی ہدایات کے پابند نہیں بنائے گئے، بلکہ عشق و محبت کے جذبات اور انہار عقیدت و محبت میں بھی شرعی
حدود و ضوابط کے پابند بنائے گئے ہیں۔ کیونکہ ہم عقل و محبت مطلوب ہے، جس کا نام ایمان ہے، اعلیٰ محبت مطلوب نہیں
جو غیر اختیار ہی اور بے شعور محبت ہے، اور کہ اس عقل و شعور سے ہے اور ثنائی کا جذبات سے۔ بحالت محبت شعور
و حواس ہمیں اس کا اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم ایک اصولی اور شعوری محبت کو محض جذباتی محبت بنا کر شرعی آداب سے
بے نیاز اور بالا تر ہونے لگیں۔ اور اپنے کو عارف باللہ اور علی بصیرت بنانے کی جگہ بے شعور اور جذباتی ثابت کرنے
لگیں۔ یا مختلف جذبات عشق کی آگے کر تمام شرعی حدود و ضوابط اور تہذیب نفس کی تمام دینی پابندیوں سے
آزاد ہو جائیں۔!

یہ حال درحقیقت عشق میں تو ممکن ہے کہ حد رسول کی یہ دفعہ مل جائے کہ علم رسول، علم خدا کے برابر ہے۔ لیکن خود
خدا کے کلام میں اس دفعہ کا کوئی وجود نہیں اور کسی ایک آیت میں بھی رسول کریم کے عالم الغیب ہونے یا عالم ماکان

وَمَا يَكُونُ بَوْلُهُ كَاذِبِيٍّ يَنْهَى كَيْفَ يَكُونُ - اور کیا گیا ہے تو اس علم کی کئی کمی کا - جیسا کہ ان مذکورہ اوراق سے کافی روشنی میں آچکا ہے۔ حتیٰ کہ کسی صریح حدیث میں بھی یہ دفعہ نہیں مل سکتی۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ حدیث کے کسی مشابہ کلام کی آڑ لی جائے اور محض اپنے دعوے کی لاج رکھنے کی سعی کی جائے۔ چنانچہ اس کے سب سے زیادہ نمایاں کر کے حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو پیش کیا جاتا ہے۔ جو مشکوٰۃ میں روایت کی گئی ہے، شاید اسی کے ایک ذومعنی نقل سے صورت کے علم کئی کا تخیل قائم کیا گیا ہے۔ مضمون حدیث کا حاصل یہ ہے کہ:-

”ایک دن سرورِ دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ دیر سے کھلی۔ قریب تھا کہ آفتاب طلوع ہو جائے اور نماز صبح قضا ہو جائے کہ آپ گھبرائے ہوئے ہر تشریف لائے اور مختصر نماز پڑھا کر گون کو بیٹھے رہنے کا حکم دیا اور دیر سے آنکھ کی وجہ ادب و فراموشی کی نماز تہجد میں مجھے اٹھ گھٹن سی آگئی، بدن بوجھل ہو گیا تو اچانک میں نے اپنے رب کو نہایت ہی پاکیزہ صورت میں خواب میں دیکھا اور یہ حق تعالیٰ نے مجھے تین دفعہ خطاب فرما کر پوچھا کہ اے محمد! ملاؤ اعلیٰ کس چیز میں جھکاتے ہیں؟ میں نے قبروں دھسے کا اذکر دینی کہہ کر اپنی لاعلمی کا اظہار کیا۔ آخر جناب باری عزوجل نے اپنی تعظیم (جس میں تعظیم اُس کی شان کے مناسب ہو) میرے دونوں مونڈھوں کے درمیان رکھ دی۔ تا آنکہ میں نے اُن کے پوروں کی ٹھنڈک سینہ کے درمیان محسوس کی۔“

فَتَجَلَّىٰ لِي كُلُّ شَيْءٍ عَرَفْتُ

تو ہر چیز مجھ پر منکشف ہو گئی اور میں پہچان گیا!

یہی کل شیئی کا مبہم کلمہ ہے جو علم غیب کل کے لئے ہلکا دلیل کے پیش کیا جاتا ہے!

لیکن اول تو قرآن حکیم کی اتنی صاف و صریح اور غیر مبہم تصریحات کے ہوتے ہوئے جو میں کی گئیں ایک خبر واحد کے ایک مبہم جملہ کو اُن کے خلاف پیش کرنا اور قطعیات کو ظنی کے تابع بنانا مطلب برائی کے سوا اور کس عنوان کا مستحق ہو سکتا ہے؟ دوسرے عقیدہ کے لئے نفی قطعی کی ضرورت ہے، ظنی سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، جو ایمان کا جزو بنایا جائے۔ اور اُس کے خلاف کو کفر کہا جائے، پھر یہ کہ ظنی ہی طور پر اگر کسی نفس ظنی سے کوئی شرعی نظریہ قائم کیا جائے تو کم از کم نفس کے الفاظ کو قطعی الدلائل اور متعین المراد سونے چاہئیں۔ جس کے معہوم اور مراد میں بھی کئی کئی احتمالات ہوں تو اُس کی بنیاد پر تو کسی نظریہ کی بھی عمارت نہیں اٹھائی جاسکتی، چہ جائیکہ عقیدہ کی عمارت کھڑی کی جائے!

۱۱۔ سوائے توکل شرعی سے ذرہ ذرہ اصحابان و صالحین کو مرانے جلنے کی کوئی دلیل نہیں۔ بالخصوص جبکہ اطلاع غیب کی آیت کے کلمہ میں وَ مَسْئُولٍ سے ابھی واضح ہو چکا ہے کہ شریعات اور اُن کے مقتضات کے علم کے سوا باقی محمولات و معنی و مسالمت کا محققنا ہی نہیں ہیں کہ یہاں ذرہ اذکار استیاء کا علم کل شیئی کے عزم میں داخل کیا جائے، اس لئے کل شیئی سے موضوع رسالت ہی کی کل استیاء و مرادی جانیں غی اور وہ وہی استیاء ہو سکتی ہیں جن کا اس حدیث میں حضور سے سوال کیا گیا۔ (یعنی ملا اعلیٰ کے جھگڑنے کی چیزیں) اور آپ نے اُن سے اپنی لاعلمی ظاہر فرمائی۔ مقام کا تقاضا ہے کہ وہی کل استیاء آپ پر منکشف ہوئیں

اور آپ کو ان کی کامل معرفت حاصل ہو گئی۔ جس کا سبب حق تعالیٰ کا یہ قدرت آپ کے سینہ مبارک کے درمیان رکھ دینا ہوا، جو معرفت قضا حور کی روحانیت میں اور وہ بھی انتہائی قرب کے ساتھ۔ کیونکہ ہاتھ رکھ دینا کہ لی قرب کی انتہا ہے۔!

یہ تعریف ایسا ہی تھا جیسا کہ پہلی وحی میں۔ جبکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ظاہر آپ سے تین مرتبہ اقرار کیا اور آپ نے تینوں دفعہ ہانا بقتاری فرما کر اپنی لاعلمی کا اظہار فرمایا تو انہوں نے تین مرتبہ حضور کو سینہ سے لگا کر دیا اور سخت دہایا۔ جس کا لقب آپ کو عکس ہوا۔ یہ دو حقیقت ملکیت کے ساتھ آپ کو انتہائی طور پر قریب کر کے بلکہ ملا کر روح پاک میں معرفت کرنا تھا! جس کا اثر علم و انکشاف کی صورت میں ظاہر ہوا اور آپ نے اقراء کے جواب میں قرأت وحی شروع فرمادی۔ اور حقیقت حال کا انکشاف ہو گیا۔ ایسے ہی بیان بھی حق تعالیٰ نے تین بار اختتام ملا، اعلیٰ کا سوال فرمایا اور آپ نے تینوں بار لاعلمی کا اظہار کیا۔ تو بارہ راست یہ قدرت سے انتہائی قرب بخش کر بلکہ اپنے سے ملا کر معرفت فرمایا۔ جس سے وہ لاعلمی ختم ہو گئی۔ علوم معصومہ کا انکشاف ہو گیا۔ اور اس سوال کے جواب اور جواب کے تمام مضمر علوم کی استعداد آپ میں دفعت پیدا ہو گئی۔ جنہیں زبان و بیان سے آپ نے نکھوٹا شروع فرمادیا۔ گویا جتنی باتوں کا سوال کیا گیا تھا آپ کو انہی کے کل مضمرات کا انکشاف ہوا اور وہی کو کھلی شیئی سے تہذیب فرمایا گیا پس اس کی شیئی کے مضمر کو ذرہ ذرہ پر محیط مان کر علم ماکان و مایکون مراد دیا جانا ایک سبب دلیل و دلیلی ہے، جس کی اس روایت میں کوئی سند نہیں۔!

(۳) لیکن اگر مذکورہ شرعی قاعدہ اور قرآنی اصول کو ذکر حضور کے لئے مابینقی لئے یعنی مناسب شان نبوت ہی علوم مراد لئے جائیں) نظر انداز کر کے محض حدیث کے الفاظ ہی پر چڑھ دیا جائے، اور کل شیئی کو ذرہ ذرہ کے لئے عام ہی مانا جائے۔ تو پھر اس پر بھی غور کر لیا جائیے۔ کہ تجلی کے معنی علم کے نہیں بلکہ کسی چیز کے ہر تو اور عکس و نقل کے سامنے کھڑے ہونے کے ہیں جیسے قلمنا تجلی ربہ للعبیل میں تجلی کے معنی اس کے سوا دوسرے نہیں کہ حق تعالیٰ نے شجرہ مبارکہ پر اپنے نورانی قل و عکس سے جلوہ گری فرمادی اور اپنی کسی شان کو نمایاں فرمادیا، ورنہ ظاہر ہے کہ کسی مادی ظرف میں اُس کی لطیف و غیر ذات کا تجلیہ اُتر آنا نقل و نقل اُس کی بے انتہا لطافت اور پاکیزہ شان کے لائق نہ ہونے کے یہ ممکن بھی کب ہے کہ محد وہیں واحد و دسا جائے، جیت آئینہ میں آفتاب کے اُتر آئے کا مطلب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس چھوٹے سے ظرف میں یہ زمین سے گیارہ کروڑ گنا بڑا نورانی جسم خود اُتر آیا کہ یہ ناممکن ہے۔ بلکہ یہ ہوتا ہے کہ آفتاب کا عکس یا برآؤ اُس میں آگیا مگر جب اُن کہا ہی جاتا ہے کہ آفتاب آئینہ میں اُتر آیا۔!

اسی طرح تجلی امتیاز کا مطلب اس کے سوا دوسرا نہیں ہو سکتا کہ اچانک عالم کی کل امتیاز و تجلی ہو نہ کشف ہو یعنی ان کی صورت مثالی میرے سامنے آگئی، سو اسے کشف کہیں گے، علم کہیں کہیں گے ادا کر علم کا لفظ بھی بولا جائے گا تو مناسب مقام اس کے معنی بھی انکشاف اور کشف ہی کے ہوں گے۔ کیونکہ جس چیز کا کشف ہوا اُس کا علم تو پہلے سے تھا، ہم نے اگر سرور کو آئینہ میں دیکھا تو یہ علم نہیں کیونکہ علم تو سرور کا پہلے سے تھا

ایسی چیزیں دیکھیں کہ ان پر دنیا و مافیہا اور فرش سے تا عرش منکشف ہوا۔ لیکن نہ انھیں عالم الغیب کہا جاتا ہے، نہ عالم ماکان و مالمکان کہ یہ علم نہیں بلکہ اجمالی مشاہدہ ہے۔ جو میں کل کائنات اچانک سامنے آجاتی ہے اور فحاشی پر مشاہدہ ختم ہو جاتا ہے اگر ہم ہوائی جہاز پر سوار ہو کر دیکھیں کہ آؤپر پرواز کر س اور یہ کہیں کہ اس وقت کل دنی ہمارے سامنے ہے تو دعویٰ صحیح ہے۔ مگر نہیں کہا جاسکتا کہ ہم نے دنی کی جزئی چیز کی تفصیل کے ساتھ دیکھ لی اور ہماری نگاہیں اُس کے ایک ایک ٹکڑے میں نہیں اور اُس کے ذمہ ذمہ کا مشاہدہ کر آئیں۔ اور جتنی بھی مشاہدہ ہو آئیں وہ مشاہدہ صفت نفس بن گیا اور مرنے دم تک تم ملے یہی صورت پورے عالم کے کشف کل کی ہوتی ہے کہ اس وقت یہ دعویٰ صحیح ہو تا ہے کہ اس کی کل اشیاء سامنے آگئیں مگر یہ ایک دفعی اور اجمالی مشاہدہ ہو تا ہے، جن میں نہ استغفار ہو تا ہے نہ جزئی، جزئی کی تفصیل اس نے اسے علم نہیں کہتے ہر تاجیک علم غیب اور وہ بھی علم غیب کی، اسی قسم کے انکشاف غیب کے بارے میں روح المعانی میں غیب کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:-

ومن ثمنا قيل الغيب مشاهدات الكليات بعين الحق فقلد يمح العبد قرب البؤا فل فيكون الحق سبحانه بصره الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع به ويرى من ذلك ما لا
ترب العواطف فيكون لوداً هاتك يكون الغيب له شعور أو المفقود لذتنا عند
موجوداً ومع هذا لا يسوع لمن وصل الى ذاك المقام ان يقال فيه انه يعلم الغيب
الغيب قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله - روح المعانی ص ۱۰۱
اور ایسے ہی واقعہ پر کہا گیا ہے کہ غیب مشاہدہ کل کا نام ہے جو عین حق سے ہو، چنانچہ کہیں بندہ
پر احسان کیا جاتا ہے کہ اُسے نور فل کے ذریعہ قرب خداوندی عطا کیا جاتا ہے تو حق تعالیٰ
ہی اُس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے اور وہی اُس کا کان بن جاتا ہے جس سے
وہ سنتا ہے، پھر اس سے قری کر کے جب وہ فرائض کے ذریعہ قرب آگیا پاتا ہے تو نور نعمت بن
جاتا ہے اور اس وقت یہ غیب اس کے لئے مستہزؤ ہو جاتا ہے اور جو چیزیں ہم سے مفقود ہیں۔
اس کے سامنے موجود ہو جاتی ہیں (گو یا اشیاء کائنات اُس کے مشاہدہ میں آجاتی ہیں اس لئے
مکاشفہ کے یا جو دعویٰ اس مقام پر پہنچے، اُس کے لئے یہ گنجائش نہیں ہے کہ اُسے عالم الغیب کہا جا
اور شاد حق ہے کہ اُسے پیغمبر! فرما دیجئے کہ کوئی بھی زمین میں ہو یا آسمان میں غیب نہیں
جانتا۔ بجز اللہ کے !

اس سے واضح ہے کہ اس قسم کا مشاہدہ حق علم ہی نہیں۔ چہ جائیکہ علم کل ہو اور نہ ایسے صاحب کشف ہر عالم الغیب
کا اطلاق ہی آسکتا ہے، بلکہ یہ ایک دفعی انکشاف ہے جو غیر حق کو بھی بطف اُنیا و مسر آسکتا ہے !
پروال "تجلی کل شیء" میں تجلی سے کشف مراد ہوگا جو تجلی کی حقیقت ہے۔ اب اگر کل شیء سے اس خاص
دعا کو کل اشیاء کا کشف مراد لیا جائے جن کا حق تعالیٰ نے جمالی فرمایا تھا تو یہ مسائل کا کشف ہوگا۔ جسے فنی اصطلاح
میں کشف بھی کہتے ہیں۔ مگر حقائق شرعیہ منکشف ہو جائیں۔ اور اگر کل شیء سے کائنات کی تمام اشیاء کا کشف مراد لیا
جائے تو کشف کوئی ہوگا مگر ان میں افضل ترین کشف مسائل کا ہے جو مفقود ہیں۔ ذکر اشیاء کائنات کا جو پندہ مفقود

ہی نہیں۔ پس اول تو اس حدیث سے گفت کوئی پرزدہ دینا اور کشف الہی سے باوجود اس کے ممکن ہونے کے کیسے ہو جانا مرتبہ نبوت کی عفت اور جلالت تہ متے تفلن المعرفی کی ملامت ہے۔ اور اوپر سے اس قبلی کشف سے علم غیب پر استدلال کرنا اور یہ بھی علم ماکان و مایکون پر کلمات حدیث کو ان کے مواضع سے ہٹا دینا ہے، جو تحریف کے ہم معنی ہے، کیونکہ کشفی کے معنی نہ لغت میں علم کے آتے ہیں نہ شریعت کی یہ اصطلاح ہے۔
 پھر کشف تو کشف وہ علم ہی ایسا، کے لئے مدار افضیت نہیں بن سکتا جو خصائص نبوت میں سے ہو۔ یعنی غیر نبی کو بھی ہو سکتا ہو۔ اور معن تجریدی اور طبیعی قسم کے امور جیسے مخلوق کے پروردگار ہونے کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا۔

انتم اعلم بامور دنیا کم (مسلم)

(اپنی دنیا کے امور کے بارے میں تم ہی سے زیادہ جانتے ہو)

ظاہر ہے کہ جس علم میں امتیج کوئی سے زیادہ جانتے والا فرما جائے وہ علم یقیناً خصائص نبوت میں سے نہیں ہو سکتا۔ اور نہ نبی کے واسطے بغیر کسی امتیج کو کبھی مل ہی سکتا۔ پس ایسے علوم و فنون پر نہ نبوت کی بنیاد ہے اور نہ اس مقدس اور پاکیزہ عقیدے کے سبب فضیلت میں، ان کے میں بغیر کائنات کی بنیاد علم شرائع و احکام ہیں۔ نبوی علوم اس مقصد کی ضرورت کی حد تک بقدر ضرورت دیئے گئے ہیں۔ دنیا و نبوت نہیں ہیں کہ ان کے گھٹے بڑھنے سے نبوت میں کوئی فرق آجائے!

پھر اس حدیث تجلی علی کے ساتھ اگر ان بے شمار روایات و تفصیلات کو ہی دلا لیا جائے جن میں حضور نے خود ہی اپنے سے بہت سے معلومات کی نفی فرمائی ہے، تو پھر اس حدیث تجلی علی سے حضور کے لئے علم عطا ثابت کرنے کی وہی جرات کریگا جو عہد کے حصہ کی بھی جرات ہی رکھتا ہو۔ مثلاً آپ دین کے بہت سے منافقین کو نہیں جانتے تھے، جیسے قرآن نے فرمایا۔

لَا تَعْلَمُہُمْ نَحْنُ نَعْلَمُہُمْ

آپ نہیں جانتے ہم نہیں جانتے ہیں!

آپ ہم شر نہیں جانتے تھے جیسا کہ قرآن نے فرمایا۔

وَمَا عَلَّمْنَاہُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغُ لَہُ

ہم نے نہیں دیکھا کہ نہ شکر کی تعلیم دی اور نہ ان کے مناسب ن ہی ہے!

حق کہ آخر عمر شریف تک بھی فن آپ کے علم میں نہیں لایا گیا۔ کیونکہ آیت بلائے موت اس علم ہی کی آپ سے نفی نہیں کی بلکہ آپ کی شان اقدس کے لئے اس کی ناپسندیدگی کا اظہار بھی فرمایا۔ اس لئے کیسے ممکن تھا کہ نامناسب اور خلاف شان باتوں کی آپ کو کسی وجہ سے تعلیم دی جاتی۔

آپ کا کسی شے کے بارے میں سوال فرمانا کیسے کیسے ملا ہے، آپ کا بعض قبروں میں عذاب کا مشاہدہ کر کے یہ فرمانا کہ یکن لوگوں کی قبریں ہیں؟ علمی کا اظہار ہے، خج خیر کے موقع پر آپ کے سامنے زہر کا دھکا ناپسند کیا گیا اور لاعلمی کے سبب آپ نے اسے زبان پر رکھا اور کچھ اثر بھی اندر ہی نہایتا۔ جس نے عمر تک تکلیف پہنچائی۔ اس قسم کی تمام سہرتیں بل جیزوں کے بارے میں آپ کا قرآنی نہان ہے فرمانا کہ۔

وَلَوْلَا نِعْمَ الْعَاقِبُ لَاسْتَکْثَرْتُ مِنَ الْخَمْرِ وَمَا مَعِيَ الشَّرُّ اِنَّ الْاَنْدَادَ یُوشِرُ لِقَوْمٍ یُّصْنَعُونَ!

اگر میں عالم الغیب ہوتا تو ہر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے بڑی نہ چھو سکتی۔ میں تو صرف ایک ڈالنے والا اور بشارت سنانے والا ہوں ایمان والوں کے لئے!

یہ آیت ظاہر ہے کہ حکم اور ہدایہ منسوخ شدہ نہیں۔ اور واقعات میں نسخ ہو بھی نہیں سکتا۔ اس لئے یہ آیت تا قیامت بھی اعلان کرتی رہے گی کہ آپ کو علم الغیب نہ تھا جس نے مصطفیٰ میں کہ قیامت تک آپ کو علم الغیب نہیں ہوگا۔ ورنہ اگر اس آیت کے نوحہ کے بعد قیامت سے قبل قبل اس کے خلاف کوئی بھی واقعہ پیش آتا تو خود قرآن اسے بیان کرنا اور اس آیت کا کوئی محمل تلاش کیا جاتا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو اس کا یہ قطعی ثبوت ہے کہ آپ کا عالم الغیب نہ ہونا قیامت تک کے لئے ہے! اگر یہ کہا جائے کہ علم الغیب ذاتی علم کو کہتے ہیں تو اس نفی سے زیادہ سے زیادہ ذاتی علم کی نفی نکلے۔ کہ میں بالذات علم نہیں رکھتا۔ مگر اس سے بالآخر علم کی نفی نہیں نکلی۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ ان غیبی امور کو تعلیم الہی جانتے ہوں۔ بالذات نہ جانتے ہوں تو آپ کا عالم الغیب ہونا بھی ثابت ہو گیا اور آیت کے خلاف بھی نہ ہوا۔ اس لئے مستغنیل کا یہ علم اس آیت کے خلاف نہیں۔ جواب یہ ہے کہ:-

اولاً تو قرآن نے جب صراحۃً علم غیب کے عنوان پر آپ کے لئے نہیں رکھا اور اس عنوان ہی کی مستغنیل نفی کر دی تو اسی عنوان کا آپ کے لئے ثابت کرنا حکم کی عنوان کا معارضہ ہے جو امتدادِ حب کی گستاخی اور شوح چٹھی ہے۔

دوسرے یہ کہ اس سبب کو خود یہ آیت ہی رد کر رہی ہے۔ کیونکہ اس میں علم غیب سے لاعلمی کا فقرہ، یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ مجھے اذیت رکھتے کبھی نہ چھوٹی۔ لیکن سب جانتے ہیں کہ اذیت و مصائب نے آپ کو چھوڑا۔ تو نتیجہ ظاہر ہے کہ آپ ان مصائب سے لاعلم رہے۔ ورنہ پیش بندی فرما دیتے۔ اور ظاہر ہے کہ... مصائب کا چھوڑنا مطلقاً لاعلمی سے ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر آپ بالذات علم ہوتے تب تو مصائب نہ چھو سکتے۔ مگر جبکہ بالعرض عالم تھے تو مصائب نہ رکھیں کیونکہ مصائب کا دفعیہ نہ ہو سکتا لاعلمی پر مبنی ہوتا ہے۔ جس میں ذاتی اور عمومی کی کوئی قید نہیں۔ نہ کہ علم کی عامی نوعیت کی نفی ہو۔

حاصل یہ نکلا کہ بالذات تو مجھے علم ہے ہی نہیں کہ میں عالم الغیب کہلاؤں۔ اور مصائب کی پیش بندی کروں۔ تمام مصائب کے بارے میں یہ علم مجھے بالعرض بھی نہیں کہ تمام مصائب کا پہلے سے کوئی بندوبست سوچ لوں۔ یعنی ہر ہر مصیبت کے بارے میں مجھے پہلے سے کوئی اطلاع نہیں ہوتی۔ کہ میں پہلے سے پیش بندی کر لیا کروں،

حاصل وہی علم کلی اور علم ماکان و مایکون کی نفی نکلا۔ کہ اس قسم کی روزمرہ کی جزئیات اور زمانہ کے حادثات سب کے سب میرے علم میں نہیں، نہ حال کے نہ مستقبل کے، نہ ذاتی طور پر نہ عمومی طور پر، بجز اس کے کہ حق تعالیٰ جب مناسب جانیں اور جس حد تک مناسب جانیں۔ مجھے اطلاع فرادیں!

مگر ساتھ ہی ان کوئی جزئیات کی لاعلمی سے کوئی اور نقص ہمارے گاہِ نبوت میں لازم نہیں آتا۔ کیونکہ ان امور کا جانتا نبوت کی غرض و فائیت نہیں ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ اس قسم کی جزئیات کا علم وفات کے وقت دے دیا گیا تھا، جیسا کہ کہا جاتا ہے، اور اس طرح مصنفہ کو علم ماکان و مایکون ثابت کر کے گواہی دینے پر نزدیک نبوت کی عظمت بیان کی جاتی ہے، تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس دعوے کی دلیل کتاب و سنت سے کیا ہے؟ اور جب جس تو دعویٰ خارج اور ناقابلِ سماعت ہے!

دوسرے یہ کہ یہ ماکان و مایکون کے تمام امور جو عین وفات کے وقت دے دیے گئے۔ اگر ان کا منسوب نبوت سے کوئی

تعلق تھا تو ایسے وقت میں ان کا دیا جانا جبکہ کارِ نبوت اور علیٰ تسلیغ ختم ہو رہا ہے جٹ اور بے یقینی نہیں بلکہ بعد از وقت ہو جانے کی وجہ سے خلافِ حکمت بھی ہے جس سے اللہ و رسول کی برتری اس لئے ذیہ عقیدہ ہی بن سکتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی نفسِ قطعی موجود نہیں، بلکہ ہے تو اس کے خلاف ہے۔ جیسا کہ بکثرت ایسی نعروں پر مشکیں کا چل چکی ہیں۔ اور نہ ہی کوئی شرعی نظریہ ہی ہو سکتا ہے، جبکہ کسی نفس سے وہ ماحولِ آزادِ مستنطق بھی نہیں۔ اور نہ انگریز جہاد ہی میں سے کوئی ادھر کیسے کہے گا کہ اجتہاد ہی نظریہ مان لیا جائے۔ اور ساتھ ہی جن امور کی لاعلمی سے دنیا میں شکالینت پر جان کن تھا اور وہ پہنچ بھی گئیں، ان کا عین وفات کے وقت دیا جانا جبکہ ان وار و شدہ اور ارفاضہ مصائب کا وقت میں گزر چکا تھا اور ادب ان سے بچاؤ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا، لا حاصل اور بعد از وقت نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ کیا اس قسم کے خلافِ عقل و نقل و دعویٰ کرنے والے حق تعالیٰ کے حکیمانہ کاموں کو کبھی مشتے از چنگ کا مصداق بنا نا چاہتے ہیں۔ — لَعُوْ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ الْجَهْرٰت ! یہ لوگ چلتے ہیں بڑت کی تعلیم کے نام سے اور آخر اسے حق تعالیٰ کی توہین پر، جس سے نبوت کی توہین پہنچے ہو جاتی ہے !

کِبْرِيْتُ كَلِمَةُ تَخَوُّنٍ مِنْ اَعْرَاجِهِمْ اِنْ يَّعْرِضُوْنَ اِلَّا كَذِبًا -

لکن اس کے ساتھ جہانِ رویات کو بھی سامنے نہ کیا جلتے، جن میں صراحتاً بہت سے امور کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ وفات سے قبل آپؐ کے علم میں تھے اور نہ وفات کے بعد آپؐ کے علم میں آئے، نہ قیامت کے دن کسی بھی آپؐ کے علم میں آئے اور نہ جنتِ قیامت کے مہمانوں میں بھی علم میں نہ آ سکے، تو پھر یہ دعویٰ کہ حضورؐ کو علمِ محطِ وفات کے وقت سے دیا گیا تھا، محض افتراء علی اللہ اور افتراء علی الرسل ہی پر مبنی۔

مثلاً آپؐ نے فرمایا کہ:-

میں شفاعت کی کرنے کے وقت مقام محمود میں پہنچ کر اٹھنے کے لئے عہدہ اہل محاسن بیان کوں گا جو کسی نے ایک ایک بیان کئے ہوں گے اور نہ کہ کچھ کوئی کرے گا۔ اور وہ اس وقت بھی میرے علم میں نہیں، اُسی وقت میرے قلب پر افکار کئے جائیں گے۔

جس سے واضح ہے کہ ان عہدہ اہل محاسن کا علم آپ کو وفات کے وقت بھی نہیں دیا گیا۔ کیا یہ تھا کہ کون میں داخل نہیں ہے؟ جس کے علم کی آپ خود اپنے سے نفی فرما رہے ہیں۔

یا مثلاً آجینے فرمایا کہ :-

حوض کوثر سے ملنے کے بعد کوثر کے دروازے پر ٹائٹل لگا دیا گیا اور یہاں سے اسی جگہ پر ایک کھڑکی لگا دی گئی۔ اس کھڑکی کے ذریعہ کوثر کے اندر سے باہر کی حالت دیکھی جاسکتی ہے۔ اس کھڑکی کے ذریعہ کوثر کے اندر سے باہر کی حالت دیکھی جاسکتی ہے۔

اس سے واضح ہے کہ الہی مبتدعین کے کثرت کا علم آپ کو دعوات کے وقت تک نہ تھا جو یقیناً مائیکرون میں شان ہے۔ اسی طرح مثلاً آپ کو شفاعت کی امانت دی جائے گی اور آپ اپنی داستان میں آن تک کہ جنہم سے نکال لائیں گے جن کے دل و دماغ دونوں راوی مشعل ذرۃ کے برابر ہیں یہاں پر گواہی ہے کہ مقام شفاعت سے واپس چوں گے کہ اب ریان والا جہنم میں کوئی باقی نہیں رہا جس کی شفاعت کی جائے۔ تب حق تعالیٰ فرمیں (وہو مٹھیاں) بھر کر آگست انسانوں کو جنہم سے

نکاح سے گمراہی کے گھوڑے میں تختیاں ڈال دی جائیں گی۔ عین پر عقائد اللہ لکھا ہوا ہو گا۔ یعنی اللہ کے آزاد کردہ لوگ۔ اس سے واضح ہے کہ ان لوگوں کا ایمان اس وجہ سے ہو گا کہ اللہ کے سوا اسے کوئی بھی حق کہ سیدہ الاولیاء و ملائکہ میں نہ جان سکیں گے۔ اس سے نمایاں ہو گیا کہ بعض ایسے امور بھی ہیں کہ وقت وفات تو جلتے خود بے عرصات قیامت میں بھی آپ انکس نہ جان سکیں گے، بلکہ ان حقوق کے جہنم سے نکالیئے جلتے کے بعد آپ کو علم ہو گا کہ ان میں بھی ایمان کی کوئی رفق موجود تھی۔ اسی طرح آپ کا یہ ارشاد کہ:-
 ”لوگوں کی کرداریاں میرے سامنے لاکر مت رکھو، میں چاہتا ہوں کہ تم سب سے ٹھنڈے سینے سے رخصت ہوں؟“

جس پر صحابہ جیسے حقیقی عشاق نے عمل کیا۔ اور حضرت کی مجلس مبارک اور صحابہ کی زبان مبارک ہر نصیحت سے پاک رہی، تو کیا عین وفات کے وقت یہ کمزوریوں کا علم خوفِ نبوت میں ڈال دیا گیا ہو گا کہ معاذ اللہ آپ عین رخصت کے وقت صحابہ سے ٹھنڈے سینے رخصت نہ ہوں اور دل تلک یا غم و اندھنی سے لے کر جائیں، جس سے بچنے کا بڑی عمر شریف میں بہنم فرمایا۔ بلاشبہ یہ ایک فاسد تخیل ہے جو نادان دوست ہی باندھ سکتا ہے، جیسے نہ قرآن کی برداشت، نہ حدیث کی، نہ رسول پاک کے مزاج پاک کی ورنہ نہ اس حدیث کا سیدہ صاحبہم یہ ہے اور یہی ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے امور وفات کے وقت بھی سامنے نہیں آتے۔ حتیٰ کہ حوض کوثر پر پہنچ کر بھی سامنے نہیں آتے، بعض امور کا علم ملائکہ کے فرشتے سے اور وہ بھی لوگوں کی ذہنیات کے بارے میں نہیں، بلکہ عقائد کے بارے میں، جو پدھتات کی صورت سے لوگوں نے دین میں ایجاد کر لی تھیں۔

بہر حال عقل و فہم دونوں اس پر ٹھکے بند ہوں اپنی پوری عداوت کے ساتھ شاہد ہیں کہ سیدہ ابیہ کو اگر چہ ساری حقوق سے نہ باوجود علم تھا مگر علم محیط نہ تھا۔ جو خاصہ خداوندی ہے، نہ وفات سے قبل نہ وفات کے بعد۔ نہ ہر نسخ میں نہ عرصات قیامت میں۔ ہاں آپ کو علم تھا امور دین کے بارے میں، یعنی اصلاح بشر کے سلسلہ کا کوئی قانون اور کوئی اصول ایسا نہ تھا جو آپ کو عطا نہ کر دیا گیا ہو۔ کیونکہ آپ خاتم النبیین اور عالی رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ دنیا کی ہر قوم کے لئے آپ مصلح اور مرقی تھے۔ اسلئے اصولاً اتمام عالم کی جتنی ذہنیات ہو سکتی تھیں اتنے ہی رنگ کے قوانین اصلاح بھی ہو سکتے تھے اور آپ جبکہ ان ساری رنگ برنگ ذہنیات، و رصد الوان فراخوں کی قوسوں کے لئے مصلح بنا کر بھیجے گئے تھے، تو ان کے حسب حال الوان ہدایت کا بھی آپ کو جامع ہونا چاہیئے تھا۔ اس لئے ہدایت و ارشاد کے سلسلہ کا کوئی اصول و قانون اور کلی ضابطہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس کے آپ جامع نہ ہوں پس علم محیط اگر مانا جائے گا تو اربع ہدایت و ارشاد کا اور قوانین شریعت کا۔ نہ کہ اربعہ کائنات، اقسام تحریریات، اصناف طبیعیات و ریاضیات اور عالم کے حوادث و جزئیات و جزوہ کار۔ کیونکہ انبیاء کی بعثت عرصات کے کھلنے یا ان میں صنعت گری کا عمل جاری کرانے کے لئے نہیں ہوئی کہ یہ سب معلومات طبعی اور خبراتی ہیں۔ جو ہر تقاضائے وقت و خدو طبع میں بھرا کرتی ہیں اور طبع کو ان کی طرف مائل کر دیتی ہیں۔ نبوت کے آئے یا اس کے جمیع کرنے پر موقوف نہیں۔!

آج اور آج سے پہلے دنیا کی اقوام نے مادیات میں ترقی کیسے کیڑے بڑے تقدیر پیدائے اور آج کا مغربی اقوام نے تو تمدن کشینی بنا کر انتہائی عروج پر پہنچا دیا ہے۔ لیکن ان کی ایجادات کا استناد کون سی ہوتی ہے۔ اور کس نبی کے حکم سے انہوں نے ترقی و بحار کی پیشین تیار کی ہیں، اگر نبوت کا کوئی فیضان ان مادہ پرستوں کے قلوب پر ہوتا تو ان کے تمدن کی صورت ہی کچھ اور ہوتی اور وہ اس طرح دنیا کے حق میں نکلے ٹھیکہ اور نمایاں فاسد ثابت نہ ہوتے!

بہر حال ان چند کلمات سے علم غیب کے معنی اس کا شرعی حکم، اس کے معجزات کی پوری وضاحت اور اس کے لئے خدشات و شبہات کا کافی ریشہ فی رو کتاب و سنت سے واضح ہو گیا اور نمایاں ہو گیا کہ علم غیب یعنی علم ذاتی اور علم کلی یعنی علم مآکان و مایکون، عہدہ خداوندی ہے۔ جس میں کوئی بھی غیر اللہ اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ حضرت سید الانوار و آخرین صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام عالم بشریت اور عالم ملکیت اور عالم ارواح سے فائق اور بعد جدا بڑھ چڑھ کر ہے۔ مگر علم الہی سے آیت کے علم کو کیا نسبت! یہی خصوص شرعیہ کا مقتضی اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے! پس ہر علاج اور ہر عاشق رسول کو اس علمی توحید کا اقرار اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے! اس لئے مسئلہ علم غیب کے بارے میں ہر قسم کے مبالغہ آمیز و عموں کو بہ نام عشق رسول اتنا سہل اور غیر اہم نہ سمجھ لینا چاہیے۔ جیسا کہ سمجھا جا رہا ہے۔ بلکہ اس مسئلہ کا تعلق چونکہ عقیدہ ہے، اس لئے کلیہ رائے، ذوق، جذبات اور طبعی تقاضوں کو بالائے طاق رکھ کر صرف کتاب و سنت کی تصریحات اور ائمہ اہل سنت و جماعت کی تصریحات میں محدود ہو جانا چاہیے۔ واللہ اعلم!

دوسرے دادن قبر را بجمہہ کردن آنرا و کلمہ نہادن حرام و ممنوع است
دو دوسرے دادن قبر والدین روایت فقہی نقل می کنند و صحیح است کہ
لا يجوز -

قبر کو دوسرے دینا اور بجمہہ کرنا، دھار رکھنا حرام و ممنوع ہے اور والدین
کی قبر کو دوسرے دینے کے بارے میں فقہی روایت نقل کرتے ہیں مگر ایک
بات یہ ہے کہ (یہ بھی) جائز نہیں ہے!

(ماریج القبوة - شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ)

ڈاکٹر میر تقی الدین عظیمی۔ پی ایچ ڈی۔

توحید الوہیت

جن دانش کی تخلیق کی غایت صاف و عیس العالما میں یوں بیان کی گئی ہے۔
مَا خَلَقْتُ لِيُحَنِّ وَالْإِنْسَانُ إِلَّا لِيُغَيِّرُ دِينَهُ !

عبادت کے معنی ہیں "توحید"۔ چنانچہ امام الفخرین حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے کہ قرآن کریم میں جس جگہ بھی عبادت کا ذکر آیا ہے اس کے معنی "توحید" کے ہیں۔ گویا معاویہؓ قرآن میں عبادت ہر جگہ توحید کے معنی میں آئی ہے۔ "ایاک نعبد وایاک نستعین" کے معنی ہیں کہ "تو وحید و طبیعتاً اور "ایای فاعبدون" کا مفہوم ہو گا کہ میری ہی توحید تمہارے سسوں میں ہو جائے۔ عبادت کی تعبیر توحید کے نقطہ سے کرتے ہیں خبریہ ہے کہ اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ عبادت صرف حق تعالیٰ ہی کے لئے مخصوص ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ اس سے شرک کی قطعی نفی ہو جاتی ہے۔ جس کو کسی دوسری جگہ کھولی کر اس طرح بیان کیا گیا ہے:-

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا (بارہ ۵ ۷۴)

تمام پیغمبروں کے پیغام کا یہی پھر ہوا کہ "یا قوم! اعبدوا اللہ ما لکم من دین الاہ غیرہ"۔ یعنی اے قوم تم اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا اے تمہارا کوئی معبود رب نہیں۔ "يَا اَنْتَ لَا تَعْبُدْ اِلَّا اِيَّاهُ"۔ یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ حضرت نوحؑ نے اپنی قوم سے خطاب فرمایا "اَنْ اَعْبُدُوا اللَّهَ وَالْقُوَّةَ وَالطَّيْعُونَ"۔ اور یہ عبادت اسی توحید و تقویٰ و اطاعت پر مشتمل ہے!

حضرت ہودؑ، حضرت صالحؑ اور حضرت شعیبؑ نے بھی اپنی اصناف سے کہ "یا قوم! اعبدوا اللہ ما لکم من دین الاہ غیرہ" سے اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا۔

حضرت ابراہیمؑ نے اپنی قوم کو یوں مخاطب کیا "اعبدوا اللہ وَالْقُوَّةَ اِنَّکُمْ خَیْرُ لَکُمْ اِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ"۔ اور مشرکین سے اپنی برکات اس طرح ظاہر فرمادی۔ "اِنَّنِیْ بَرِئٌ مِّمَّا تُعْبُدُونَ اِلَّا الَّذِیْ یُطْرُقُنِیْ فَاِنَّہُ سَیَجِدُنِیْ اِنْ کُنْتُمْ مُّسْتَمِرِّیْنَ"۔ اور حضرت یعقوبؑ علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ وصیت فرمادی تھی کہ "یَنْ اَللّٰهُ اَصْلَفُنِیْ لَکُمُ الَّذِیْنَ فَلَاحُ نَحْمُسُ اَوْ اَنْتُمْ مُّسْتَمِرُّوْنَ"۔

۱۔ تم اللہ ہی کی عبادت اختیار کرو اور اس کے سوا کسی اور چیز کو شریک مت کرو۔

۲۔ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو مگر میں جس نے تم کو پیدا کیا اور میری تم کو رہنمائی کرتا ہے!

۳۔ اے میرے بیٹو! اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم کو تمہارے لئے منتخب فرمایا ہو تمہارا ہمہ کے اور کسی حالت پر جان مت دینا!

حضرت نوحؑ نے اپنی قوم کو اور حضرت موسیٰؑ نے فرعون اور ہلے قرعون کو یہی بات پسپائی تھی کہ:-
”تم صرف اللہ ہی کو پوجو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں!“

اسی تعلیم، اسی دعوت توحید کے ساتھ ہمارے نبی الہی اتمام صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور حق تعالیٰ نے آپؐ کی ذات پر اس دعوت الی التوحید کو ختم فرمادیا۔ آپؐ کو ارشاد ہوا:-

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُجِيبًا لِّأَلْسِنِهِ لَقَدْ خَلَقْتُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَسْمِعُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ رَبِّكُمْ ۙ

آپؐ کہہ دیجئے کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی
ہے تمام آسمانوں اور زمین میں اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندہ کرتا ہے
اور وہی موت دیتا ہے، سو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولؐ پر!

نوحؑ توحید اونیٹ پر سارے انبیائے اولین و آخرین کا اجماع ہے۔ جو نبی رسول آیا وہ توحید کی دعوت لے کر آیا۔
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنَا فَاعْبُدْنِي - (پ ۱۷-ع ۲)

ہم نے آپؐ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہیں بھیجی کہ
میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری عبادت کیا کرو!

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے کہا تھا کہ:-

”اگر تم ایک ٹھکانہ اقرار کرو تو تمام عرب تمہارا مطیع ہو جائے اور تمام عجم تمہاری خدمت
گزار دی کرتے ہو گے۔“

جو جہل نے خوش ہو کر کہا کہ بتلائیے وہ کھڑ کیا ہے۔ ہم ایسے حق کلمے سننے کے لئے تیار ہیں۔
فرمایا:- ”حق نہیں بس ایک ہی کلمہ ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔“

یہ سنتے ہی ان سب کو عیش آیا کہنے لگے:- ”أَحْبَبُ إِلَهُةٍ إِلَهُهَا وَاجِدَ ارْتَّ هَذَا أَسَىٰ عِبَادَتٍ۔ یعنی اس نے
تو مجھے معبودوں کی جگہ پر ایک ہی معبود سے بندھا دیا۔ واقعی:- بہت ہی عجیب بات ہے۔“ (ترمذی شریف کتاب التفسیر)

توحید فی العبادت کی حد تشریف لی العبادت! موعود اللہ ہی کو الہا مانتا ہے۔ یعنی اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے۔
اور مشرک غیر اللہ کو بھی الہا مانتا ہے اور اس کی بھی عبادت کرتا ہے۔ سورہ النعام میں اٹھارہ پیغمبروں کے نام لے کر یعنی
ابراہیم، اسمٰعیل، یعقوب، یوسف، داؤد، سلیمان، ایوب، یونس، موسیٰ، ہارون، نوحؑ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل،
یونس، علیہم السلام کا ذکر کر کے ارشاد ہوتا ہے کہ اگر یہ نفوس قدسیہ حق تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرتے
تو ان کی ساری طاعتیں باطل ہو جاتیں، کیونکہ شرک کے ساتھ کوئی عمل حق نہیں!

وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُحِبُّونَ عِبَادَتَهُ مَا كَانُوا يُعَلِّقُونَ - (پ ۱۷-ع ۱۵)

خوب سمجھو کہ شرک واقع ہوتا ہے عبادت کے ان ہی افعال اللہ عقائد میں، بنی نوع انسان کے اکثر افراد عبادت ہی کے
معاملہ میں شرک میں گرفتار رہتے رہتے رہے۔ انہوں نے غیر اللہ کو اپنا الہا یا معبود قرار دیا۔ اپنے نفع کے لئے ان کی مرضی کا

کوئی فرصت اس کا قائل ہی نہیں ملے۔ مشرکین کہہ توحید ربوبیت تک کے مقرر تھے، وہ حق تعالیٰ کی خالقیت اور ذاتیت، مالکیت و حاکمیت و ربوبیت کو مانتے تھے اور اللہ کو حق تعالیٰ ہی کا ربوب، مردوق، مخلوق، مملوک و محکوم جانتے تھے، چنانچہ وہ اپنے تلبیس میں کہتے تھے:-

لیک لا شریک لک الا شریک هو لک تملک و ما ملک -
اے اللہ! میں تیری خدمت میں حاضر ہوں، نیز کوئی شریک نہیں مگر
وہ شریک کہ تو اس کا مالک ہے اور وہ کسی شے کا مالک نہیں!

اس طرح وہ نہ صرف حق تعالیٰ کے وجود کا اقرار کر رہے ہیں بلکہ اسی کو مالک و حاکم قرار دے رہے ہیں۔ اور اسی کی ربوبیت کے قائل رہے ہیں۔ لیکن باوجود اس اعتراف و وجود باری اور اس کی الوہیت و ربوبیت کے انھیں کفر و مشرک کیوں ٹھہرا یا گیا؟ ان کے تمام نیک اعمال کیوں جہاد اور برباد قرار دیے گئے؟ مخلوق فی اللہ کی وعید ان کو کیوں سنائی گئی؟ ان کا یہ ایمان باللہ کیوں ان کی جان و مال کو مسلمانوں کے ہاتھ سے محفوظ نہ کر سکا؟ اس ایمان کے باوجود اعداء اللہ کیوں قرار پائے؟ ان کو کذاب، مسو، نالیم کیوں کہا گیا؟ ان کا شمار مہلکین میں کیوں ہوا؟ ان کو بے عقل چران بلکہ ان سے بدتر کیوں ثابت کیا گیا؟ انھم اکل کالانعام بنھم اصل سینہ لاہ کا فیصد ان کے مستقل کیوں فرمایا؟

اس کا جواب تم آپہ ملے ہو، وہ ایک لفظ میں صرف یہ ہے۔ استوارک فی العبادۃ! ہر قوم اور ہر امت کے لئے ایک بنی مبعوث ہوا، اور اس نے "توحید فی العبادت" ہی کی طوط اپنی قوم کو دعوت دی:-
ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان عبدوا اللہ!

حضرت انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو افراد عبادت الہی کی طرف بلا یا کہ جس طرح تم افراد ربوبیت کے مقرر ہو، اللہ ہی کو رب جانتے ہو، اسی اللہ ہی کو معبود مانو! لا اله الا اللہ کے قائل ہو جاؤ! اس کے معنی و معقبات پر عمل کرو، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، تمہاری ساری عبادت سرور و علانیہ قلبی و قالی طور پر خالص اللہ کے واسطے ہو۔ یا استغاث، ذبح ہو یا نذر، دعا ہو یا عکوف، طواف ہو یا کوئی عبادت، یا پرستش کی کوئی سی شکل، صرف اللہ ہی کے لئے مخصوص ہو۔ اس وقت غیر کا تصور بھی تمہارے ذہن میں نہ آئے، تم اللہ ہی کے فقیر ہو۔ ذل و افتقار کی نہایت اللہ ہی سے جوڑ لو! مجھوئے مسجودوں سے اپنی بندگی کی نسبت قطع کر دو۔ ان سے قطع و منقطع کی توقع مطلقاً چھوڑ دو۔ اللہ تمہارے لئے بہر حال کافی ہے! انیس اللہ پکا چیت عہد کا۔ تمہیں صرف اللہ ہی کا ہر کر رہنا چاہیے!

ان صلائی و نسبی و نحائی و عہائی للہ رب العالمین!
باخلق آشتا نہ خود مبتلائے تو بیگانہ باشد از ہم کس و شناسے تو
مخوام از خدا باد عاصد ہزار جان تاصد ہزار بار کیم برائے تو

مشرکین نے اس پیغام کو سن کر کہا:-

"دیکھو ہم اللہ تعالیٰ کے دوہرے قائل ہیں۔ اس کا انکار نہیں کرتے۔ اپنے تئیں کو اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں جانتے، بلکہ ان کو اللہ ہی کا مخلوق اور چندہ ماستے ہیں۔ اللہ ہی کا مالک

وحاکم و رب سمجھتے ہیں مستقل معبود بھی اللہ ہی کو جانتے ہیں اور اپنے بچوں کو اللہ ہی کی ملک سمجھتے ہیں ہم ان کو محض اپنا "شیخ" (وکیل اور سفارتچی) جانتے ہیں، ہم ان کی عبادت اس لئے ضروری سمجھتے ہیں کہ اپنی وجاہت کی وجہ سے ہماری سفارش یا شفاعت اللہ تعالیٰ کے پاس کر سکتے ہیں۔ **هُوَ لَاءِ شَفَعَاءَ نَاعِنْدَ اللَّهِ (پ ۵۶)** اُن کی عبادت ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضی و غصہ کی سے بچنے اور اس کا قرب عطا کر سکتی ہے۔

مَا لِيْخْدُهم اِلَّا لِيُقْرِئُوْا اِلٰى اللّٰهِ (پ ۱۵۹)
یہی ان کا مذہب، کفر اور شرک تھا۔ **اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كُفَّارٌ (پ ۷)** سُبْحٰنَكَ وَاعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (پ ۶)

اب ذرا اسی موقع پر تحقیق کرو کہ ان مشرکین کے معبود کون تھے، جن کو وہ شیخ اور مقرب سمجھ رہے تھے؟ امام خوالدین رازی نے تفسیر کبیر میں اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے، اُن کی تحقیق کی دوسے بت پرستوں (عابدان اوثان) کے عین سے کوئی دین قائم نہیں، البتہ انبیاء میں سب سے پہلے بنی جن کی تاریخ ہم تک پہنچی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اور جب انہوں نے ان بت پرستوں کو توحید معبودیت کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا **اعبدوا اللہ والحقوا واطيعون (پ ۹۶۱۹)** تو ان بت پرستوں نے ان کی دعوت شب و روز کے جواب میں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ۱۔

لَا تَدْرُوْنَ اِلٰهِيَّتَهُمْ وَلَا تَدْرُوْنَ وِدَّاءَ وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔
”تم اپنے معبودوں کو برا نہ چھوڑنا اور نہ قد کو اور سواع کو اور یغوث کو اور یعوق کو اور نسر کو چھوڑنا۔“

اب ان کے یہ معبود ان باطل و دوسارے وغیرہ کون تھے؟ حضور اوزصلی اللہ علیہ وسلم نے نشان دہی کی ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے چند نیک بخت اور بزرگ لوگ تھے، اُن کی موت کے بعد ان کے بیٹے کی جگہ پر اُن کے نشان قائم کیے گئے، اُن کا بھی وہی نام رکھا گیا اور پھر کچھ عرصہ بعد ان نشانوں کی پرستش شروع کر دی گئی۔ اعتقاد یہ تھا کہ جس طرح یہ بزرگ زندگی میں مجاہد الدعا رہے ہیں، روزِ حشر بھی مقبول الشفاعت رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری شفاعت کریں گے۔ ان ہی کے حال کی خبر ہمیں اس آیت میں دی گئی ہے:-

يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَنَعُرُوْنَ هَؤُلَاءِ شَعْنًا وَّانَا عِنْدَ اللّٰهِ قُلْ اَتَتَّبِعُوْنَ اللّٰهَ بَعَا لَا يَعْزُبُ عَنْهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَيْءٍ ذَرْنَا عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (پ ۶۱۱)

یعنی لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جنہ ان کو ضرر پہنچا سکیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارتچی ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم خدا کی ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جنہ خدا کو نہیں معلوم! اے سماںوں میں اور نہ زمین میں! پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے!

اس تحقیق سے صاف ظاہر ہے کہ بت پرست اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بالاسقلال مجبور نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان کی بت پرستی کا منشا اولیاء، انبیاء و غیرہ کی تعظیم تھی۔ انہوں نے اپنے بتوں کو اپنی کی صورت پر تراشا۔ اور انھیں اللہ تعالیٰ کے لایا اپنا شیخ کچھ کر اپنا سرینا زان کے سامنے جھکا دیتے تھے، اس طرح وہ اصل میں ولی پرست، صاحب پرست، ادب پرست تھے۔ اب ذرا فخر رازیؒ کی عبارت بھی سن لو، جو اوپر کی آیت کی توحید و تفسیر میں انہوں نے لکھی ہے۔

انھم وضعوا ہذا الامساہ والاوتان علی صدور انبیاءکم واکا برھم وزعموا
انھم متی اشتغلوا العبادۃ ہذا التماثل فان اولئک الاکابر تکلون شفعاءھم
عند اللہ تعالیٰ ونظیرونی ہذا الزمان اشتغال کثیر من الخلق بتعظیم قبور
الاکابر علی اعتقاد انھم اذا عظموا قبورھم فانھم یجوزون شفعاء انھم
عند اللہ۔

یعنی بت پرستوں نے یہ اصنام و اوتان اپنے انبیاء و اکابر کی صورتوں پر تراشے
اور یہ خیال کرتے تھے کہ جب ہم ان کی عبادت میں مشغول ہوں گے تو یہ اکابر اللہ کے
پاس ہماری شفاعت کریں گے، اس کی نظیر اس زمانے میں اکثر لوگوں کی اپنے بزرگوں
کی قبروں سے مشغولیت ہے، اس اعتقاد سے کہ اگر ہم ان قبروں کی تعظیم کریں گے
تو یہ اللہ کے نزدیک ہمارے شفیع ہوں گے۔

اوپر کی توضیحات سے مندرجہ ذیل چار امور صاف طور سے لازم آتے ہیں۔ انھیں خوب ذہن نشین کریں۔
(۱) زمانہ قدیم کے بت پرست حقیقت میں انبیاء پرست اور اولیاء پرست تھے، حق تعالیٰ نے انھیں ”مشرک“
قرار دیا۔!

(۲) وہ خدا اس امر کے قائل تھے کہ بت ہمارے بالاسقلال مجبور نہیں بلکہ بالاسقلال ہمارا معبود اللہ ہی ہے اور
یہ مومن ہمارے سفارشی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو شیخ یا سفارشی جان کر بھی اس کی عبادت کرنا
موجب شرک ہے (یعنی کسی کو سفارشی یا شیخ سمجھنا یہ شرک نہیں ہے، بلکہ ان کی عبادت اس لئے کرنا کہ
ہماری سفارش کریں گے، یہ شرک ہے)

(۳) جو افعال عبادت ان مشرکین سے صادر ہوئے اگر کسی کلمہ گو سے بھی صادر ہوں تو جس پر بھی شرک کا اطلاق
کیا جائے گا۔ اور اس کا دعویٰ اسلام اہل اس کی کلمہ گوئی اطلاق شرک سے مانع نہ ہوگی۔ چنانچہ اسی
وجہ سے امام رازیؒ نے گوہ پرستوں کو بت پرستوں کی نظیر قرار دیا۔!

(۴) جب غیر اللہ کو شیخ جان کر ان کی عبادت کرنا شرک ہے تو پھر ان کو بالاسقلال عالم میں تصرف جان
کر جو بنا توید و جبر ادنیٰ شرک ہوگا۔ مثلاً اولیاء و انبیاء سے اولاد مانگنا، رزق کی کشدگی جاننا۔

تصار حاجات کی دعا کرنا وغیرہ۔

مشرکین کی عبادت میں یہی تھی کہ وہ اپنے اصنام و اوثان (غیر اللہ) کو "مقرب" و "شیخ" اور نافع و ضار جان کر ان کے سامنے ذلیل و خوار بن کر کھڑے ہوتے اور۔

۱۔ اُن سے وقت حاجت فریادیں چاہتے تھے، یعنی اُن کو پکارتے یا استعاذہ کرتے تھے !
۲۔ اپنے مال کا ایک حصہ اُن کی نذر و نیاز کے لئے قرب کر دیتے تھے، اُن سے منتیں مانگتے تھے، اُن کے لئے جائز ذبح کرتے اور اُن کے اور گروہ پر تیا طواف کرتے تھے، گو وہ حق کی ریزیت کے قائل تھے اور اس کو خالق و رازق، محی و ممیت، مدبر زمین و آسمان مانتے تھے۔ مایوس اکثر ہم باللہ اکا و ہم مشرکون !

اب قرآن کریم کی طرف رجوع کرو اور دیکھو کہ خدا، دعا، استعاذہ، استغاثہ، نذر، طواف وغیر وہب افعالی عبادت ہیں، جب حق تعالیٰ ہی معبود وہب، واحد و احد ہے تو پھر ان افعال کا تعلق صرف اسی سے ہونا چاہیے اور کسی غیر سے نہیں۔ اِنْعَزِ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا (پ ۳۶) یہی ہے اخلا عبادت للہ خا عبدی اللہ مخلصاً للہ الدین الخالص صلہ رب ۱۵۶۷۲ مشرکین نے ان کا تعلق غیر اللہ سے ددا رکھا تھا اور اسی لئے انھیں تہدید کی گئی تھی۔ کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰہِ اَنۡدَادًا وَاَنتُمْ تَعْلَمُوۡنَ یعنی تم جانتے ہو کہ حق تعالیٰ کا کوئی بندہ، ہمسر نہیں، پھر تم کیوں غیر اللہ کی عبادت کر کے اُن کو معبود قرار دے کر انھیں حق تعالیٰ کا ہمسر بنائے ہو یہ تمہارا یہ عقیدہ کہ اگر تم ان کا تقرب، ندا و دعا، نذر و نیاز، ذبح و غیر، طواف و عورت کے ذریعہ حاصل کر دے تو یہ نہیں حق تعالیٰ کے "قرب" کر دینے کے اور تمہارے شیخین جانیں گے، قطعاً باطل ہے !

وَلَا تَدْعُ مِثۡنَ دُونِ اللّٰہِ مَا لَا یَنۡفَعُکَ وَلَا یَضُرُّکَ اِنۡ اَنۡتَ اِذَا بَرَأَ
النَّاسِ لَیۡسَ ط (پ ۱۱۶۱)

مٹ پکارا اللہ کے سوا ایسے کو کہ بھلا کرے تیرا اور نہ نقصان، پھر اگر تو ایسا کرے تو تو بھی
اُسی وقت نکلے گا !

جب مغفقت و دفع مغفرت کے لئے غیر اللہ کو دور دور سے پکارا، اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو ان سے عرض کرنا اور اس طرح اُن کی پرستش کرنا، بڑے ظلم و ستم کی بات ہے، کیونکہ جس اللہ کی قدر میں بندہ کا نیک و بد، نفع و نقصان سب کچھ ہے، اُس پر درد گارو کہ چھوڑ کر، اُس سے منہ موڑ کر ایسی بہتوں کی طرف متوجہ ہوتا اور ذات و فقر کی نسبت اُن سے جوڑنا جو کسی کے نفع پرست و دہن اودہ نقصان پر۔ اس سے بڑا کہ دنیا میں ظلم و ستم کیا ہو سکتا ہے، شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے۔
رَبِّ السَّجۡدِ اَنۡظُرۡ عَلَیۡہِمْ (پ ۱۶)

یہاں ایک شیعہ کا اذکار ضروری ہے۔ بعض مفسرین نے "دُونِ اللّٰہِ" اور "غیر اللّٰہِ" کی توجیہ میں اصنام و اوثان کا ذکر کر دیا ہے، اس لئے بعض شرک پسندوں نے یہ سمجھ لیا کہ شرک اُس وقت ہوگا جب بتوں سے دعا کی جائے۔ انبیاء و اولیاء سے دعا کرتا، مرادیں مانگتا شرک نہیں، یہ صحیحاً غلط ہے۔ اور اس کی دُکو و جہیں ہیں۔

لے سو آپ خاص اعتقاد رکھ کر اللہ کی عبادت کرتے رہئے۔ یاد رکھو عبادت جو کہ خالص ہو اللہ ہی کے لئے متروا ہے !

۱۱۔ علم اصول کا یہ ایک مسئلہ امر ہے کہ "العبادت لعموم الالهة فلا یخصم الموارث" یعنی اعتبار عموم الہا کا ہوتا ہے تاکہ نہ کہ خصوص موارث کا، غیر اللہ اور دون اللہ دونوں عام الہاتہ ہیں۔ اللہ کے سوا جتنی مخلوقات ہیں۔ سب اُن میں داخل ہیں، خواہ ولی، نبی، پو، یا جن اور پری۔ چنانچہ بمعناوی اس آیت کی تفسیر میں کہ تِلْ اَدْعُوا لِلَّذِینَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِہِ لَیْسَ بِہِمْ شَیْءٌ اَعْمَالُ الَّذِینَ زَعَمْتُمْ اَنْہُمْ اِلٰہَاتٌ مِنْ دُونِہِ کَالْمَلَائِکَةِ وَالْمَسِیْحِ وَحُزْنٍ بِرَیْءٍ اِنِ اَنْ کُوْنُ کُوْیْکَ وَجْنٌ کُوْتَمَہِ مَعْبُودٌ مَعْمُودٌ مَعْمُودٌ اِلٰہِکَ سِوَا جِیسَہِ مَلَائِکَہِ، مَسِیْحٌ وَغَیْرُہُ۔ اس سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ جو ملائکہ اور انبیاء کو پکارے وہ بھی مشرک ہے اور اللہ تعالیٰ نے اُن کی ویسی ہی زجر و توبیخ کی ہے، جیسی کہ ثبت پرستوں کی کی ہے۔ اس عموم الہاتہ کے اعتبار سے صاحب جملہ قائلین نے اکثر مقامات پر دُورن اللہ کا ترجمہ غیر اللہ سے کیا ہے!

۱۲۔ جیسا کہ ہم نے اوپر تصریح کی ہے، کفار نے اپنے بت اپنے اکابر (انبیاء و اولیاء) ہی کے نام پر تراشے تھے اور اُن کی بت پرستی کا منش و اُن ہی اکابر کی تخلیق تھی۔ لہذا وہ دراصل پتھروں اور دھتوں کی عبادت نہیں کر رہے تھے بلکہ انبیاء و اولیاء اور صلحاء کو پوج رہے تھے!

۱۳۔ عز من اللہ و دُورن اللہ سے ملا نہ صرف بت ہیں بلکہ انبیاء و اولیاء سب اس میں شامل ہیں۔ اعتبار عموم الہاتہ کا ہوتا ہے نہ کہ خصوص موارث کا۔ اور عتلا غور کہ انبیاء و اولیاء غیر اللہ ہیں کہ عین اللہ ہے جب غیر اللہ کی عبادت شرک ہے تو منہ و دُورن، یعنی ولی، میر، شہید، جن، پری، سب حرمت عبادت میں مساوی ہیں اور ان میں تفریق باطل ہے۔ اگر ہم تفریق کے قائل ہو جائیں، کہیں کہ عبادت من دون اللہ کی حرام و مشرک ہے، جگہ جگہ عبادت اولیاء و انبیاء کے تو لازم آتا ہے کہ انبیاء و اولیاء عین اللہ ہیں اللہ لازم باطل غافل و ذم مثلاً

اِنَّ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ عِبَادٌ اَمْثَلُ لَکَہٗ فَاذْعُوْهُمْ فَلَیْسَ بِہُمْ شَیْءٌ
لَّکُمْ اِنْ کُنْتُمْ صَادِقِیْنَ (پہ ۱۴۶)

واقعہ یہ تھا کہ خدا کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں، سو تم اُن کو پکارو!
پھر اُن کو چلبیسے کہ تمہارا کہنا کر دیں اگر تم سچے ہو!

اس آیت میں اس امر کی صاف طور پر تصریح ہے کہ مشرکین اللہ کے سوا یعنی اولیاء، انبیاء اور ملائکہ کو دفع معزت و حبس منفعت کے لئے پکارا کرتے تھے۔ اس لئے اُن سے کہا گیا کہ جن کو تم دعاؤں کے لئے پکارتے ہو وہ بھی تمہارے مانند بندے ہیں۔ محض اصنام اور اثنان پر عباد کا اطلاق نہایت پیچیدہ معلوم ہوتا ہے اور اگر ایمان اصنام بھی مراد لیں تو امثالہ کہہ کا لفظ اس سے ابا کرتا ہے، اسی سے مقابلہ کرنے کی تفسیر میں کہلے کہ۔

"مردان عباد سے ملائکہ میں اور اس آیت کے معنی طبع میں جو ملائکہ کو پوجتے تھے۔"

اس سے صاف ظاہر ہے کہ مقید بندوں سے دعا کرنے والا بھی مشرک ہے اور مردود! اس لئے کہ وہ من دون اللہ سے دعا کرتا ہے اور من دون اللہ عام ہے اور اس میں تمام مخلوقات شامل ہیں، متعین ہوں یا مردود!

فَلِیْ اَدْعُوا الَّذِیْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُوْنِہِ فَلَا یَلِیْکُمْ کُفْرٌ عَنْکُمْ وَلَا تُخِیْلُکُمْ
اَوْ لَیْکَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ یَفْقَهُوْنَ اِلٰی رَبِّہُمْ اَوْ مِیْلَہُ اَیْمَہُ اَقْرَبُ وَیَخْرُجُنَّ

وَمِنْهُمْ وَخِذَا فُؤُودُ عَذَابٍ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا -

جن کو تم جتنا کہ سزا دے رہے ہو ذرا ان کو بکا رو تو سہی، سو وہ تم سے نہ تکلیف کو دور کرنے کا اختیار کرتے ہیں، ان کے بدل ڈالنے کا یہ لوگ جن کو مشرکین پکارتے ہیں وہ خود ہی اپنے رب کی طرف ذلیلہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب بنتا ہے اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں!

... آیت میں اس امر کی خوب تصریح کی گئی ہے کہ حق تعالیٰ سے سوا کسی کو قدرت نہیں کہ کسی کی معیبت و ذلالت کو دور کرے یا اس کو راحت و نعمت میں بدل دے کوئی نبی، ولی، مرشد و غیر کسی کی معیبت و ذلالت کو دور کرنے کی طاقت نہیں، اور یہ اہم مشرک جن ہمنہوں کو اپنے بچے بڑے کا تخت راجاں بیکار کرتے ہیں، ان پر خود مال ہے کہ وہ حق تعالیٰ ہی سے امید رکھتے ہیں اور اسی کے عذاب سے لڑنا و ترسنا ہے۔

خدا ہے کہ ان سے خدا وحدہ کے مقرب بنے ہیں۔ اور عذاب و سزا خدا کو ملتی ہے نہ اس سے۔ اور خدا کا ہر ایک مقرب کے قرب کا غالب ہونا اسرار سے ممکن نہیں اور اس عذاب سے تو اور زیادہ بیزگاری ہے، یہ جب مقرب بنے اور کو بکا روئے اور اس سے اپنے صاحب کو تعظیم پہنچا دے، تو بیکار رہے، تو یہ ہر سب تو مرید ہیں نہ مائے والد کا بھائی ہوا؟

تفسیر معنادار میں اس آیت کی تفسیر یوں کی گئی ہے:-

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ اِلهًا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَمَا مَدَّ لَهُمْ اَسْمَاءُ مِنْ دُونِ رَبِّهِمْ
فَلَا يَمْلِكُونَ فَلَاسِيَظِعُونَ كَتَبْتُ الَّذِي مَنَّكُمْ عَلَى الْحَرَمِ وَالْأَسْفَرِ لَا تَخْشَوْنَ
وَلَا تَحْزَنُونَ لَكُمْ مَنَّكُمْ اِلٰى غَيْرِكُمْ -

وہ بھائیو! میرے خداست کہ وہ ہے کہ مائدہ اور وسیع اور عزیز تک کشف خیر، جی میں فقر و غنہ یا صاحب و دانا سے کہ رفع کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ اس کو بطور خود پھر سکتے ہیں۔ جب ان کو بکا روئے حال ہر تو اس سے کہ وہ جب۔ کے ان کو بکا روئے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ فَخَرِّبْ مَثَلًا قَاتِلًا مَوَالِدًا إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَيْسُوا بِشَيْءٍ
جَلِيلًا ذَرِكُوا فِى زَجْرِهِمْ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَوْ كَانُوا لَدَىٰ شَيْءٍ مِنْ عِلْمٍ لَاسْتَفْتَوْهُمْ
فَلَا يَسْتَفْتُونَ لَهُمْ - مَا تَدْرِكُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَوِيٌّ عَزِيزٌ -

... لوگو! ایک عجیب بات بیان کی جا رہی ہے، اس کو ان کا کسو۔ اس میں کوئی سہ نہیں کہ جن کو تم لوگ خدا کو پکارتے ہو، وہ ایک مکھی تو پیدا کر ہی نہیں سکتے۔ گو سب کے سب مجھ سے ہو جائیں اور اگر ان سے مکھی کچھ چھین لے جائے تو اس کو اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ ایسا عابد بھی پھر اور ایسا معبود بھی پھر۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی، جیسی نظم کرنا چاہیے تھی نہ کہی، اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے!

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْمَعُونَ لَهُمْ يَشْهَرُ السَّمْعُ
كَأَنَّهُ سَمْعُهُمْ وَإِلَّا مَتَاعُ الدُّنْيَا وَإِلَّا مَتَاعُ الدُّنْيَا وَإِلَّا مَتَاعُ الدُّنْيَا

اَلَا تَنظُرُوْنَ اِلٰى مَا يَفْعَلُ الْمُجْرِمُوْنَ اِذَا كَانُوا اِلٰى رَبِّهِمْ رَاغِبِيْنَ ۝۱۳۹

سچا پکارنا اُسی کے لئے خاص ہے، اور وہ اُس کے سوا جس کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ ان کی درگاہت کو اس سے زیادہ منظور نہیں کر سکتے جتنا کہ پانی اس شخص کی درگاہت کو منظور کرتا ہے جو اپنے دو ذوقِ پانی کی طوفِ بھیلے ہوئے کشتی سے کہہ اس کے منہ تک آجاتے اور وہ اُس کے منہ تک پہنچنے والے نہیں اور کافروں کی جتنی پکار یا درخواست ہے سب گمراہی ہے!

یعنی پکارنا ہی کو چاہیے، دو مصیبت میں دعا اسی سے کرنی چاہیے۔ جو ہر قسم کے نفع و ضرر کا مالک ہو۔ غرض و خیر کو پکار رہے اور اُس کے سامنے گناہوں کو مٹانے کے لئے دعا حاصل ہے حق تعالیٰ کے سوا اور کون ہے جس کے ہاتھ میں اپنا یا دوسروں کا نفع و ضرر ہے، غیر اللہ کو اور اس کے لئے بلانا ایسا ہے جیسے کوئی سیاسی کنی کے منہ پر گرا ہو کر پانی کی طوفِ بھیلے اور حیرانہ ترست کہ میرے منہ پر سے سچ جا۔ حق ہے کہ قیامت تک پانی اُسی کی فریاد کو پہنچنے والا نہیں۔ بلکہ اگر پانی اُسی کی مٹھی میں ہو تب بھی خود چل کر منہ تک نہیں جاسکتا۔!

ایسا۔ عیسٰی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے: جب ان پر مصائب کا نزول ہوتا اور پوچھتے: اللہ تعالیٰ! اللہ تعالیٰ! اسباب ان ہی پر زیادہ نازل ہوتی ہیں، قرآن کا نسخہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پٹھنا۔ اُن کے اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے پہنچتے۔ اُن کا سر حق تعالیٰ ہی کے قدموں پر بیٹھتا۔ و بحجۃ ادم علیہ السلام: ہن لغز من سے دانوں، ہو کر اپنائی حزن و الم کی حالت میں حق تعالیٰ ہی کو پکار رہے ہیں۔

وَبَيْنَا ظَلُمْنَا اَنْفُسَنَا وَاَنْتَ اَكْبَرُ فَتَجَنَّبْ عَنْكُمْ اَنْفُسَنَا وَلَتَجْزِيَنَّهُمْ اِنْ كُنْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حٰكِمِيْنَ ۝۱۴۰

اے ہمارے رب! ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر آپ ہماری معصرت نہ کریں گے اور ہم

پر رحم نہ کریں گے تو واقعی ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا۔

اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی سرکش قوم کو جو رستم سے عاجز اور تنگ آکر حق تعالیٰ ہی سے فریاد کی کہ:-

اِنِّیْ مُغْتَوِّبٌ فَاَنْقِضْ رِجْلَیْ (پس میں در ماندہ ہوں میرے پروردگار! آپ انعام فرمائیے!)

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بھگن، عجز و مانگی کی حالت میں حق تعالیٰ ہی کی طرف توجہ کی اور پکارا کہ:-

رَبِّ اِنِّیْ اِنَّا اَنْزَلْتَ عَلٰی صَنِیْعَتِیْ خُبْرًا فَبِئْسَ مَا اَنْزَلْتَ عَلٰی صَنِیْعَتِیْ ۝۱۴۱

اے میرے پروردگار! جو نعت بھی آپ مجھے بھیجیں ہیں اُس کا حجت مند ہوں!

عزیزانہ کہ داد و تو با عزت نہ دم

ازدگر، بخود کو کیسے ہرگز

نور کے درخت و سن ہم نہ دم

اور حضرت ایوب علیہ السلام نے بھگم غم و الم کے وقت حق تعالیٰ ہی کو اپنی پناہ گاہ کہا اور التجا کی:-

اِنِّیْ مُسْتَشْفِعٌ اَلْقُرْآنُ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ (پس میں)

مجھ کو تکلیف پہنچا ہے اور آپ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں!

مطلب کرم تو گر نہا شد علم

فرخ جگر از دیدہ رود تا ابد ہم!

اور حضرت یونس علیہ السلام نے غم و اندھنی تار کیوں میں حق تعالیٰ ہی کو پکارا کہ:-

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ بَخْلُكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (۶۷)

(حق تعالیٰ) آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ باک ہیں، میں بیشک تقصیر وار ہوں!

اور حضرت یونسؑ کی کہ متعلق ارشاد ہے:-

قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْمُسْتَجِيرُونَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا يَوْمُ بَيْعَتِهِ (۶۸)

اگر وہ تسبیح کرتے داروں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک اسی گھریں کے بیٹ میں رہتے:

دیکھو لیسؑ کو لام تائید سے نیکو فرمایا گیا ہے اور مٹا ہوا نجات تسبیح الہی کو قرار دیا گیا ہے، سرگسی نبی، ولی کے نام کا حتم پڑھنے، اُن کو پکارنے اور اپنا درد و غم ان کے سامنے رکھنے کو!

حضرت انور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب بھی کسی قسم کی پریشانی لاحق ہوتی تو نماز پڑھتے۔ چنانچہ مروی ہے —
اذا حزنت اصر فزع الی الصلوة (راہ احمد) اور فلا ہر ہے کو نمازیں سوئے تسبیح و تہلیل، تحمید و تہلیل کے ادب کیا ہوتا ہے۔
ترجمہ میں ہے کہ آپؐ کو جب کوئی سخت کام پیش آتا تو فرماتے:-

يَا حُمَيُّ يَا قِيَوْمُ دبرِ حمتك استغيث

اور دوسری حدیث میں ترجمہ کی مذکور ہے کہ جب کسی امر کے متعلق فکر ہوتی تو آسمان کی طرف نظر کرتے اور کہتے:-

مُسْتَجَانُ اللَّهِ الْعَظِيمِ!

جب دعائیں کو کشش کرتے تو فرماتے يَا حُمَيُّ يَا قِيَوْمُ - آپؐ نے فرمایا کہ عکس کی دعا یہ ہے:-

الْحَمْدُ لِحِمَّتِكَ ارجوا فلا تكلني الى نفسي طرفتيمن واصلح لي شأني كله

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ!

اسے اللہ مجھے پس تیری رحمت ہی کا امرا ہے، تو مجھے یہی بھر کے کہو میرے نفس کے

حوالے ذکر اور میرے سب کام درست کرے! تیرے سوا کوئی الہ نہیں!

عجیب کی صاحبزادی اسماءؓ (جو حضرت عائشہؓ صدیقہ کی بہن تھیں) کو فرمایا۔ کہ مجھے چند ایسی باتیں بتلا دوں جو عمر کے وقت کہا کرے جبکہ اللہ اللہ زنی لا اثنیٰ بہ شیئاً رسالت بار آپؐ نے ایک انصاری کو جن کا نام ابو آمارہ تھا۔
غیر وقت نماز مسجد میں دیکھ کر پوچھا کہ اس وقت تم کہا کر رہے ہو؟ انہیں نے کہا کہ قرص کے بار کے نیچے باجا رہا ہوں،
متفکر اور پریشان ہوں، فرمایا، صبح وشام اس دعا کو پڑھا کرو:-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ

مِنَ الْبُحْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدِّينِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ!

ایک مرتبہ فرمایا:-

مَنْ لَزِمَ اسْتَعَاذَ رَجُلٌ اللَّهُ لَمْ يَنْكَرْ هَمُّهُ رَجَا وَمَنْ لَمْ يَضِيقْ مَخْرَجًا وَ

رَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ!

یعنی جو ہمیشہ استغفار پڑھا کرے تو اللہ اس کی ہر مصیبت کو دفع کر دیتا ہے اور ہر مشکل سے اس کو نکال لیتا ہے۔
اویسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان تک نہ ہو وراہ احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ میں ابن عباسؓ سے ایک روایت ہے

پر فرمایا کہ جب کسی پر غم و مشکل ٹوٹ پڑے تو کہا کرے۔

لا حول ولا قوۃ الا باللہ (کنز العمال)

دیکھو حضور اور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ ما اودى بنی ما اودیت یعنی جتنی اذیت مجھے پہنچی اتنی کسی بنی کو نہیں پہنچی مگر کہا کسی اذیت یا تکلیف کے وقت آپ نے کسی بنی کو یاد کیا کہ یا آدم ابونا یا نوح نبینا، یا ابراہیم خلیل اللہ یا ہر وقت اسی ذات پاک سے فریاد کی جو تمام مشکلات کو دھن کر دیتی ہے۔ جو "ما ریح ہم" ہے، "کا طوفان علم" ہے جو "محب دعوت المسلمین" ہے۔ حضرت ابن عباسؓ کو آپؐ نے تعلیم فرمائی تھی کہ:-

"یا غلام احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجددہ تجاھک، واذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ ورا علم ان الامة لو اجتمعت علی ان ینفکوا بشئ لم ینفکوا الا بشئ کتب اللہ لک ولوا جتمعوا علی ان یضروک بشئ لم یضروک الا بشئ قد کتبہ اللہ علیک رفعت الا قلام وحضت لاصحف (اروحوہ الترمذی عن ابن عباس)

اے لڑکے اللہ کو یاد رکھ وہ تجھ کو یاد رکھے گا۔ اللہ کو یاد رکھ کہ تو اس کو اپنے سامنے پہلے گا اور جب تو کچھ مانگے تو اللہ ہی سے مانگ اور جب تو مدد چاہے تو اللہ ہی سے چاہ (ایک تعبیر دیا ایک نستعین، اور یہ یقین کر لے کہ اگر سب بندے مل کر کوشش کریں کہ تجھے اس چیز سے فائدہ پہنچائیں جو اللہ نے تیرے لئے مقدر نہیں کی تو وہ ایسا کرنے کی قدرت نہ پائیں گے مگر جتنا کہ اللہ نے تیرے لئے لکھ دیا۔ اور اگر سب بندے مل کر تجھے کسی چیز سے ہرزہ پہنچانے کی کوشش کریں جو اللہ نے تیرے لئے مقدر نہیں کی تو اس پر قدرت نہ پائیں گے، قلم اٹھائے گئے اور خشک ہو گئیں کتابیں؟

دیکھو اس حدیث میں کس وضاحت و صراحت کے ساتھ استعانت عن غیر اللہ سے منع کیا گیا ہے اور کس طرح بسموں سے تو ذکر صرف عن لہائی ہی سے ہو چکا ہے! کفی باللہ وکیلاً!

اخذوا ہم وز غیر خزاہم بخدا !!

کہ ہم بندہ دیگر نہ خدائے و گرتا!

کیا یہ آنا ہی، بے خوفی یا استقلال، ان شرک پسند بت پرستوں یا گور پرستوں کو حاصل ہو سکتا ہے جو ہر پروردگار شہید کو نافع و فائدہ رکھ کر ان سے اپنے فقر و احتیاج کی نسبت کو بھولتے ہیں۔ ان ہی کے آگے سرینا زخم کرتے ہیں اور ان ہی کے سامنے دست سوال پھیلاتے رہتا اور اپنے رسول کی اس نصیحت کو بھول جاتے ہیں کہ:-

یسأل احدکم ربه حاجتہ کلھا حتی یسأل الملکم وحتى یسألہ شمع نعلہ اذا انقطع۔ (اخرج الترمذی عن النبی)

ہر کسی کو چاہیے کہ اپنی ساری حاجتیں اپنے پروردگار ہی سے مانگے یہاں تک کہ نمکسلی ایسی سے مانگے اور جوتی کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے!

حضرت شیخ عبداللہ رحمہ اللہ درجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ (جنہیں انوس پر کہ قادر یہ کی ایک بڑی تعداد ہے اپنا معبود مقرر کر رکھا ہے) معاص میں انہی کو پکارا جاتا ہے، آفات کے دور کرنے کے لئے ان ہی کے نام کا جھنڈا اپنے گھروں میں کھڑا کرتی ہے) حدیث ابن عباسؓ کو جو اُردھ مذکور ہوئی اپنی فتوح الغیب میں نقل فرماتے ہیں اور اس کے بعد نصیحت کرتے ہیں کہ:-

فَيَذْنِبِي كُلَّ مَوْثَنٍ أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الْخَدِيعَ مَرَأً لِقَلْبِهِ وَمَشَاعَرَهُ وَزَنَادَهُ
وَسَدَنِي نِيْلُهُ فَيُجْعَلُ فِي جَمْعِ حَرَكَاتِهِ وَمَكْنَائِهِ حَتَّى يَسْلُبَنِي الدِّينَ وَالْآخِرَةَ
وَالْأُولَى، "وَرَقَّةٌ فِيهِمَا جَرَحَةُ اللَّهِ خَافِي".

یعنی ہر مَوْثَن کو چلے جائے کہ اس حدیث نبویؐ کا پتہ قلب کے لئے آئینہ بنالے تاکہ اس کے
مصور میں اپنے دل کا حال دیکھے اور اس کی غری و زشتی، راستی دیکھی کو معلوم کرے، بلکہ
اس حدیث روایت نذر اور باہر کا جامہ میلے اور ہر وقت کے لئے اس کو ایک سخن دیکھتا
نظر آئے نہ اپنے دل سے اس کی ناز کو تار ہے اور اپنے تمام حرکات و سکنات میں اس پر
عمل کرے تاکہ دنیا و آخرت میں تمام آفات نفس و آفات فی سے محفوظ رہے اور اللہ
کی رحمت سے دونوں جہاں میں عزت پائے!

دوسری حدیث کے وقت اولیاء اللہ کو اس عقیدے سے پکارا کہ یہ جگہ سے ماری نہ سے درویش لینے میں اور ہا ہی اعانت
کر سکتے ہیں، یہ قطعاً شراک فی العلم و اشراک فی التصرف ہے، تمام فقہاء نے اس کی تکذیر کر ہے قرآن کریم اور احادیث
نبویؐ سے اس کا تفصیل ثبوت اور رد پایا چکا ہے!

اولیاء اللہ کی تیروں وجوہاں کو لکھا، انا، اس کی دو صورتیں ہیں:-
۱) تیر کے نزدیک جا کر ان سے کہنا کہ "آپ میری فریاد کو سنئے، میری بلا کو ٹال دیجئے، میری حاجت کو رد کیجئے" یہ
استغاثہ و استقامت، دعا، اور طلب حاجت ہے، خواہ قریب سے کی جائے یا دور سے اور یہ سراسر شراک اور کفر ہے۔
دعا کا تفصیل میں اور اس کا ثبوت دیا جا چکا ہے!

۲) تیر کے نزدیک جا کر ان سے کہنا کہ "آپ میرے لئے دعا کیجئے کہ اللہ میری بلا کو ٹال دے اور میری حاجت کو
رد کرے" یہ قطعاً بدعت ہے، قرون مشہور لہذا بالغیر میں کسی نے ایسا نہیں کیا!
امام ابوحنیفہؒ نے ایک شخص کو دیکھا کہ صائغین کی تیروں پر آکر کہہ رہا ہے کہ:-

"ھل نکمن خبرو ھل عندکم من اثرانی اتیکم ونادیتکم من مشہور و لیسن
مواہی منکم الا الدعاء فھل دریتم اھ غلتم!"

اے اہل قدر! کچھ تم کو خبر بھی ہے اور کیا تم پر کچھ اثر بھی پڑتا ہے کہ کئی ماہ سے میں تمہارا
پاس آتا ہوں اور تم کو پکارا کرتا ہوں،؟ میلا سوال تم سے موت آتے ہے کہ تم میرے لئے دعا کرو۔
کیا تم کو یہ حال کی خبر بھی ہے یا تم غافل ہو میرے حال سے۔

یہ سن کر امام غفرم نے اس شخص سے پوچھا "ھل اجابوا لک؟" کیا انہوں نے مجھ کو کوئی جواب دیا۔ اس نے کہا

”نہیں۔ آپ نے عتابِ امیرِ اعراب فرمایا۔“

”سحقاً لک و تربت یدک! کیت نکلم اجساداً لایستطیعون جواباً ولا یملکون

شدناً ولا یسمعون موتاً“

پھٹکا ہو قہر پر۔ خال آلود ہوں تیرے دلوں کا! ایسے جسم ایسے بات کر سکتے ہیں جو

جواب کی طاقت ہی نہیں رکھتے، ہو کسی شے کے مالک نہیں، ہو کوئی آواز بھی نہیں کر سکتے!

پھر آپ نے یہ آیت پڑھی: ”وَمَا أَنتَ بِمُستَیْعٍ مِّنْ فِی الْقُبُورِ“ یعنی حق تعالیٰ حضورِ انور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں: ”آپ ان لوگوں پر جو قبر میں ہیں کچھ نہیں سنا سکتے۔“

امامِ اعظمؒ نے اس عتاب سے منہ اجڑا کر امور کی وضاحت ہو رہی ہے:-

”اولیاء و صالحین کی قبروں پر اگر جن سے خطاب کسی طرح جائز نہیں۔ آپ نے ایسے لوگوں کو بدمعاشی سے جو

اپنی قبروں سے دعا کے طالب ہوتے ہیں۔“

دوسرے شمس سکتے ہیں اور سب دے سکتے ہیں۔ پھر بلاؤں کا ٹالنا، مصیبتوں کا دور کرنا، اُن سے کیا ہو سکتا ہے

اور مہربان پروردگار سے نہیں سکتے تو دُر کی کب جس سے محققین بتغیہ جوع مرق کے قائل نہیں۔ حضورِ انور صلی اللہ

علیہ وسلم نے نہ کائنات پر اسے جو خطاب، فرمانا، اُس کی توجہ مختلف طریقوں سے کی گئی، بہترین توجہ یہ ہے کہ-

یہ اُسے کا جگر تھا۔ ”تو اے اُمّی کی بات اُٹھاؤ مگر کو سنا دی جاتی۔ جتنا غصہ کتنا ہی ہے۔“

”من جویتمہم اذ لو صح ذلک“ ”شیخہ و لومولہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم!“

تاتی سہا والی میں صراحت کی گئی ہے کہ-

”وا مقصود من الکلام الافہام وذا بالاسماع وذا لا یتحقق بعد الموت!“

یعنی مقصود کلامِ اہمیت اور یہ سماع کے ذریعہ ہوتا ہے اور سماع تو کئے بعد محقق نہیں۔

اس طرح یحییٰ شرح یہ اہمیت:-

”قولہ لان المقصود من الکلام الافہام وذا بالاسماع وذا لا یتحقق بعد الموت ینافیہ

ای بنائی اللہ ذمہ الاسماع، لمیت لیس باہل اسماع الا تری الی قولہ تعالیٰ

”لک لالسمع الموتی والی قولہ تعالیٰ وما انت بمسمع من فی القبور!“

شرح برافٹ میں شریعت کی گئی کہ علم و قدرت و ارادہ، سمع بصریت کے لئے ثابت کرنا، فرقہ متابع کا عقیدہ ہے

جو معتزلہ کا ایک گروہ ہے:-

”الصاعیہ اصحاب الصالحی و مذهبہم انہم جو ذوق اقام العلم و القدرۃ

والارادۃ و السمع و البصر بالمیت و یزعمہم جواز ان یکون الناس مع الصاعیہ

بہذہ الصفات امواتا وان لا یکون الباری تعالیٰ حیاً“

یعنی صالحیہ گروہ ہے صالحی کا اور مذہب اُن کا یہ ہے کہ انہوں نے میت کے لئے علم و

قدرت و ارادہ و سمع و بصر کو جائز قرار دیا ہے، اُن کے مذہب کی رو سے تو یہ لازم آتا

ہے کہ جو لوگ ان صفات سے متعفف ہیں، وہ سب مودہ ہیں اور حق تعالیٰ بھی زندہ نہیں؟
اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر گروہ پرست مشائخ اسی فرقہ ضالہ کے عقیدہ پر قائم ہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک!
یہاں غلط فہمی دُور کرنے کے لئے اس امر کا تذکرہ فرمادی ہے کہ جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر دُور سے درود بھیجتا ہے
اُس کو آپ تک فرشتے پہنچاتے ہیں، آپ اُس کو نہیں سنتے، البتہ بزرگانِ دین اور محققینِ شرع مسنین نے اس امر کی تصریح کی
ہے اور روایات مرقومہ میں بھی یہ امر مذکور ہے کہ جو شخص آپ کے مزار مبارک کے قریب درود بھیجتا ہے، اُس کو آپ بخوبی
سنتے ہیں۔ چنانچہ ابوبکر احمد بن حنین یہی نے شعب الایمان میں ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ۔

”قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على عند قبري سمعته ومن صلى على
ناشياً بلفظه“

یعنی جو درود بھیجتا ہے میری قبر کے نزدیک اُس کو میں خود سنتا ہوں، اور جو درود بھیجتا ہے
عجم پر دُور سے، مجھے تک پہنچا یا جاتا ہے۔ یعنی ہذا لہجہ طائفہ اور میں خود براہِ راست
نہیں سنتا، ورنہ پہنچانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ جیسا کہ قبر کے پاس کے درود کے متعلق
پہنچانے کا ذکر نہیں کیا۔

اسی طرح ابن حجر مکی نے شرح ترمذی میں ذکر فرمایا ہے:-

”اذا صلى وسلم عليه عند قبره سمعته سماعاً حقيقياً ويرد عليه من غير واسطة
وان صلى وسلم عليه من بعيد لم يسمع الا بواسطة يدل عليه احاديث كثيرة!
یعنی جب کوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے۔
تو آپ اُس کو حقیقت میں سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں اس کا بلا واسطہ۔ اور اگر کوئی دُور
سے آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے تو آپ اُس کو نہیں سنتے مگر بواسطہ (یعنی فرشتے
آپ تک پہنچاتے ہیں) بہت سی حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔

جن لوگوں کے قلب میں غیر اللہ سے مدد سماعتی ہے اور یہ اُن کی طبیعتوں میں برج گئی ہے وہ ایک حدیث اپنی تائید
میں ہیں کہتے ہیں:- ”حسن حصین میں حضرت سے مروی ہے کہ آپ نے اُس شخص کے متعلق جو راہ گشتہ ہو فرمایا کہ پکارا
اعینونی یا عباد اللہ۔“ اسے زندگانِ خدام میری مدد کرو۔ اس حدیث سے استدلال ذکر کے کہا جاتا ہے کہ ”ہم راہ
گشتہ ہیں، ہم پکارتے ہیں۔ اعینونی یا عباد اللہ! یا غوث! یا خواجه، یا نقشبند! یا بدوی! یا شاذلی
ہماری مدد کرو!“

حسن حصین کے الفاظ یہ ہیں:-

ان ارد عونا فليقل يا عباد الله اعينوني يا عباد الله اعينوني (رداء طبرانی)

”ان الله ملائكة سياحين في الارض يبخلون عن امتي الاسلام (سفيان ثوري کی حدیث عبد اللہ
بن مسعود سے، رواہ النسائی والحاثمی صحیح)

اس حدیث سے جو استدلال کیا گیا ہے اُس پر علامہ حلی نے جو تنقید کی ہے اُس کا خلاصہ یہ ہے۔

(۱) اس حدیث کی سند میں ایک راوی ابن حسان ہے جو محدثین کے نزدیک منکر الحدیث ہے اور ہمیشی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے!

(۲) اس کی سند منقطع بھی ہے، پنجویں ایک راوی (ابن یزیدہ اور ابن مسعود کے درمیان) چھوٹ گیا ہے اور منقطع کا حکم مثل مرسل ہے اور محدثین اور اہل اثرو کی جماعت کے نزدیک یہ حجت نہیں!

(۳) اس حدیث کے راویوں میں ایک راوی عقبہ بن غزوہ ہے وہ مجہول الحال ہے، یعنی اس کا تقویٰ اور عقل معلوم نہیں۔ چنانچہ تقریباً ابن حجر میں اسی بنا پر استدلال کیا گیا ہے کہ جب اس حدیث کا ایک راوی ضعیف اور مجہول الحال ہو تو یہ ناقابل اعتماد ہے اور نہ لائق استدلال!

(۴) جرح سے قطع نظر کہ اگر ہم اس حدیث کو تسلیم بھی کر لیں، تو ہم عقل سلیم کا واسطے کر پوچھتے ہیں کہ کیا یہ اموات سے استعانت پر دیں ہو سکتی ہے؟ عباد اللہ سے مراد تو فرشتے ہیں جو مخالفت کے لئے معین و مقرر ہوئے۔!

اس حدیث کے مخالف و معارض دوسری حدیث بھی اسی کتاب حصہ حصین میں ملتی ہے، جس کو طبرانی اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے:-

اِذَا اَصْحٰحُ لِهٖ شَيْئًا اَوْ اِلٰی فَلَیْقِلْ - اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا اَصْلٰةً وَ هَادِیً اِلَی الصَّلٰةِ اَنْتَ تَهْدِیْ مِنْ الصَّلٰةِ اِرْزُقْ عَلٰی ضَالَّتِیْ بِعَدْرِ رَتْبِکَ وَ سُلْطَانِکَ فَاَنْهٰکَ عَطَاَیْکَ وَ فَضْلَکَ -!

یعنی جب آدمی کو کوئی چیز کم ہو جائے یا اُس کا غلام بھاگ جائے تو یوں دعا کرے -
”اے خدا جو بھولتا ہے کم ہوئی چیز کو، اے بھولے بھٹکے کی راہ بتلانے والے تو ہی راہ بتلاتا ہے بھولے آدمی کو۔“ واپس دلا دے مجھ کو میری کم ہوئی چیز اپنی قدرت اور غلبے سے کہ وہ چیز تیری بخشش اور احسان سے ملتی۔

علامہ بریں ابن عباسؓ سے جو حدیث مروی ہے اور جس کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے، اُس میں صاف طور پر حکم دیا ہے
خَلْفًا سَتَعْنَتُ فَاَسْتَعْنِ بِاللّٰهِ یہ معاذن و مخالفت ہے، حدیث اعیونی کے اور ظاہر ہے کہ حدیث ابن عباسؓ صحیح ہے بخلاف کلام حمید کے کہ ابناؤ اس کو دوسری حدیث پر ترجیح دینی چاہیے!

نہا اور استغاثت کی تائید میں ابن استمداد ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں۔ سوال خود پیش کر کے جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ یا رسول اللہ! یا عزت! پکارنا بھی کیا ناجائز نہیں؟ شرک نہیں؟ تہمتی، فسادی، طہراتی، ابن خزیمہ و حاکم، بیہقی نے یہ روایت کی ہے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ وَ اَتُوجِّہُ اِلَیْکَ بِحَبِیْبِکَ الْمُحَظَّظِ عِنْدَکَ یَا حَبِیْبُ! یَا عَمْرُو
اِنَّا تَوَسَّلُ بِکَ اِلٰی رِبِّکَ فَاَسْتَعِزُّ لَنَا عِنْدَ الْمَوْلٰی الْعَلِیْمِ یَا نَعْمَ الرَّسُوْلَ الْبَاطِحِ
اَللّٰهُمَّ شَدِّدْ عَلٰی نَجْمِہَا عِنْدَکَ -!

اس دعا میں یا محمد! کی تہ ہے اور حضرت عثمان کے زمانہ میں بھی اس دعا کو صراط پر سے خود پڑھا اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دی۔ تو سوال کا جواب یہ ہوا کہ یا رسول! غوث! پیکارنا شرک نہیں، جائز ہے اور دوسری دُعا حدیثوں سے مستند لال کو کے، اہل اہماد اس نے اپنی دانست میں ثابت کر دیا ہے کیا خواجہ بدایا بدوی! یا شاہ ذی! یا نقشبند! پکارنا جائز ہے!

اس حدیث کی تحقیق یہ ہے:-

۱۱) مروی ہے کہ ایک اندھے نے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ میرے لئے حق لقمانی سے دعا کیجئے کہ مجھے اس مرض سے شفا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں دعا کروں اور چاہے تو نایابی پر صبر کر، کہ تیرے حق میں یہی بہتر ہے! اس نے عرض کیا کہ میرے لئے دعا کیجئے۔ آپ نے خود دعا نہیں فرمائی۔ بلکہ حکم دیا کہ دمنو کرے اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ دعا پڑھو:-

اللھم انی اسئلك واتوجه الیک بنبیک نبی الرحمة یا محمد انی اتوجه بک الی ربی فی حاجتی ھذا انتقضی لی شفعہ فی یا (ترمذی)

یا اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں اپنی حاجت اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں بذریعہ تیرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ نبی رحمت ہیں۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں متوجہ ہوتا ہوں اپنے پروردگار کی طرف، آپ کے ذریعہ سے اپنی اس حاجت میں تاکہ میرے حق میں حاجت روا کی جائے، اگلی! تو ان کی شفاعت میرے حق میں مقبول فرما۔!

نسانی، ابن ماجہ، حاکم نے روایت کی کہ اس نے یہ دعا پڑھی اور بیاہر گیا۔ (کنز فی مشکوٰۃ)

۱۲) یہ حدیث اعتقاد کے بارے میں قابل استدلال نہیں۔ کیونکہ اس کا ایک راوی عثمان بن خالد متروک الحدیث ہے۔ فقہاء و محدثین کے نزدیک ایسے راوی کی نقل قابل حجت نہیں۔ چنانچہ نووی کی تقریب اور اس کی شرح تدریب المرادی میں یہ مسئلہ مصرح ہے۔!

(قرآن اور تفسیر برت)

ترجمہ و ترتیب:-

مولانا مفتی محمد شفیع

بدعات و محدثات

حضرت صوفیائے کرام کی نظر میں

بدعات و محدثات کے ایجاد کرنے والے اور ان پر عمل کرنے والے عموماً حضرات صوفیائے کرام اور مشائخ طریقت کی پناہ لیتے ہیں۔ اور انہی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بہت سے عوام اس خیال میں ہیں کہ طریقت و شریعت دو متضاد چیزیں ہیں۔ بہت سے احکام جو شریعت میں ناجائز ہیں، اہل طریقت ان کو جائز قرار دیتے ہیں اور یہ ایک خطرناک غلطی ہے۔ کہ اس میں مبتلا ہونے کے بعد دین و ایمان کی خیر نہیں۔ کیونکہ انسان کو تمام گناہوں سے بچنے والی صرف شریعت ہے۔ جب اس کی مخالفت کو جائز سمجھ لیا گیا۔ تو پھر ہر گناہی کا شمار ہو جانا سہل سے!

اسی لئے مناسب معلوم ہوا کہ حضرات صوفیائے کرام اور مشائخ کے ارشادات بدعات کی مذمت اور اتباع سنت کی تاکید میں بعد کفایت جمع کر دیئے جائیں تاکہ عوام اس دھوکے سے بچ جائیں کہ مشائخ طریقت بدعات کو مذموم نہیں سمجھتے۔ یا اتباع سنت میں متساہل ہیں۔

اس سلسلے کے لئے علامہ شاہ علیؒ اپنی کتاب الاعتصام ص ۱۱۱ جلد اول میں ایک مستقل فصل قائم کی ہے جس میں صوفیائے متقدمین کے ارشادات و روایات ذرا ذرا سے بدعات جمع کئے ہیں۔ چلے گئے ان کا ترجمہ کر دینا کافی ہے۔!

امام طریقت حضرت نقیض بن عیاضؒ فرماتے ہیں:-

”جو شخص کسی بدعتی کے پاس بیٹھتا ہے، اس کو حکمت نصیب نہیں ہوتی“

حضرت امیر المومنینؑ

آپ سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں دعا قبول فرماتے کا وعدہ کیا ہے۔ فرمایا:-
اَدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ مگر ہم بعض اہل کاموں کے لئے زمانہ و روز سے دعا کرتے ہیں۔ قبول نہیں ہوتی اس کا کیا سبب ہے، آپ نے فرمایا:- تمہارے قلوب مرچکے ہیں۔ اور مردوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اور موت قلوب کی دلیل سبب ہیں۔!

اول یہ کہ تم نے حق تعالیٰ کو پچھا نا۔ مگر اس کا حق ادا نہیں کیا۔!

دوسرے تم نے کتاب اللہ کو پڑھا اور اس پر عمل نہیں کیا۔!

تیسرے تم نے دہل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تو کیا۔ مگر آپ کی سنت کو چھوڑ بیٹھے۔
چوتھے۔ شیطان کی دشمنی کا دعویٰ کیا۔ مگر اعمال میں اس کی موافقت کی۔!

پانچویں۔ تم کہتے ہو کہ ہم جنت کے طالب ہیں۔ مگر اس کے عمل نہیں کرتے!
اسی طرح پانچ چیزیں اور شمار کریں۔ فرض اس حکایت کی نقل سے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم ابن ادھمؒ ترک سنت
کو بہت قلب کا سبب قرار دیتے ہیں!

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

حق تعالیٰ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ اخلاق و اعمال اور تمام امور اور سن میں حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع
کیا جائے اور فرمایا کہ لوگوں کے فساد کا سبب پچھ چیزیں ہیں:-

اول یہ کہ عمل آخرت کے متعلق اُن کی ہمیش اور منتیں است اور ضعیف ہو گئیں۔

دوسرے کہ اُن کے لئے غوس اُن کی خواہشات کا گہوارہ بن گئے!

تیسرے کہ اُن پر طولِ اہل غالب آگیا، یعنی دنیوی سامان میں قرونِ اللہ پر عمل کا انتظام کرنے کی فکر میں رہتے ہیں
حالانکہ عمر اُن کی گھٹیل ہے!

چوتھے یہ کہ انہوں نے مخلوق کی، مٹاؤں تعالیٰ کی رہنما پر ترجیح دے رکھی ہے!

پانچویں یہ کہ وہ اپنی ایجاد کردہ چیزوں کے تابع ہو گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھڑ بیٹھے!

چھٹے یہ کہ مشائخ سلفِ اہل بیت کا پیروی میں سے اگر کسی سے کوئی لغزش صادر ہو گئی، تو اُن لوگوں نے اُسی کو

لہذا مذہب بنا لیا اور اُن کے فعل کو اپنے لئے محبت سمجھا۔ اور اُن کے باقی تمام فضائل و مناقب کو دفن کر دیا!

ایک شخص کو اپنے نصیحت فرمائی کہ تمہیں چاہیئے کہ سب سے زیادہ اہتمام اللہ تعالیٰ کے فرائض و واجبات

کے سیکھنے اور اُس پر عمل کرنے کا کرو۔ اور میں چیز سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے، اُس کے پاس نہ جاؤ۔ کیونکہ

حق تعالیٰ کی عبادت کا وہ طریقہ جو اُس نے خود تعلیم فرمایا ہے، اُس طریقے سے بہت بہتر ہے، جو تم خود اپنے

لئے بناتے ہو۔ اور یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے لئے اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے۔ جیسے بعض لوگ، خلاف سنتِ رہبانیت

کا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں!

بندہ کا فرض یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے اقا کے حکم پر نظر رکھے، اور اسی کو اپنے تمام معاملات میں حکم بنائے۔

اور جس چیز سے اُس نے روک دیا ہے، اُس سے بچے!

آج کل لوگوں کو عبادتِ ایمان اور بھارتِ باطن سے صرف اس چیز نے روک رکھا ہے کہ وہ فرائض و واجبات

کو معمول باتیں سمجھ کر اُن کا اتنا اہتمام نہیں کرتے، جتنا کرنا چاہیئے!

حضرت بشیر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

میں ایک مرتبہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ

اے بھٹو! تم جانتے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے سب اقربان پر فریقت و فضیلت کس سبب سے دی ہے۔

میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! میں واقف نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس فضیلت کا سبب یہ ہے کہ تم میری

سنت کا اتباع کرتے ہو۔ اور نیک لوگوں کی عزت کرتے ہو اور اپنے بھائیوں کی خیر خواہی کرتے ہو۔ اور میرے

صحابہ اور اہلبیت سے محبت رکھتے ہو۔!

حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-
لوگوں کے تمام اختلافات کی اصل تین چیزیں ہیں۔ اور ان تینوں کی تین مذہبیں ہیں۔ جو شخص ایک اصل سے علیحدہ ہے، اُس کی مذہبیں مسئلہ ہو جاتا ہے۔
دو تین اصل یہ ہیں:-

ایک توحید اور اُس کی ضد ترک ہے۔
دوسرے سنت اور اس کی ضد بدعت ہے۔
تیسرے طاعت، اُس کی ضد معصیت ہے۔
حضرت ابو بکر دقاق رحمۃ اللہ علیہ:-

حضرت ابو بکر دقاق قدس سرہ جو حضرت عبید اللہ کے اقران میں سے تھے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اُس میدان میں گزر رہا تھا، جہاں چالیس سال تک اسرائیل قدرتی طور پر معمور رہے۔ اور نقل نہ کر سکتے تھے۔ جس کو ولوی کہا جاتا ہے، اس وقت میرے دل میں یہ خطرہ گزرا کہ علم حقیقت علم شریعت سے مخالف ہے۔ اچانک مجھے نبی آواز آئی:-

کل حقیقہ لا تتبع المستریعة فی کفر!
جس حقیقت کی ہر افقت شریعت نہ کہے وہ کفر ہے!

حضرت ابو علی جو زجاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

بندہ کی نیک بختی کی علامت یہ ہے کہ اُس پر حق سادہ اور رسول کی اطاعت آسان ہو جائے! اور اُس کے افعال مطابق سنت ہو جائیں۔ اور اس کو نیک لوگوں کی محبت نصیب ہو جائے اور اپنے احباب و اخوان کے ساتھ اُس کو حسن اخلاق کی توفیق ہو اور خلق اللہ کے لئے اُس کا نیک سلوک عام ہو۔ اور مسلمانوں کی غمخواری اس کا شیوہ ہو! اور اپنے اوقات کی نگہداشت کرے، یعنی ضائع ہونے سے بچائے!

کسی نے آپ سے سوال کیا کہ اتباع سنت کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا کہ بدعات سے اجتناب اور اُن عقائد اور احکام کا اتباع، جس پر علمائے اسلام کے مسند اول کا اجماع ہے اور اُن کی اقتدار کو لازم سمجھنا!
حضرت ابو بکر ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

کمال ہمت اس کے تمام اوصاف کے ساتھ سوائے اہل محبت کے کسی کو حاصل نہیں ہوتی اور یہ درجہ اُن کو عین اتباع سنت اور ترک بدعت کی وجہ سے حاصل ہوا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے زیادہ صاحب ہمت اور سب سے زیادہ ساجی الی اللہ تھے!

ہمت اصطلاح صوفیہ میں توجہ اور تصرف کہتے ہیں، جس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص اپنی تخلیق کی قوت کسی کام کے ہوتے یا نہ ہوتے کی طرف جمع کرے، اس جگہ ممکن ہے کہ یہی مراد ہو مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر اور ہمت اصطلاح کے استعمال کا مدد و رہنمائی مراد ثابت نہیں۔ اس لئے غالباً اس جگہ ہمت کے لغوی معنی مراد ہیں۔ یعنی دین کے کاموں میں چستی اور مضبوطی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم!

حضرت ابو الحسن و راق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

بندہ اللہ تک صرف اللہ ہی کی مدد اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء فی الاحکام کے ذریعہ پہنچ سکتا ہے اور جو شخص وصول الی اللہ کے لئے موائے اقتداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے تو ہدایت حاصل کرنے کی خاطر گمراہ ہو گیا! حضرت ابو محمد عبد الوہاب ثقفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

اللہ تعالیٰ صرف وہی اعمال قبول فرماتے ہیں۔ جو صواب و درست ہوں۔ اور صواب و درست میں بھی صرف وہی اعمال مقبول ہیں جو خاص اسی کے لئے ہیں اور حق اس میں بھی صرف وہی معتبر ہیں جو سنت کے مطابق ہوں۔!

حضرت ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ علیہ -

یہ بزرگ حضرت ابو عبد اللہ مغربی اور حضرت ابراہیم خراسانی رحمۃ اللہ علیہما کے اصحاب میں تھے، بدعات سے سخت متنفر اور مبتدعین پر سخت رد کرنے والے تھے کتاب و سنت کے طریقہ پر مضبوطی سے قائم اور متاخر ائمہ و متقدمین کے طرز کا التزام کرنے والے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت عبد اللہ بن مبارک ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن شیبان تمام فقاہ اور اہل آداب و معاملات پر حق تعالیٰ کی طرف سے ایک حجت ہے!

حضرت ابو یزید جاجی رحمۃ اللہ علیہ

یہ مجدد و زمانہ کے مشہور امام حضرت حنیفہ اور سفیان ثوری کے اصحاب میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ:- زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا دستور یہ تھا کہ ان چیزوں کا اتباع کرتے جن کو ان کی عقلیں مستحسن سمجھتی تھیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ نے ان کو اتباع شریعت کا ارشاد فرمایا۔ پس عقل صحیح و سلیم وہی ہے جو مستحسنات شرعیہ کو اچھا اور مکروہات شرعیہ کو نا پسند سمجھے۔!

حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

میرے تین سال مجاہدات کے مگر مجھے کوئی مجاہد و علم اور اتباع علم سے زیادہ شدید پس محبوب نہ ہوا۔ اور اگر علماء کا اختلاف نہ ہوتا تو میں مصیبت میں پڑ جاتا۔ بلاشبہ علماء کا اختلاف رحمت ہے! مگر وہ اختلاف جو چیز پر توحید میں ہو کہ وہ رحمت نہیں ہے اور اتباع صرف اتباع سنت کو نا پسند ہے۔ کیونکہ علم سنت کے علاوہ دوسری چیز علم کہلانے کی مستحق نہیں ہے!

ایک مرتبہ ایک بزرگ ان کے وطن تشریف لائے۔ مشہر میں ان کی ولایت و بزرگی کا چرچا ہوا۔ حضرت ابو یزید نے بھی نیادت کا قصد کیا۔ اور اپنے ایک رفیق سے کہا کہ چلو! بزرگ کی زیارت کر آؤں۔ ابو یزید اپنے رفیق کے ساتھ ان کے مکان پر تشریف لے گئے۔ یہ بزرگ گھر سے غائب تھے، جب مسجد میں داخل ہوئے تو جامعہ قبلہ میں جھوک دیا۔ ابو یزید یہ حالت دیکھتے ہی دل پر گئے اور ان کو سوسم بھی نہ کیا۔ اور فرمایا۔ یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سے ایک آداب پر مامون نہیں کہ اس کو ادا کرے، اس سے کیا توقع رکھی جائے کہ یہ کوئی ولی اللہ ہو!

امام ترمذی اس واقعہ کو کتاب الاعتصام میں نقل فرماتے ہیں بعد ازیں حضرت ابو یزید کا یہ ارشاد ایک

اصل عظیم ہے، جس سے معلوم ہوا کہ تارکِ سنت کو درجہ ولایت حاصل نہیں ہوتا۔ اگرچہ ترکِ سنت بوجہ نادانانہ ہونے کے ہمارا ہے۔!

اب آپ اندازہ کریں کہ جو علامہ ترکِ سنت اور احداثِ بدعت پر مہرِ مہر، اُن کو بزرگی اور ولایت سے کوئی دُور کا واسطہ بھی ہو سکتا ہے؟

نیز ابو زیدؒ کا ارشاد ہے کہ اگر ہم کسی شخص کی کھلی کھلی کراوات دیکھو۔ یہاں تک کہ وہ ہوا میں اڑنے لگے، تو اُس سے ہرگز دھوکا نہ کھاؤ۔ اور اُس کی بزرگی و ولایت کے اس وقت تک محقق نہ ہو، جب تک کہ یہ نہ دیکھ لو کہ امرِ نبوی اور جائز و ناجائز اور مخالفتِ حدود اور آدابِ شریعت کے معاملہ میں اُس کا کیا حال ہے۔!

حضرت سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

بندہ جو فعل بغیر اقتدار (رسولی) کے کر لے، خواہ وہ (بجور) طاعت ہو یا معصیت، وہ ہمیشہ نفس ہے اور جو فعل اقتدار و اتباع سے کر لے۔ وہ نفس پر عتاب اور مشقت ہے۔ کیونکہ نفس کی خواہش کبھی اقتدار و اتباع میں نہیں ہو سکتی۔ اور اصل مقصد ہمارے طریق (یعنی سلوک) کا یہی ہے کہ اتباع ہر اُسے چھوڑے!

نیز فرمایا کہ ہمارے (یعنی موفیائے کرام کے) اصول سات ہیں:-

۱- کتاب اللہ کے ساتھ تسبیح۔

۲- سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار

۳- اکلِ حلال (یعنی کھانے پینے اور استعمال کرنے میں اس کا لحاظ کہ کوئی چیز حرام و ناجائز نہ ہو)

۴- لوگوں کو تکلیف سے بچانا۔

۵- گناہوں سے بچنا۔

۶- توبہ۔!

۷- ادا سے حقوق۔!

بیزاد ارشاد فرمایا کہ تین چیزوں سے مخلوق بایوس پر گئی:-

۱- توبہ کا التزام!

۲- سنت رسول کا اتباع!

۳- مخلوق کو اپنی ایدہ سے بچانا!

نیز کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ قنوت (عالیٰ ثنی) کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ اتباعِ سنت۔!

حضرت ابوسلیمان داناہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

بسا اوقات میرے قلب میں محارت و حقائق اور علوم موفیاء میں سے کوئی خاص نکتہ عجیبہ وارد ہوتا ہے اور ایک

زمانہ دراز تک وارد ہوتا رہتا ہے۔ مگر میں اس کو دو عادل گاہوں کی شہادت کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ اور وہ عادل گواہ

کتاب و سنت ہیں۔!

حضرت احمد بن ابی النجولہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

جو شخص کوئی عمل یا اتباع سنت کے کرتا ہے، اُس کا عمل یا عمل ہے!

حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :-

جو شخص ہر وقت اپنے احوال یا اعمال کو کتاب و سنت کی میزان میں وزن نہیں کرتا اور اپنے خواطر (واردات قلبیہ) کو متہم (نا قابلِ اطمینان) نہیں سمجھتا۔ اس کو مردانِ راہ تصوف میں شمار نہ کرو۔ نیز آپ سے بدعت کی حقیقت دریافت کی گئی، تو فرمایا :- کہ احکام میں تعبدی، یعنی شرعی حدود سے تجاوز نہ کرنا۔ اور تبعات فی السنن یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اتباع میں مستثنیٰ کرنا۔ اور اتباع انکار اور اولاہوا یعنی اپنی خواہشات اور (غیر معتبر) آراء و مجال کی پیروی اور ترک اتباع والا اقتدار یعنی سلف صالح کے اتباع و اقتداء کو چھوڑنا اور کبھی کسی صوفی کو کوئی حالت رینیہ بغیر اہل حق کے اتباع کے حاصل نہیں ہوتی!

حضرت حمدون قصار رحمۃ اللہ علیہ :-

آپ سے کسی نے دریافت کیا کہ لوگوں کے اعمال پر احتساب اور داریہ کسی شخص کے لئے کس وقت جائز ہوتی ہے ؟ فرمایا :- جب وہ یہ سمجھے کہ احتساب اور اصلاح المعروف و نہی پر غور ہو گیا ہے۔ غور ہونے کی صورت یہ ہے کہ جس کو امر بالمعروف نہی بالمعروف کا اقتدار ہو، یا مقتدرت القدرت ہو، یا یہ یقین ہو کہ وہ ہماری بات مان لے گا۔ وغیر ذالک۔ یا یہ خوف ہو کہ کوئی السبق ہفت میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جائے گا۔ اور اس کو یہ گمان ہے کہ ہمارے کہنے سننے سے اُس کو نجات ہو جائے گی!

نیز ارشاد فرمایا کہ جو شخص سلف صالح کے احوال پر نظر ڈالتا ہے۔ اُس کو اپنا قصیدہ اور مردانِ راہ خدا کے درجات سے اپنا بچھ رہنا معلوم ہو جاتا ہے!

علامہ شافعیؒ فرماتے ہیں کہ غرض اس کلام کی (واللہ اعلم) یہ ہے کہ لوگوں کو سلف صالح کی اقتداء کی ترغیب دیں کیونکہ یہی حضرات اہل سنت ہیں۔!

سیدنا ابراہیمؑ حضرت حمید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ :-

آپ کے سامنے کسی نے ذکر کیا کہ عارفین پر ایک حالت ایسی آتی ہے کہ وہ تمام حرکات و اعمال چھوڑ کر تقرب الی اللہ حاصل کر لیتے ہیں۔ حضرت حمیدؒ نے فرمایا کہ یہ اُن لوگوں کا قول ہے، جو استغناء اعمال کے قائل ہیں۔ اور فرمایا کہ میں تو اگر ایک ہزار سال بھی زندہ رہوں، تو اپنے اختیار سے اعمال و طاعات و عبادات میں سے ایک ذرہ بھی کم نہ کروں۔ ہاں محتسب و مجاہد ہو جاؤ تو وہ دوسری بات ہے!

اور فرمایا کہ وصول الی اللہ کے جتنے راستے عقلاً ہو سکتے ہیں۔ وہ سب کے سب بجز اتباع آلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مخلوق پر بند کر دیئے گئے ہیں۔ یعنی بغیر اقتداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی شخص ہرگز تقرب الی اللہ حاصل نہیں کر سکتا اور جو دعویٰ کرے وہ کاذب ہے!

اور فرمایا کہ ہمارا یہ مذہب (یعنی سلوک و تصوف) کتاب و سنت کے ساتھ متفقہ ہے۔

نیز ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کو حفظ نہ کرے اور حدیث و قول کو نہ سمجھے۔ اس معاملہ یعنی تصوف میں اُس کی اقتداء نہ کرنی چاہیے۔ کیونکہ ہمارا علم کتاب و سنت کے ساتھ متفقہ ہے۔ اور فرمایا کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

حضرت ابو عثمان جیسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

اللہ تعالیٰ کے ساتھ معیت و محبت تین چیزوں سے ہوتی ہے۔ ایک محسنِ ادب۔ دوسرے دوامِ ہیبت، تیسرے مراقبہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و محبت اجماع و سنت اور ظاہر و باطنیت کے التزام سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اولیاء اللہ کی محبت ادب و احترام اور خدمت سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ کی وفات کے وقت آپ کا حال متغیر ہوا۔ تو صاحبزادہ نے بوجہ شدتِ غم و اہل کے اپنے کپڑے بھاڑ ڈالے، ابو عثمان نے آنکھ کھولی۔ اور فرمایا۔ بیٹا! اہل ہر اعمال میں خلافِ سنت کرنا ہی باطن میں رہا ہونے کی علامت ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اپنے نفس پر قول و فعل میں سنت کو حاکم بنائے گا، وہ حکمت کے ساتھ گویا ہوگا۔ اور جو قول و فعل میں خواہ مشابہت ہو، کو حاکم بنائے گا، وہ بدعت کے ساتھ گویا ہوگا۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وان تطيعوا تهتدوا۔ یعنی اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔!

حضرت ابو الحسین نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

جس کو تم یہ دیکھو کہ تقرب الی اللہ میں وہ کسی ایسی حالت کا دعویٰ ہے جو اس کو علم شرعی کے حد سے نکال دے تو تم اُس کے پاس نہ جاؤ۔

حضرت بن فضل بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

اسلام کا زوال چار چیزوں سے ہے:-

۱۔ لوگ علم پر عمل نہ کریں۔

۲۔ علم کے خلاف عمل کریں۔

۳۔ جس چیز کا علم ہو، اس کو حاصل نہ کریں۔

۴۔ لوگوں کو علم حاصل کرنے سے روکیں۔

علامہ مرثا طینی فرماتے ہیں کہ یہ تو اُن کا ارشاد ہے اور ہمارے زمانہ کے موفیروں کا عام طور ہے۔ یہی حال ہو گیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ معرفت رکھنا وہ شخص ہے، جو اُس کے اوامر کے اتباع میں سب سے زیادہ مجاہدہ کرتا ہو۔ اور اس کے رسول کا سب سے زیادہ متبع ہو!

حضرت شاہ کربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

جو شخص اپنی نظر کو محارم سے محفوظ رکھے۔ اور اپنے نفس کو شبہات سے بچائے اور اپنے باطن کو دوامِ مراقبہ کے ساتھ مجبور کرے اور ظاہر کو اتباعِ سنت سے آہستہ آہستہ اپنے نفس کو اہلِ حلال کی عادت ڈالے۔ تو اُس کی خواہش میں کبھی خطا نہیں ہو سکتی۔

ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:- حق پر شریعت جس باطنی حالت کا مخالف ہو، وہ باطل ہے۔

ابو الجاس ابن عطاء رحمۃ اللہ علیہ، جو سیدِ اطفال حضرت عیسیٰ کے اخوان میں سے ہیں، فرماتے ہیں:-

جو شخص اپنے نفس پر تکیا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو معرفت سے سرفراز دیتا ہے۔ اور کئی

مقام اس سے اعلیٰ و اشراف نہیں ہے، کہ بندہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر اور اعمال و اخلاق میں اُن کا متبع ہو۔ نیز فرمایا کہ سب سے بڑی غفلت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے غافل ہو۔ اور یہ کہ اُس کے اوامر و احکام سے غافل ہو۔ اور یہ کہ اُس کے آداب و معاہدے سے غافل ہو!

ایما ہمیم تو اس رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ۔

علم کثرت روایت کا نام نہیں۔ بلکہ عالم صرف وہی شخص ہے جو اپنے علم کا متبع ہو اور اس پر عمل کرے۔ اور سنت بڑی کی وقت دار کرے۔ اگرچہ اس کا علم گھٹا ہو۔ کسی نے آپ سے دریافت کیا چیز ہے۔ فرمایا:-

"دین بلا بدعت و عمل بلا آفت و قلب بلا شغل و نفس بلا شہوت!"

دین بغیر بدعت کے اور عمل بغیر آفت کے یعنی بدعات و محرمات کی آفتیں اُس میں مثال نہ ہوں

اور قلب فارغ جس کو بغیر اللہ کا شغل نہ ہو۔ اور نفس جس میں شہوت کا رعبہ (ظہر) نہ ہو!

اور در فاریا کہ حقیقی صبر یہ ہے کہ احکام کتاب و سنت پر مضبوطی سے قائم رہو!

حضرت بنانِ حلال رحمتہ اللہ علیہ:-

آپ سے دریافت کیا گیا کہ احوال صوفیہ کی اصل کیا ہے۔ فرمایا۔ چار چیزیں:-

اول۔ جس چیز کا حق تعالیٰ نے خود ذمے لیا ہے۔ اُس میں اُس پر اعتقاد و توکل کرنا (یعنی رزق)

دوم۔ احکام الہیہ پر مضبوطی سے قائم رہنا۔

سوم۔ قلب کی حفاظت (یعنی لغوات سے)

چہارم۔ کونین سے فارغ رہ کر توحیدِ محض ذاتِ حق کی طرف دیکھنا!

حضرت ابو حمزہ بغدادی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ:-

جس شخص کو حق کا صحیح راستہ معلوم ہو جائے اُس پر چلنا بھی سہیل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ نیکہ پہنچانے والے

دستے کے لئے کوئی رہبر و رہنما جبرِ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احوال و افعال و اقوال میں متابعت کے نہیں ہے!

ابو اسحاق رقاشی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ:-

اگر کوئی شخص معلوم کرنا چاہے کہ حق تعالیٰ کی نظر میں محبوب ہوں یا نہیں۔ تو علامات اللہ تعالیٰ کی محبت کی یہ ہو

کہ اللہ تعالیٰ کی طاعت اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت کو سب کاموں پر ترجیح دے۔ اور دلیل اس کا

حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:-

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله!

حضرت متشاود دینوری قدس سرہ فرماتے ہیں کہ:-

آدابِ مرید کا خلاصہ یہ ہے کہ مشائخ کے احترام و عظمت کا التزام کرے اور اخوان طریقت کی حرمت کا خیال رکھے۔

اور مہاب کی شکریں (زیادہ) نہ پڑے اور آدابِ شریعت کی اپنے نفس پر توجہ نہ دے! حفاظت کرے!

ابو علی روزبازی قدس سرہ:-

آپ سے کسی نے ذکر کیا۔ بعض صوفیاء، غنا و مزا میسنتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے لئے حلال ہے، یکہ فکہ جہن

ایسے درجہ پر پہنچ چکا ہوں کہ مجھ پر اختلاف احوال کا اثر نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے یہ کہہ کر کہ پہنچ گیا ہے مگر اللہ تعالیٰ تک نہیں، بلکہ جہنم تک!

ابو محمد عبد اللہ بن منازل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

جو شخص فرائض شرعیہ میں کسی فریضہ کو منافی کر لے، اس کو اللہ تعالیٰ سن کی رفاقت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ اور جو شخص سن کی رفاقت میں مبتلا ہو لے، وہ بہت جلد بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے!

ابو یعقوب نہر جوڑی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ:-

صوفی کا افضل ترین حال وہ ہے، جو علم شریعت سے زیادہ قریب ہو!

ابو عمرو بن نجید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

جو حال علم کا نتیجہ نہ ہو، اس کا ضرر لعن سے زیادہ ہے!

حضرت بندار بن احسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

اہل بدعت کی صحبت حق سے اعراض پیدا کر دیتی ہے!

ابو بکر طستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

طریق تصوف کھلا ہوا ہے۔ اور کتاب و سنت ہمارے درمیان قائم ہے۔ اور فضیلت صحابہ کرام کی بوجہ سبقت

فی الجہت اور صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معلوم ہے۔ پس ہم میں سے جو شخص کتاب و سنت کا ساتھ دے۔ اور اپنے

نفس اور مخلوق سے ہٹا ہو جائے اور اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کرے، صرف وہی شخص صاحب اور حسیب ہو!

ابو القاسم نصر آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

تصوف کی اصل صرف کتاب و سنت کا التزام اور بدعت و ہوا سے اجتناب اور مشائخ طریقت کی عظمت و احترام

اور خلق اللہ کے اعذار پر نظر اور ادھر ملامت اور تاویلات اور خفتوں کا ترک ہے!

احقر مترجم عرض کرتا ہے کہ یہ چالیس سے زائد مشائخ صوفیہ کے اقوال اس بارہ میں نقل کئے گئے ہیں۔ جو سمجھدار کے

لئے کافی سے زائد ہیں۔ اس لئے انہی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ وہ نہ اس مقدس جماعت کے اکثر افراد سے اسی قسم کے اقوال منقول

ہیں۔ جن کے جین کر لے کے لے لے لے۔ حق تعالیٰ ان حضرات کی برکت سے اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائیں اور

بدعات و مخترعات سے بچائے اور اس ناگاہ کو بھی ان حضرات کے ذمہ میں عذر فرمائے۔ (آمین!)

مولانا محمد امین سلفی (رکوع جلالہ)

زیارت قبور

قرآن متعلق جاہلی اور اسلامی تصورات

”قبور گہری زمین کو کہتے ہیں۔ دفن میت کے لئے جو گڑھا کھودا جاتا ہے اس لئے اسے بھی قبر کہتے ہیں۔ قرآن عزیز میں قبر کا ذکر مختلف مقاصد کے لئے آیا ہے۔ مثلاً اہل قہر (۸۰-۷۱) انسان کو اللہ تعالیٰ نے موت دی اور قبر بنانے کی تعلیم دی، یہاں محدث ہانچہ مقصود ہے، انسان کی لاش ذلت سے بچ گئی! کہیں دوسرے واقعات میں ممتا ذکر کیا ولا تقم علی قبور (۸۵-۸۶) ممتا کی قبر پر بھی آپ مت جائیں حتیٰ ذرتم المقابر (۲۰-۱۴) بیچتے من فی القبور (۷۶-۷۷) انی القبور لیحشرت (۸۲-۸۳) ان مقامات میں قبر کا ذکر بتکراراً حادثہ کے طور پر آیا ہے، اس میں نہ اعزاز ہے نہ استحقاق!

اجتہاد آفرین میں سب سے پہلا ناحق قتل آجیل کا ہوا۔ ناحق جہان خدا کو لاش کر لے لگائے، ایک کو سے کی رہنمائی سے علم ہوا کہ لاشیں اس طرح سنبھالی جاتی ہیں۔ اس واقعہ سے انسان کی علت پسندی اور کم علمی کا پتہ چلتا ہے۔ آجیل ایک ٹیک بادی تھا، اس کا قبہ بنانے کا حکم فرمایا نہ کسی دوسرے اعزاز کا اس کے ساتھ۔ وہ مظلوم بھی تھا!

اصحاب کہف

اس کے قریب قریب اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ یہ نوجوان اللہ کی راہ میں ہجرت کے لئے نکلے، ظالم حکومت سے بچ چکا کہ ایک غار میں پناہ لی، ان پر غزوہ کی کیفیت طاری ہو گئی تجسسہم ایقظا وہم رُقود۔ وہ سو گئے، غار خطرناک تھا، لوگوں نے نشان کے لئے وہاں مسجد بنادی، اہل بدعت نے اسے کچھ تان کر قبروں پر مسجد بنانے کے لئے جو اذکی دلیل قرار دیا ہے۔ لیکن یہ استدلال قطعاً جے میں ہے۔ جب نفس قرآن کے مطابق اصحاب کہف پر متعارف موت طاری ہی نہیں ہوئی، زندہ آدمی سوتے ہیں، قبر سے نہ موت، اس لئے اسے اعزازی قبر سے تعبیر کرنا قطعاً غلط اور بے معنی ہے!

سابق انبیاء علیہ السلام

قرآن حکیم میں انبیاء کے قصص کا تذکرہ ضروری تفصیل سے فرمایا گیا، ان میں اکثر کا انتقال زمین پر ہوا۔ اللہ یہیں دفن ہوئے، وما جعلنا ہم جسد اکا یا کلون وما کانوا خالداً لدن! وہ کما تابعی کھاتے اور ہمیشہ زندہ بھی نہیں رہے۔ دنیا کا قانون یہی بنایا گیا۔ صنعا خلقت کم و فیہا نعیدکم و فیما تخرجکم تادۃ اخروی! اسی زمین میں ہم نے تمہیں زندگی عطا کی، اسی میں تم دفن ہو گے، اسی سے تمہارا حشر ہو گا!

ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام اس کلیہ سے مستثنیٰ نہیں ہیں اس لئے باوجود کسی کی صحیح قبر کا علم نہیں، کبھی ان پر میلہ

نہیں لگا، کسی جی سے منقول نہیں کہ وہ دوسرے بنی کی قبر پر زیارت کے لئے گیا ہو۔ یا اپنے امتیاز کو حکم دیا ہو۔ کہ اس کی قبر سے یہ معاملہ کیا جائے یا کسی دوسرے بنی کی قبر پر اس قسم کی نذر تیار کی جائے، انبیاء علیہم السلام کی تحلیم اس باب میں واضح ہے کہ کسی قبر کو وہ کوئی غیر معمولی اہمیت نہیں دیتے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سابقہ شرائط میں بھی انبیاء علیہم السلام سے یہ رسم منقول نہیں!

قبل اسلام کی رسوم!

صحیح دین میں تو قبر کو کوئی غیر معمولی مقام نہیں دیا گیا۔ مگر علوم اور علین انبیاء نے اس معاملہ میں جو غلطیاں کیں۔ اس کی تفصیل احادیث سے معلوم ہوتی ہے اور ان پر دروازوں کا پتہ چلتا ہے جو شیطان اور اس کے رفقاء لئے رکھا دئے گئے معجزین کی ہمیشہ یہ عادت رہی کہ زندگی میں انبیاء علیہم السلام اور اہل حق کی مخالفت کرتے رہے، جب یہ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے بت کے شرع کو دیکھئے، ان کی تصویریں بنائیں، ان کی قبروں کو کعب معائن کا ذریعہ بن لیا۔ احادیث قیمر سے منقول مندرجہ ذیل خرابیاں معلوم ہوتی ہیں۔ اگر اسے جاہلی زیارت سے تعبیر کیا جائے تو بجا نہ ہو گا :-

۱۔ قبروں کو پختہ بنانا اور ان پر بلا ضرورت مال صرف کرنا!

۲۔ ان پر سجدہ کرنا، ان سے حاجات طلب کرنا!

۳۔ قبروں کے پاس مساجد اور عبادت گاہیں تعمیر کرنا، محاورت کے طریق سے دنیا کرنا۔

۴۔ قبروں پر میٹھے لگانا، عرس کرنا اور ان پر اجتماعات منعقد کرنا اور اسے عید اور مسرت تصور کرنا!

احادیث سے جہاں ان بیاہوں کا علم ہوتا ہے، وہاں ان سے کلمت اور نفرت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ پڑائی خرابیوں کو تکرار میں رکھتے ہوئے پہلی قوموں پر ان کا جو اثر ہوا اپنی امت کو اس سے بچانا چاہتے تھے۔ امت کو ان غلط اثرات سے محفوظ کرنا چاہتے تھے۔ جو ان رسوم اور عادات کی وجہ سے پہلی قوموں پر ہوا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قبروں کے ساتھ اس طرح وابستگی مشرک و عقائد کا موجب ہے!

آنحضرت کے ارشادات کا انداز ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو اہل کتاب پر کتنا رنج تھا، اسی وجہ سے آپ نے لعنت فرمائی۔ ان میں ایک سبب قبور کی زیارت کا موجب طریقہ بھی ہے۔

آنحضرت کے ارشادات!

۱۔ عن جابر قال نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجھض القبر وان یبني علیہ وان یقعد علیہ وروی۔ ان یکتب علیہا (احمد مسلم)

حضرت جابر نے فرمایا۔ آنحضرت نے قبر پر نہ لگانے اس پر بنا کرنے قبر پر بیٹھنے اور اس پر کھنچے سے منع فرمایا۔
۲۔ عن عائشة ان ام سلمة ذکرت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنبۃ وانھا یأمرن بالحبشة و ذکر ت لہ ما مات فیہا من الصور فقال رسول اللہ صلعم اولئک قرم اذا مات فہم الجسد الصالح اور الوجه الصالح جوا علی قبور مسجد و صور وافیہ تلک الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ (متفق علیہ)

اس مسئلے آنحضرت کے پاس جنت کے ایک مسجد کا ذکر فرمایا۔ جس میں بڑی خوبصورت تصویریں تھیں۔ آنحضرت نے فرمایا: ان لوگوں میں جب کوئی ایک آدمی فوت ہو جاتا، اس کی قبر پر مسجد بناتے اور اس میں اس کی تصویریں بنادیتے۔ یہ لوگ اللہ کی بدترین مخلوق ہیں۔

بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تذکرہ آنحضرت کی آخری علالت میں ہوا۔ اور ان احادیث سے ظاہر ہے کہ قبر کو بچتہ نہیں بنانا چاہیئے۔ اس کے قریب کوئی عبادت گاہ نہیں بنانا چاہیئے۔ قبر پر کوئی عمارت قبر کے احترام کے لئے نہیں بنانی چاہیئے!

آنحضرت کی نگرانی میں یہ فعل شرارت آمیز ہے۔ حضور کے ارشاد کے مطابق ایسے لوگ شرار الخلق و تمام مخلوق سے بدتر ہیں!

عن عطاء بن یسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد
استثنى غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبياءهم مساجد رواه مالك بن سنان ورواه
البزار عن زهير بن عطاء عن ابي سعيد الخدري عن فرعا
آنحضرت نے فرمایا۔ اے اللہ! میری قبر کو وثن نہ بنانا۔ ان لوگوں پر خدا تعالیٰ از میں ناراض ہے جن لوگوں
نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سمجھ بگاڑ دیا۔ اے اللہ! اسے مثلِ روضت فرمایا ہے۔ اور ہرگز نہ مسجد
حدیث سے مرفوعاً ذکر کیا ہے!

تواتر

اس مضمون کی احادیث آنحضرت سے تواتر مروی ہیں۔ بعض احادیث میں آنحضرت نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی

ہے۔

فقد تواترت المنع من النبی صلعم بالنبی عن ذالک والفتن ینفیہ۔

(اقتضاء الصراط المستقیم ص ۱۶ مطبعہ المعارف دہلی)

یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابوداؤد، ابوحاتم، ترمذی، نسائی، مصنف، دیلمی و کتب حدیث میں حضرت: ابوہریرہ، زبیر بن
بن عوف، حضرت: زید، عبد اللہ بن عمر، جندب بن عبد اللہ، اسماعیل اور بعض دوسرے صحابہ سے مروی ہے!

حدیث کا مطلب صاف ہے کہ قبر کی طاعت منع کر کے مسجد کرنا، قبر کو قبیلہ کی طرح سلنے، گنا شرعاً و مہرہ۔ جندب بن
عبد اللہ کی روایت میں ہے۔

الاوان من کان قبلکد کافرا اتخذون قبور انبیائهم وصالیہم مساجدا

فلا تتخذوا القبور مساجد فانی انما کبر عن ذالک۔ (مسلم)

تمہے پہلے لوگ انبیاء اور صلحاء کی قبروں کو مسجد سے کرتے تھے، تم قبروں کو ہرگز مسجد گاہ
نہ بنانا۔ میں تم کو اسی سے منع کرتا ہوں۔

اس حدیث میں انبیاء کے تقدس کا ذکر بھی آیا ہے اور سختی سے منع فرمایا کہ قبر کو مسجد گاہ نہ بنایا جائے!

اسی قدر جن کی اس طرح پرستش کی جائے، آنحضرت کی نگرانی میں دشمن کے حکم میں ہیں۔

عن ابی ہریرہؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجلسوا علی القبرین ولا تصلوا ایہما (مسلم)

قبروں پر مت بیٹھاؤ نہ ان کی طرف تسبیح کر کے نماز پڑھو !
اگر قبر کا نشان مل جائے، زمین صاف ہو جائے تو نماز درست ہوگی، چنانچہ مسجد حقیقت، حرم مکہ اور مسجد نبویؐ کے متعلق مروی ہے کہ ان میں سے بعض میں مشرکین کی قبریں تھیں اور بعض میں انبیاء علیہم السلام کی۔ لیکن اب وہ سب ناپید ہیں۔ اس لئے مشرک کا شائبہ نہیں، ان مساجد میں نماز جانتے رہے !
شریعت کا منشاء یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبادت گاہ قبروں سے پاگل الگ رہے، نہ مسجد میں قبر ہو، نہ قبروں پر مسجد۔ قرار اور مسجد دونوں کے احترام کی نوعیت الگ الگ ہے۔ ان دونوں کو جمع نہیں کرنا چاہیئے !

قبروں کے پاس مسجد

عام طور پر مشہور مزاروں اور آستانوں کے پاس لوگ مسجد بناتے ہیں۔ ان سے یہ ذہن پیدا ہوتا ہے کہ اس مسجد میں نماز افضل ہے، گویا قبر کی وجہ سے مسجد کو فضیلت حاصل ہوئی، خدا کے فکر کو فضیلت کسی دوسرے ذلیق سے حاصل ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خالق کی طرف نسبت سے وہ فضیلت نہ حاصل ہوگی جو مخلوق کی وجہ سے حاصل ہوتی۔ دراصل مسجد اپنے مقام کے لحاظ سے اتنی ہی بے نیاز ہے، جس طرح خدا تعالیٰ مخلوق سے بے نیاز ہے اس لئے آغوشِ عزت نے قبروں کے پاس مسجد کی تعمیر کو بھی ناپسند فرمایا۔

حضرت عائشہؓ اور حضرت جابرؓ کی روایت میں اس کی تصریح فرمائی۔ اہل اہمات ذہم المرجل الصالح بنوا علی قبور مسجد آ۔ حضرت جابرؓ کے الفاظ یہ ہیں۔ نہی انہ یصنعوا القبرین ان یشی علیہ۔ قبر پر مسجد بنانا، قبر پر ہانکنا، یہ فعل مفعول ہے۔ ایسی مساجد میں نماز مکروہ ہے، بلکہ اگر خیال ہو کہ اس مسجد میں قبولیت زیادہ ہوتی ہے یا اسی میں نماز دوسری مساجد سے افضل ہے، تو اس میں نماز درست ہوگی !

قبروں پر عرس اور میلے

قبر سے شارع کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں دیلائی ہو، اس کے دلچسپ سے موت کا تصور آنکھوں میں پھر جائے۔ دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا یقین ہو۔ دنیا کی زیب و زینت سے بے رغبتی پیدا ہو۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہاں شہری انداز کی عمارتیں نہ ہوں، غریب و شریف اور شرف و شرمک نہ ہو۔ سنگ مرمر اور سنگ رخام کی گھلکاریاں نہ ہوں ! تاج محل ایسی عمارتیں دیکھنے سے تو یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا، وہاں تو دنیا اور اہل دنیا کی شہرت اور اسرافت ہی کا خیال ذہن پر غالب ہو گا !

قبروں پر شہر و شہفت، میلے اور ہنگامے بھی اس مقصد کے مافی ہیں، اس لئے آغوشِ عزت نے فرمایا۔

عن ابی ہریرہؓ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تجعلوا قبرکم قبوراً ولا تجعلوا قبورکم عیداً اور صلوا علی خان صلاکم تبلیغ فی حیث کنتہم (نسائی، ابوداؤد)

آغوشِ عزت نے فرمایا، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ (فراغِ عرس پڑھو) میری قبر پر میلہ نہ لگاؤ۔ قہارِ دہم کہیں بھی پڑھو، مجھے پہنچ جائے گا !!

بیت پرستوں کی زیارت

اہل کتاب آسمانی تعلیمات کے پابند تھے، ان میں قبر پرستی کا رواج کچھ عجیب سا معلوم ہوتا ہے اور توحید کا مسئلہ تمام شرائط میں مشترک ہے، قبر پرستی اور مشرکانہ زیارت آسمانی تعلیمات اور توحید انبیاء کے منافی ہے! مگر ساری اہل کتاب کے ظاہر ہے کہ اہل کتاب آسمانی تعلیم سے اعتراف کر چکے تھے اور اوہام پرستی کی بدولت ان میں قبر پرستی، مشابہ پرستی، استخوان پرستی اور اجتماعات ان میں رواج پا چکے تھے!

بیت پرست قوموں میں قبر پرستی کا رجحان اتنا زیادہ معلوم نہیں ہوتا، جس قدر ہونا چاہیے۔ اس کا سبب غالباً یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ بتوں پر تنہا عت کی وجہ سے قبروں پر زیادہ اعتماد نہیں رکھتے تھے، جو لوگ گھر بزرگوں کے پوجنے کے عادی ہوں وہ بیٹے پرے بزرگوں کی پرستش کیں کریں۔ جب کھلے اور ظاہر بزرگوں کی عبادت ممکن ہو تو قبروں میں غائب اور مژدہ اُن سے کیوں ربط پیدا کیا جائے!

اصل مرض!

بیت پرستی اور قبر پرستی میں اصل مرض یہ کہ مشرک غائب خدا پر عقیدہ نہیں رکھتا۔ اسے یقین نہیں آتا کہ غیر مرئی اور نہ دیکھنے والا معبود اُس کی مژدہ دیتا کیونکر گھڑی کر سکیگا۔ وہ بڑے خلوص اور دل مژدی سے محسوس کرتا ہے کہ کائنات کا آئنا بڑا انعام نفلوں سے غائب اور ایک خدا کیسے چلائے گا۔!

اجعل الآلہ الاہا واحداً ان ہذاشی عجائب (سورہ ق)

محمد رسول اللہ علیہ وسلم آئے تمام اُن کو ایک بنا دیا، یہ بڑے تعجب کی بات ہے!

ما سمعنا بظننا فی الملت الا خیر ان ہذا الا اختلاق!

ہم نے تو یہ توحید کسی پہلے مذہب میں نہیں سنی، یہ تو قطعاً جھوٹ ہے!

اسی لئے ذنن کا توکل، مژدوں کا توکل، قبروں کی بیڑیاں بچوں کے واسطے گھڑے گئے۔ تاکہ لڑکے مٹانے کوئی قوسما نام، کچھ ٹولنے کے مستقل، دوسری غیر مستقل ہی ہوں۔ اس قسم کے عطائی الا کچھ زیادہ ہو جائیں تو بلا سے۔ خدا کی حکومت میکرو بیٹ سے کیوں بے نیاز ہو؟

ساری یہ معصیت علم بالغیب سے پیدا ہوئی۔ انبیاء غائب خدا کی دعوت دیتے ہیں، اور باپ توکل کی تسکین ظاہری شفاء اور عطائی بزرگوں کے سوا ہوتی نظر نہیں آتی۔ اس لئے پتھری کھی قبروں سے پڑی کی جاتی ہو کبھی بڑوں سے!

بیت پرستوں نے ان گھوڑے کھڑے مرئی بچوں سے ایک تسکین حاصل کی، اس لئے اُن کو قبروں کی کچھ زیادہ مژدہ محسوس نہ ہوئی۔ مگر مشرک کی ذہنیت میں ایک نہ مساوات پائی جاتی ہے، اس لئے قبر پرستی کے قحط سے بہت آثار اُن میں نمایاں ہوتے ہیں۔ سورہ نجم کی تفسیر میں آیت مجید فرماتے ہیں ابن عباسؓ مجاہد اور ابو صرح کات کی تا کو مرتد پڑھتے تھے اور فرماتے۔

فان رجلا بل السون للحاج فمات فکفرا علی قبرہ فعبدوہ (ابن جریرؒ ۳)

یہ بزرگ حاجیوں کو ستر بگڑا کر لے گئے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اُن کی قبر پر لوگوں نے عطا کاف کیا اور اُس کی پرستش کی!

حافظ ابن کثیر نے ہی قول ربیع بن انس سے نقل فرمایا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ جلد ۲ ص ۴۴۴۔ علامہ عبد السلام عینی مشرعی
میں بخاری ص ۱۷۹ جلد ۹، تفسیر مظہری ص ۱۱۹ جلد ۹۔ صاحب روح المعانی نے بروایت ابن المنذر ابن جریر سے نقل فرمایا ہے۔
انہ کانہ اجل بن لقیف بخت السورق بالزینت قلعا تو فی جعلوا قبور وشتا (روح المعانی ص ۵)
اور جب یہ پرستش و شہادت ہو گئے تو عمر دین بچانے کہا کہ یہ ولی پھر میں مانگے ہیں، مہر ہیں۔ لوگوں نے پتھر کی عبادت
شرع کر دی۔ اور اُس پر ایک مکان بنادیا۔ (روح المعانی ص ۵۵ الاستقام علی)

ان آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں بھی بہت پرستش و عبادت قبر پرستی کا شرع فرمایا کرتے تھے!
اسلام نے ایمان بالغیب کی برکت سے ان ساری پرستشوں کا قلع قمع فرمادیا اور خدا تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات
کو در طرح ذہن نشین فرمایا کہ اہل ایمان کو نہ کسی بہت کی ضرورت محسوس ہوئی، نہ تکرار، نہ اپنے اعمال یا اپنی بے بضاعتی
کا واسطہ ملے کہ براہ راست بارگاہ الہی میں پیش ہوئے اور کامیاب ہوئے۔!

اذا سئلک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان (بقرہ)
جب میرے بندے میری بات در یافت کریں تو کہہ دو میں قریب ہوں جب کوئی مجھے بلائے
میں سنتا ہوں اور دعویٰ استجب لکم۔ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا!
مومن اس غائب خدا پر ایمان لانے کے بعد ان تمام بناؤں و سیلوں سے بے نیاز ہو گئے، جن میں ظاہر میں بہت پرستش
اور نفس پرست مبتلا ہو چکے تھے!

پختہ قبور

آج کی طرح قدیم قبر پرستی میں بھی عقیدت مندی کے ساتھ دکھائی کو بھی دخل تھا، نیک اور صالح حضرات کی مہنگ
اسٹونز فروشن لے لے لی اور چند ہفتوں یا مہینوں میں ایک خافہ لے لے، چھٹی جی سی دکان کی صورت اختیار کر لی۔ اور
ہزاروں لے لے انہیں فائدہ بخش، زرخیز شروع کر لیا۔

شارع حکیم نے پختہ قبروں کو موزع قرار دے دیا۔ جیسا کہ حضرت تاجہ کی حدیث میں مذکور چکا، بلکہ اگر قبر پر تعبیر ہو چکی
ہو تو اسے گرانے کا حکم فرمایا۔ صحیح مسلم میں حضرت علیؓ سے مروی ہے۔ آنحضرتؐ نے اُن کو حکم فرمایا۔
ان لا تدع تمثالا الا طستہ ولا قبورا مشرفا الا سریة۔

تمام بہت مشادو اور تمام اونچی قبریں بیکردو!

حضرت علیؓ نے اپنی حکومت میں اس عہد کو کف نہ رکھا اور ابوالباق رسی کو اس پر مقرر فرمایا۔
قبر کے متعلق اس نے اعتدالی کا بھی اثر ہے کہ بعض مقامات پر دیگر خار و درختوں تک کی قبریں مجید بنی ہوئی ہیں ان پر
جوع جلتے جلتے ہیں، مجاور وہیں سے روٹی کا لیتے ہیں۔ اعاذنا اللہ من ذالک!
امام شافعی فرماتے ہیں۔

واجب ان لا یبذل ولا یخص فان ذالک للزینۃ والخیلا، وليس الموت موضع واحد
منہما ولم یقررہما جبرین ولا نفعا فی صفة (قال الرادی) فان ما یؤثر ان
رسول اللہ معلوم نہیں ان تین اقوال و تین اقوال انشائی و قدر ایت

من الموصلة من بعدہ بلکہ قصاتیٰ فیہا فلم ادا لفقہاء وعبیرت - (الام للشافعی جلد ۳ ص ۱۲۳)
مجھے پسند ہے کہ قبر پر نہ بناؤ جائے، نہ چوڑا نہ گایا جائے، عمارت نہ بنے، یہ تکبر کا نشان ہے اور موت کے لئے ان میں سے کوئی بھی مناسب نہیں اور انصار اور مہاجرین کی قبروں کو قبرستان بنانے سے منع نہیں دیکھا، طاؤس فرماتے ہیں آنحضرتؐ نے قبر پر بناؤ اور بتھیس سے منع کیا۔ شافعی فرماتے ہیں۔ میں نے امرار کو دیکھا وہ قبروں کو گرا دیتے تھے اور اہل علم سے محبوب نہیں سمجھتے تھے۔ !

امام مالکؒ فرماتے ہیں:-

اکمہ تجسیس القبور والبناء علیہا وهذا الجحارة اللتی یبني علیہا -
میں قبر کو گھونٹ کر ناپسند کرتا ہوں اور اسی پر عمارت بنانا اور پتھر وغیرہ لگانا بھی !
چند آثار مفید اس معنی میں ذکر فرماتے:-

قال سحنون فہذا آثار فی تسوینھا فکیف یمن یرید ان یبني علیہا (رواہ)
سحنون فرماتے ہیں ان آثار کا مطلب یہ ہے کہ قبر اُس کے پر ایم پر بنی جائے جو اس پر
عمارت بنانا چاہے اُن کا کیا حال ہوگا !
علامہ شافعیؒ ارشاد فرماتے ہیں:-

واما البناء علیہ فلم اومن اختار وجوازہ - (شافعی جلد ۱ ص ۹۳)
میری نظر میں کوئی ایسا آدمی نہیں جس نے قبر پر عمارت کو جائز کہا ہو !
اس کے بعد حضرت امام ابو حنیفہؒ سے نقل فرماتے ہیں:-

ومن ابی حنیفۃ یکرہ ان یبني علیہ بنا ومن بیت اوقیۃ ونحو ذالک
لما روی جابر نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم - (رد ۹۲ جلد ۱)
امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ قبر پر قبہ یا مکان بنانا منہ ہے جیسے صحیح مسلم
میں حضرت جابرؓ سے مروی ہے۔

علامہ کسانسائیؒ والعیاض میں فرماتے ہیں:-

وکرہ ابو حنیفۃ البناء علی القبر وروان یعلم بالعلامۃ ذکر ابو یوسف الکتابۃ (ص ۳۲)
امام صاحب نے قبر پر بناؤ کو منع فرمایا۔ اور ابو یوسفؒ نے کتابت کو !

مسنون زیارت

جابی زیارت اور اس کے متعلق آنحضرتؐ کے ارشاد و سنت آپ صلاحتہ فرما چکے، اب مسنون زیارت اور اس کے مقاصد پر غور فرمائیے:-

عن ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کنت نھیتکم عن
زیارات القبور فزودوها فانما ترہد فی الدنیا وترک الاخرۃ - (ابن ماجہ،
مسلم، ابوداؤد، ابن حبان حاکم، ترمذی !)

آنحضرتؐ نے فرمایا میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب ان کی زیارت کرو۔ اس سے دنیا کی رغبت کم ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے!

علامہ کا سنی حضرت عابد کی روایت بیان فرماتے ہیں کہ بعد فرماتے ہیں۔

کان ذالک من باب الزینہ ولا حاجة بالمیت الیہا ولا تصنیع المال
بلا فاعلم ق حکم مکسر دھا البدائع والصلائح - (منہج ۳ ج ۱)

قبر پر عمارت اور چوڑ وغیرہ لگانا زبردستی ہے اور میت کو اس کی ضرورت نہیں، اس سے فائدہ
مال برباد ہوتا ہے، اس لئے یہ منکوحہ ہے۔ شامی کی عبارت میں یہ ملاحظہ موجود ہے!

اس لئے قبرستان میں کوئی ایسی چیز بنا نا جس سے دنیا کی زیب و زینت ظاہر ہو یا تلقین ائمہ ناجائز ہے، قبرستان
میں ہونا چاہیئے۔ جن قبر پر عمارت بنائی گئی ہے، مقبرہ کے نزدیک اُن سے زیارت کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ مسنون
زیارت کے لئے ضروری ہے کہ اس سے نہر نہایاں ہو اور آخرت یاد آئے۔ علامہ ادراس اللہ کی قبروں پر جو یہ قبتے اور
عمارے بنائی گئی ہیں، شریعت کی رو سے یہ قطعاً پسندیدہ کام نہیں ہے، بلکہ بالفاق ائمہ نادرست ہے!

مسنون دعا

جب قبر کی زیارت کرے تو قریہ سلام کہے اور جنازہ کی طرح میت کے لئے دعا کرے۔

السلام علیکم اهل دیار قوم مومنین وانا انشاء اللہ بکمل احقون!

اس کے سوا اور ادعیہ کہہ جائے۔ آنحضرتؐ سے مروی ہیں، جو اہل سنت سے سختی نہیں!

قبر پرستی کب شرع ہوئی؟

آنحضرتؐ کی بعثت سے پہلے قبر پرستی کا زیادہ رواج یہود اور نصاریٰ میں تھا۔ مشرکین میں بھی مشرک کی یہ قسم
مروج تھی لیکن کم۔ اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ آنحضرتؐ کے ارشاد گرامی کے مطابق لتبیت سنن من کان قبلکم
حدوا النعل بالنعل (اممادیث) تم پہلے لوگوں کے قدم بعدم چلو گے جس طرح جو گئے کے تھے باہم برابر ہوتے
ہیں۔ قبر پرستی کا رجحان قریبی صدی میں شروع ہوا۔

امام شافعیؒ نے مشاہد میں یہ بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نصار اور مجاہدین کی قبروں کو دیکھا اُن پر کوئی
عمارت نہیں ملتی، وہ بالکل سادہ تھیں۔ امام کا اشتغال مشہور میں ہوا، اس وقت جنت الحقل اور جنت البقیع کے
مشاہدہ سادہ تھے۔ اہل علم کی کثرت تھی، اس جہالت کا رواج ممکن ہی نہ تھا!

اسلام کی فروع جب دور تک پہنچیں، فارس اور روم کے علاقے فتح ہوئے، اسلامی تعقیبات نے مغربہ
افروم کو مشافہ کیا، مغربہ اقام کی عادات اور رسوم نے بھی مسلمانوں کو متاثر کیا۔ اسلام میں تصوف، دنیا سے
بے رغبتی، اللہ تعالیٰ پر توکل، اس کے قانون، اسباب کی پابندی کا نام تھا، مسلمان پوری کوشش اور محنت کے
بعد اللہ تعالیٰ پر توکل فرماتے، دینِ طاقت ہی نظام تھا۔ اور عقیدہ مندی کا یہ غلو!

یہود نصاریٰ، معری اقوام اور ہندوستان کے اثرات جب اسلامی تعلیمات سے آمیز ہوئے تو اس لئے مخالفتی
نظام کی صورت پیدا ہو گئی، کم گھانا، آدم کشی، چنے کرنا، مرید اور شیخ کے آداب کا ایک میاں، اس لئے تصوف کے

اجائے ترکیب قرار پائے شیخ کا تصور، و خافت کے معنوں شراکت، جبر کے رہنا، نفس کشی، بعض قوی کو معطل کر دینا اور بعض اعضا کو متل لے کر دینا، یہ سب اسی مخالفت ہی تصور کے کوشش تھے۔ جو یہودی فقہ اور ہندوستان کے سادھوؤں سے اخذ کئے گئے۔ معمولی تبدیلیوں سے انہیں اسلام کا ہرنگ بنا دیا گیا، ان مشقوں میں کچھ فائدے ملتے ہیں۔ کچھ فحشیاں تو اثرات ہیں۔ جس سے ایک فن کی شکل اختیار کر گئی، قبر پرستی کی موجودہ صورت اسی مخالفت ہی نظام، اسی پس منظر کی پیداوار معلوم ہوتا ہے!

شیخ اور پیر کے ساتھ بے پناہ عقیدت کے متبع کو خدا اور رسول کا نائب بنا دیا گیا، اس پر تہذیب ناجائز قرار دی گئی سے

پسے سجادہ رنگیں کن گرت پر مضاف گوید
کوسالک بے خبر زود زماہ و رسم منزل کا

خالفا ہی نظام میں یہ غریبی تھی کہ اس میں اطاعت کلمے پناہ جذبہ پیدا ہوتا تھا، حسن بن صہبان کی ساری باطنی تحریک کا مدار ہی جذبہ اطاعت پر تھا۔ اسی جذبہ اطاعت کا یہ عنوان تھا کہ شیخ اور پیر کی کسی خلاف شریعت قول و فعل پر بھی لبثا ثانی کی اجازت نہ تھی، پس ستم و دیکھو اور اطاعت کر دو!

یہ عجیب آج بھی مخالفت ہی نظام کا لازمی جزو ہے، قبر پرستی اور انسان پرستی کے خلاف: پہلے تھے وہاں دلائل دیں کتاب و سنت سے شراہد و براہین انہیں مگر یہ لوگ کتاب و سنت کے معنی بدل دیں اپنے مشائخ اور اصحاب سلسلہ کے افعال و اعمال کو ترجیح دیتے ہیں اور طرح طرح کے نکتے پتیرا کرتے ہیں!

دفع کا تعین تو مشکل ہے، کیونکہ مرین بند ریح آیا ہے، لیکن جھٹی ساتویں صدی ہجری میں یہ باری زوروں پر مبنی نام نہاد صوفیوں کے کئی گروہ اپنی دکائیں بھانے ہوئے تھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا مقابلہ دینی فرقہ کے ایک نفیر سے ہوا۔ جس نے حکومت اور اس کے عامل کو متاثر کر رکھا تھا۔ اس سے شیخ الاسلام پہلے کہا کہ آپ جی آگ میں گدو بنائیں، میں بھی گدو بنوں جس کو آگ نہ جلائے، وہ تجھ ہوگا، شیخ نے فرمایا کہ آگ میں گدے سے پہلے میں اور تم دونوں نلک اور سرکہ سے غسل کریں گے۔ اس شراہدہ فقیر صاحب رہ گئے اور شیخ الاسلام کا میاب رہے۔ شیخ نے یہ پورا مکالمہ اپنے رسالہ الصوفیہ والعقرا میں لکھا ہے۔!

چراغ جہلانا

قبر پر عمارت میں طبع شرک کے دوائی سے ہے، اسی طرح چراغ جہلانا بھی منہج اور شرک کے دوائی سے ہے۔ آخرت فرمایا:۔

لحن الله زوارات القبور المختارين عليه السراج !

اس سے ظاہر ہے عرب قبروں پر چراغ جلانے سے، اس سے آنحضرت کو روکنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور اُسے ناپسند فرمایا۔ اور جس من پر صدر "لحن" فرمایا، اُس کی دینی معرفت اور آخری شریک کی بجائے کوئی انتہا ہے!

قبر پر پھول چڑھانا

ہمارے ملک کے تعلیم یافتہ حضرات کی ذہنی کیفیت عجیب ہے، جو چیز یورپ سے آئے اُسے تو انہیں بند کر کے مان لینے ہیں اور اسلام کے مسائل سامنے آجائیں تو از سر نو پابست بن جاتے ہیں!

یورپ میں رواج ہے کہ قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں۔ ان حضرات محمد دینی حضور تو کم ہے، مگر یہ حضرات اہل مغرب کی

تقلید سوچے بچے بغیر کہہ رہی۔ چنانچہ ان قبروں پر پھول پڑھائے ہی، حالانکہ معلوم ہے کہ اس سے موت کو کوئی فائدہ نہیں۔ جیت پر اراک کی روکھی سے میت کو کوئی فائدہ نہیں مل سکتی، پھول کی خوشبو سے میت کو کوئی فائدہ نہیں لیکن چونکہ یورپ سے یہ سنت دی، آئی ہے، اس لئے بالروگ اس پر ضرور عمل کریں گے۔ عقل و دانش کا تقاضا ہے کہ ان رسوم کو جذبات سے بالاتر کر دالمندی سے انہر غور کیا جائے، اب بڑے بڑے یہ دم یہاں تک عام ہو گئی ہے کہ بادشاہوں اور وزراء کے دوروں میں مرے والوں کی قبروں پر پھول پڑھانا خیر گالی کا ایک جزو قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ دشمنانِ حلقوں میں خاص دینا داری بن چکی ہے۔ لیکن خانقاہی حلقوں میں اسے دین اور شریعت سمجھا جاتا ہے!

عوام جن کی نظر سنت کے ذخائر اور تاریخ پر نہیں ہے، وہ کہتا، تجھ، ادا بعد ادا وغیرہ شہروں میں مزارات پر قبے دیکھ کر یہی محسوس کرتے ہیں کہ یہ قبے بیستہ شرعی احکام کے ماتحت بنے ہوں گے۔ حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہے!

اپنی مزارات کو دیکھ کر امام حاکمؒ صاحبِ مستدرک نے فرمایا:-

هذه الاساميد صيعة وليس العمل عليها فان ائمة المسلمين من الشرع والمغرب مكسوب على قبر وهم وهو على اخذ هذه الخلف عن السلف!

(مستدرک حاکم ص ۱۸۰)

قبر پر لکھنے کے خلاف تمام اسانید صحیح ہیں، مگر ان پر عمل نہیں کیا گیا۔ کیونکہ مشرق سے مغرب تک امامہ کی قبروں پر لکھا گیا ہے اور یہ خلف نے سلف سے لیا ہے!

حقیقت یہ ہے کہ یہ عمل نہ آنحضرتؐ سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے، نہ بعد کے دوسروں نے ایسا کیا، جن کا قول و فعل حجت نہیں، حدیث کا نسخہ ہونا تو بڑی بات ہے، آنحضرتؐ کا ارشاد تو آنحضرتؐ کے اثر ہی سے پھیل سکتا ہے۔ امام ذہبیؒ بھی متدرک میں فرماتے ہیں:-

قلت ما قلت طائلا ولا تعلم صحابيا فعل ذالک وانما شیئ اسدثہ

بعض التابعین جن بعدہم ولم يبلغهم النهی۔ (مشکوٰۃ ۱)

امام حاکم نے کوئی کام کی بات نہیں فرمائی۔ یہ فعل کسی صحابی نے نہیں کیا، یہ

بعض تابعین اور ان کے بعد والوں کی ایک بات ہے۔ جن کو آنحضرتؐ کی نبی کا

علم نہیں ہوا۔!

روضہ نبویہ علی صاحبہا الف صلوة وتحمیہ

آنحضرتؐ کے انتقال کے بعد جمہورِ اہلِ حجرہ مقدسہ میں دفن کیا گیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی پس دفن ہوئے حضرت عمرؓ کی تدفین کے بعد حضرت عائشہؓ نے حجرہ میں ایک دیوار بنا کر قبر کا حصہ الگ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے حجرہ میں ایک قبر کرائی، اس وقت قبر میں ایسی حالت پر لکھی تھیں۔ خدیجہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں مغربی دیوار گر گئی۔ خلیفہ نے ابنِ عمرؓ کو حکم دیا۔ حجرہ صاف کرایا گیا اور دیوار بنادی گئی۔ اس وقت حجرہ شریفہ پر مل تھا۔ خلیفہ عبدالملک نے حکم دیا کہ حجرہ مسجد میں شامل کر لیا جائے۔ مدینہ منورہ کے علاوہ اسے ناپسند کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ قبر مسجد میں نہ آئیں، بلکہ الگ رہیں۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے شمال کی طرف ایک ناویہ بڑھا کر حجرہ کی مدخل عدلت کو محسوس

کرنیہ۔ قدح جب کی طرف ہے۔ خیال تھا کہ ناویہ شمال کی طرف پرے سے قبر شریف کو سمجھ نہیں سکیگا۔ اتنی قیام اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ

فاجاب دب العالمین دعاءہ
حتی غدت ارجاءہ ہد عایہ
واحا طہ بثلثة الجہادان
فی عزۃ وحایۃ وصیان

آنحضرت کی دعا کا اثر اس طرح ظہور پذیر ہوا کہ مجھ کو متعدد سرسبز تین دیواریں بنادی گئیں اور اس کے اطراف اہل شکر کے سمجھوں سے محفوظ ہو گئے۔ شمال کی طرف صحن کو نہ بے سمجھ کر کاٹیں نہیں!

اس کے بعد مجھ کو ہمیشہ تزییم ہوتی رہی۔ آنحضرت کے آٹا کو قائم رکھنے کے جذبہ کی وجہ سے اکثر مدت پر کفایت کی گئی۔ علامہ علی بن عبد اللہ سمہودی نے وقفا و الوقا و باخبار دارالمصطفیٰ میں اسے تفصیل سے ذکر فرمایا ہے!

مجھ کو مسجد میں سنان پر رہنے کے بعد مجھ پر پختہ ایٹوں کی حبالی لگا دی گئی۔ مجھ کی حجت مسجد کی حجت سے مل گئی۔ اس کے معصومین قتل و دہشت گردی سے بچنے کے لیے جگہ لکڑی لکڑی، لکڑی کا جھگڑا بننے سے منع تھا، اوپر سے مٹمن (آٹھ کونڈ) کر دیا گیا۔ اسے قبہ رزاقی کہتے تھے۔ یہ کمال الدین بن احمد بن برہان عبد القوی کے مشورہ سے کیا گیا۔ مگر اس وقت کے اہل علم نے اسے ناپسند کیا۔ چنانچہ جب کمال الدین کو معزول کیا گیا تو عوام نے اسے قبہ سبزی کی یاد دلایا تھا!

جب یہ غصہ ہو گیا تو ملک ناصر بن محمد قتل و دہشت گردی سے اس کی مرمت کی۔ پھر ۶۵۷ھ میں ملک اشرف بن جمین شہان نے اس کی اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہا۔ یہاں تک کہ موجودہ گنبد خضراء کی تعمیر عمل میں آئی۔ ان ترمیمات کا مفصل تذکرہ علامہ سمہودی نے قریب ایک سو صفحات میں کیا ہے!

یہ تغیرات محلی اور تعمیری مصالح کی بنا پر ہوتے رہے، ان کی بنیاد حضور کے کسی ارشاد یا وصیت کی بنا پر نہیں تھی اور نہ صحابہ کرام کے آثار میں کوئی اثر اس کے ثبوت میں پایا جاسکتا ہے۔ گنبد حضرت کی عادت کو دوسری قبروں کے گنبدوں اور قبروں کے لئے دیں بنا کر پھیل کرنا عقل و فہم کسی اعتبار سے درست نہیں۔ قبہ مبارک کے یہ اثرات کوئی شرعی سند نہیں ہیں!

محققین علماء احناف نے قبروں کے مقدس معاملہ کو مباح قرار دیا ہے، چنانچہ قاضی شمس الدین صاحب پانی پتی نے فہرہ فرمایا۔

”مسند قبور اولیاء بلند کردن و گنبد بکمال ساختن و عرس و اشغال آن و چراغان کردن بحدیث است بعضی اذان مکررہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ چنان افروزان نزدیک قبر و بعد از کتبہ خانہ راحت گفت و فرمودہ قبر مرا عید و مسجد نکند و در آن مسجد بکعبہ شکند و در روز عید بلکہ پنج دو سال مقرر کرد و شدہ و رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم فرستاد کہ مسجد مقرر فرما و برابر کند ہر جا کہ تصویر بنید و گنبد نہ“ (ارشاد الطالین ص ۳)

انبیاء کی قبروں کو آؤ گنا کرنا، ان پر گنبد بنانا، عرس کرنا، چراغ جلا نا، بدعت ہے۔ ان میں بعض بدعات مکررہ (دہری) ہیں۔ آنحضرت نے قبر پر چراغ جلا نے اسے اور کعبہ کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ اور فرمایا۔ نہ میری قبر پر میل نہ کرے نہ اس پر مسجد بنائی جائے، نہ ایسی مساجد میں نماز ادا کی جائے۔ نہ کسی مقررہ تاریخ میں وہاں اجتماع کیا جائے۔!

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی قبروں کو برباد کر دیں اور جہاں تصویر رکھیں اسے مٹا دیں!
زیارت کے آداب

عام قبروں کی زیارت مسنون ہے، قبر پر جائے قود و مسنون پڑھے۔ دعا و مسنون کے جس قدر الفاظ آنحضرت سے منقول ہیں، اختلاف کے باوجود ان میں ایک چیز قدر مشترک ہے۔ ان میں صاحب قبر کے لئے دعا کی گئی ہے، صاحب قبر سے کچھ نہیں مانگا گیا۔ اس ادب کا طوطا رکھنا ان میں فردی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اپنے یا کسی دوسرے کے لئے دعا کرنا عبادت ہے، جب یہ دعا کسی دوسرے کی جائے گی تو یہ اس کی عبادت ہوگی، آنحضرت کا ارشاد گرامی ہے، "الذی عاون فی العبادۃ دعا عبادت کا مضمر ہے، ایک حدیث میں آیا ہے الذی عاونہ العبادۃ دعا ہی عبادت ہے۔ اللہ کے سوا غیر کی عبادت کرنا بھی حقیقتاً شرک ہے۔!"

عبادت اللہ تعالیٰ کا خاص حق ہے۔ اس میں اس کے ساتھ نہ کوئی دلی شریک ہو سکتا ہے نہ کوئی بی۔ جس نے کسی بی سے دعا کی یا دلی سے، اس نے اسے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا۔ اس لئے قبر کی زیارت کے وقت صاحب قبر کیلئے اگر اللہ سے دعا کی تو یہ عبادت ہوگی، ایسا کرنے والا ثواب کا مستحق ہوگا۔ ادا اگر اس نے خود صاحب قبر سے دعا کی اس سے کچھ طلب کیا، یہ شرک ہوگا، اس کے تمام اعمال سناٹے ہوں گے!

بلکہ صحیح مذہب ہے کہ قبر کو مقام تقرب بھی نہ سمجھے۔ وہاں یہ سمجھ کر دعا کرنا کہ یہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے یا مصلحتی قبول ہوتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ایک اثر مشہور ہے کہ امام شافعی حضرت امام ابو حنیفہ کی قبر کو قبلت کا مقام سمجھتے تھے۔ یہ اثر غلط ہے، اس کی کوئی سند حضرت امام شافعی تک نہیں پہنچتی!

زیارت کا ایک بھی صحیح طریقہ ہے کہ مسنون دعا پڑھے اور مقبرہ کے لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرے۔ جو طرح بنانا دیں دعا کی جاتی ہے۔ اصحاب قبر نہ بخود سے کہتے ہیں، نہ کہتے ہیں۔ ان سے کچھ مانگنا جھٹ بھی ہوا گناہ بھی!

غلط بیانیات

قبر پر ستنوں سے عام طور پر سنا گیا ہے:-

اذا تخیرتہ فی الامور فاستعینوا یا ہل القبور!

جب تم میں کسی کام میں چرائی ہو تو اپنی ستنوں سے مدد مانگو۔

اسے حدیث کہہ کر ذکر کیا جاتا ہے، واقعہ ہے کہ حدیث میں، محدثین نے مرعات فرمایا ہے یہ جھوٹی بات ہے ہو کلام موضوع مکذوب بالافاق العلماء۔ (واقعات العلماء ص ۵۸) اپنی علم کا اتفاق یہ کہ یہ جھوٹی بات ہے! ثناء دلی اللہ صاحب اس روایت کے بعد فرماتے ہیں کہ:-

"اس حدیث قولی جہادان است برکتہ اخذ نہ روینا زیر مصحفی صل اللہ علیہ وسلم

اخترا کرکہ اند" (بلغ المبین ص ۵۵)

یہ حدیث نہ روینا جمع کرنے کے لئے جہادوں نے آنحضرت پر اختراع کیا ہے!

احادیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں! محدثین اور متحققین مونیہ نے اسے موضوع قرار دیا ہے۔ اعتقاد کے مسائل میں بتاؤنی دعائیں سے استدلال کرنا لامصلح کی دلیل ہے!

اس طرح کی ایک روایت ابن بدعت نے اور مرقی ہے۔ فاعینونی یا عباد اللہ (اللہ کے بندو میری مدد کرو)
یہ الفاظ کسی صحیح حدیث میں نہیں ملے، اور اصل بحران وغیرہ میں الفاظ قریب قریب اس طرح مرقوم ہیں۔
اذا تغلبت دابة احدکم ہار من غلاة فلینادیا عباد اللہ احبسوا علی فان اللہ
فی الاکرام حاضراً یحبہ !

جب بہتر سے جائز جنگ میں گم ہو جائیں تو اواز دو کہ اللہ کے بندو ! اسے روک لینا، اللہ
کا کوئی نہ کوئی بندہ حاضر ہو گا جو انہیں روک لے گا

اگر مرقی دیکھے لے اس حدیث کو مان بھی لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اداقت آواز دے، اللہ کا کوئی نہ کوئی بندہ
وہاں موجود ہو گا جو اس جانہ وغیرہ کو روک لے گا !
اس میں تصور اولیاء سے استعانت کا کوئی ذکر نہیں !

امام شافعیؒ سے منقول ہے اصحابی ضیق فذعوت عند قبر ابي حنیفہ (انتقام لہ)

یہ بھی امام شافعیؒ پر اختراعی، اولاً امام شافعیؒ جب بغداد آئے تو حضرت امام کی قبر چندان مشہور رہی تھی۔ دوم
شافعیؒ حجاز سے آئے تھے۔ ان ایسے لوگوں کی قبریں موجود تھیں جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بددجا انفس
تھے۔ وہاں صحابہ کرام کی قبریں موجود تھیں، امام شافعیؒ نے تنگ دستی کا یہ علاج وہاں کیوں نہ کیا۔ سوم یہ نسخہ حضرت امام
ابو حنیفہؒ کے تلامذہ حضرت ابو یوسفؒ امام محمدؒ امام احمدؒ وغیرہ پر جم ہوا کہ کیوں نہ لا، ان لوگوں نے اپنے استاد کی قبر پر
کیوں نہ عائنیں نہیں۔ امام شافعیؒ کو حجاز میں یہ نسخہ مل گیا۔ اور قریب ترین تلامذہ شب وروز کے خادم اس سے محروم !

اصحاب بدر کا عرس

عام قبر بدعت حضرات اپنی قبروں میں فرمایا کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ بدر کے شہداء کے مزاروں پر ہر سال جایا
کرتے تھے !

مجھے یہ روایت اصحاب میں ملی ہے نہ تاریخ اور میرت کی کتابوں میں اس کا تذکرہ آیا ہے، معلوم ہوتا ہے حضرات
اصحاب القبر نے اس میں کچھ جعل سازی سے کام لیا ہے !

بدر کی جنگ میں قریباً ستر کئی صدائید قریش سے تو حکم کے گھاٹ آئے، جنہیں امیہ کے سوار ہر ایک کو گنوں میں
ڈال دیا گیا۔ چوڑا گئے قریب مہاجر اس سرکر میں کام آئے۔ لیکن ان کو کہاں اور کیسے دفن کیا گیا، اس کی حدیث
صحیح طور پر معلوم نہیں !

اگر آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم سال کے سال پابندی کے ساتھ شہداء بدر کی قبر پر تشریف لے جاتے تو
احادیث و آثار میں اس کی تفصیل ہونی ضروری تھی۔ ادب سے بڑی بات قابل غور تو یہ ہے کہ صحابہ کرام میں
اس معمول کا پایا جانا ضروری تھا کہ یہ نفوس قدسیہ حضورؐ کی ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے اور ہر جان جاتے تھے !
بدر یوں بھی مدینہ سے کافی فاصلہ ہے۔ ایسے سفر نہ حضورؐ کی عادت تھی اور نہ دینی مصروفیات اس کی اجازت دیتی تھیں !

شہداء کے آئندہ

شہداء کے آئندہ کے مقلد ثابت ہو کہ آنحضرتؐ بدر کے شہداء کے مزاروں پر ہر سال، کیونکہ احد

مذہب منورہ کا ایک حصہ ہے، اس کی راہِ جنت البقیع کی طرح ہوگی، یہ کوئی سفر نہیں ہے اور یہ زیارت بھی ہر سال نہیں فرمائی۔
بلکہ صرف شہِ ہجری میں آنحضرت تشریف لے گئے، ان شہیدوں کے لئے دعا فرمائی۔ صحیح بخاری میں ہے:-

عن عقبۃ بن عامر قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قتل احدیہن

ثمان سنین کا موعود للاحیاء والاموات۔ - مشہد

عقبہ بن عامر فرماتے ہیں آنحضرت نے شہداء پر شہِ ہجری میں نماز پڑھی، ایسا سال

تقابیح حضرت زہدوں اور مردوں کو دواعیٰ فرما رہے ہوں۔

یہ حدیث صحیح بخاری میں تین جگہ مرقوم ہے، کتاب الجنائز میں ایک دفعہ اور کتاب المنادی میں دو دفعہ، الفاظ میں بھی معمولی سا اختلاف ہے۔!

اس حدیث سے چند امور ظاہر ہیں:-

- ۱۔ حضور پر زیارت ہر سال نہیں فرماتے تھے۔ بلکہ یہ واقعہ صرف شہِ ہجری میں ہوا۔
- ۲۔ اس کی حیثیت دواعیٰ حادثہ کی سی تھی، یعنی اس کے بعد آنحضرت زیارت شہداء اے احد کیلئے تشریف نہیں لے گئے۔
- ۳۔ آنحضرت نے دواں خطاب دیا۔ ایسے خطبے حضور غیر معتاد امور بھی ظاہر کیا کرتے تھے!
- یہاں سنوۃ کے معنی صرف دواعیٰ کے جائز ہیں تو زیادہ مناسب ہے، پانچ سال کے طویل عرصے کے بعد تہرید نماز پڑھنا اضافہ ناپسند فرماتے ہیں، کیونکہ اسی عرصہ میں میت کے قہر یعنی ہے، شہید مولا پر شائع نماز جنازہ کو ناپسند فرماتے ہیں۔ صحیح احادیث کا تقاضا یہ بھی ہے، قرین قیاس بھی ہو کہ آنحضرت نے شہِ ہجری میں دواعیٰ دعا فرمائی!
- قدوری حضرات نے ممکن ہو اسی واقعہ کو عرس سمجھ لیا ہو۔ مگر ظاہر ہے کہ ان روایات میں عرس کی گنجائش نہیں۔ اور جیسا کہ اسی واقعہ کو بد پرہیزگاروں نے ہمارے قدوری حضرات کے دلائل کا یہی حال ہے۔

چہ وہ مگر بیا لاجبہ گزیر ہو!

خواہاں اور کہا نیاں

قدوری حلقوں میں سب سے زیادہ اعتماد غیر مستند قسوں اور خالوں پر کیا جاتا ہے، یہی تاریخی عکس ہے۔ جس پر ان حضرات کو ہمیشہ اعتمادِ مطلق ہے نہ خواب شرعی بخت ہے نہ قسے اور کہا نیاں! ائمہ سنت کا یہ حال ہے کہ وہ احادیث کے ذیل میں سنہ کے بغیر کسی چیز کو مستعمل نہیں فرماتے۔ پھر احادیث میں فقہائے کد کے لئے متواتر اور یقینی ذخائر سے استدلال فرماتے ہیں۔ اعمال میں بھی معارف، اشواذ اور منکرات پر ترجیح نہیں دیتے، اور نہ ان حضرات کا یہ حال ہے کہ عقائد کے مقابلہ میں جو بلا قسوں اور حرفوں خالوں سے دل کو تسکین دیتے ہیں۔ ائمہ اصول نے مراعت فرمائی ہے کہ امت کے خواب شرعاً بخت نہیں اور نہ ان سے کوئی حکم ثابت ہو سکتا ہے!

پھر اس قسم کے قسے اور کہا نیاں اور خواب بیہودہ، نصاریٰ و ہندو اور ان کے علاوہ منطک قوموں کے پاس یہ ذخیرہ بکثرت موجود ہے، اگر استدلال کی یہ راہ کوئی دی گئی آیت پرستی، آتش پرستی کا ثابت کرنا بھی چند ان مشکل نہ ہوگا۔

قادین کی نبوت اور خلافت کا انحصار بھی خالوں پر ہے!

وانیال کی نفس۔ امام جعفری نے سنن کبریٰ میں ام شیخ الاسلام نے اقتناء العراض میں ذکر فرمایا کہ

حضرت عمرؓ کی خلافت میں جب کثرتِ فتح ہو اور ہر مکر کے خزانہ میں ایک نعلی تھی۔ جسے قطع کے آیام میں باہر نکالا جاتا تھا۔ تو بادشہ برجاتی تھی۔ حضرت عمرؓ کے حکم سے ہم نے دن کے وقت تیرہ قبریں نکالیں، رات کے وقت انہیں دفن کر کے سب قبریں برابر کر دیں تاکہ کوئی ان قبروں کو پہچان نہ سکے اور ہر مستحق شروع نہ ہو جائے!

جہاں تک اہل حق پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تعلق ہے وہ زندوں پر بھی ہوتی ہے، مردوں پر بھی۔ وانیال پر بھی ہو سکتی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی۔ تمام انبیاء اور صلحاء اس کی رحمت سے مستفیع ہوتے ہیں۔ بلکہ ہم ایسے گنہگار بھی اس کی رحمت کے سہارے پوجی رہے ہیں۔ جہاں تک قبر پرستی کے لئے استدلال کا تعلق ہے، وانیال سے نہ اس وقت کسی نے استفادہ کیا، نہ اب درست ہے، بلکہ حضرت عمرؓ نے اس قبر کو اس قدر غنی فرما دیا کہ کتبہ وقت کوئی اسے معلوم کر سکا، نہ آج ہی کسی کو معلوم ہے، اسے گم کر دینا دلیل ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ دستجات و استغاثہ کے تعلق کو ناجائز سمجھتے تھے۔

حضرت عمرؓ کے حکم سے ایسا ہوا، ایک صحابی نے بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، اس سے نفی ہو رہا ہے۔ ایسے شرکانہ افعال کے خلاف صحابہ کا اجماع ہے ورنہ جب وہ کسی چیز کو ناپسند فرماتے تھے تو حضرت عمرؓ سے بھی لکھنے اور پرکھ دیتے تھے؟

اس موضوع پر ایک آیت کو بھی مسح کرنے کی کوشش فرمائی گئی ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا مَا عَصَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَتَّبِعُوا مِنَ الْكُفَّارِ مِنَ الْأَحْزَابِ
کما یفیس الکفار من اصحاب القیور۔

اے ایمان والو! ان لوگوں سے مت دیکھو کہ وہ جن پر خدا تعالیٰ ناراض ہوا، وہ اللہ کی رحمت سے اسی طرح بے امید ہیں جس طرح قبروں والے کا (فراموشی کے بعد) اللہ کی رحمت سے بے امید ہیں۔!

آیت کا مطلب صاف ہے، من؟ یہاں یہ ہے، اصحاب القیور الکف کا بیان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں تو ان کی امید ہو سکتی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اور بھی اسباب ہیں، جن سے امید ہو سکتی ہے، موت کے بعد اہل کفر کے لئے کوئی امید گاہ نہیں، جو لوگ مسلمان کہلا کر کفر سے وابستہ رہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے امید ہو جانا چاہیئے۔ اس میں قبر پرستی کے لئے کوئی گنجائش نہیں، تمام مفسرین نے آیت کا معنوں میں اس انداز سے بیان فرمایا ہے! قرآن عزیز قرآن عزیز کہ اصلاح کے لئے بھیجا گیا ہے، وہ شرک کی کیوں اجازت دے گا، آیت فلا تجعلوا لله انداداً وانتم تعلمون (بقدر) کی تفسیر میں شاہ عبدالعزیز صاحب نے انداد کی مختلف اقسام ذکر فرمائی ہیں ان میں جو حق قسم میں قبر پرست حضرات کا تذکرہ ہے۔ فرماتے ہیں!

پہلے یہی مروجہ مانتا تھا کہ بسبب کمالی ریاضت و عبادت مستجاب اللہ عزت و مقبول انتقامت عندہ و ششہ بود ازین جہاں میگذرد روح اورا قوت عکس و وسفے بن خیمہ ہم میرسد ہر کہ صلوٰۃ اورا برنش سازد یا در مکان نشست و برخواست او یا بر گرد و بجد و تدلی نام نماید روح اولیب و سعادت و الا قیور آل مطیع شر

سے دعا کرنا درست نہیں۔ حضرت کا ارشاد ہے۔ دعا ہی عبادت ہے، پر ارشاد خداوندی ہے، مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے! اور جو لوگ یہ وظیفہ کرتے ہیں۔ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ یا خواجہ شمس الدین پانی پتی شیخ اللہ، یہ کہنا جائز نہیں شرک اور کفر ہے!

اس کے بعد فرماتے ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد اہلنا لکم دین کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ آیت صرف بت پرستوں کے لئے نہیں، کیونکہ من دون اللہ میں علوم ہے، احکام میں الفاظ کے علوم کا اعتبار کیا جاتا ہے۔!

اس کے بعد فرماتے ہیں۔ اگر کوئی کلمہ توحید کے ساتھ علی ولی اللہ، ابو بکر ولی اللہ کو ملائے تو اسے تعزیر لگا لی جائے گی اسی طرح ذکر اللہ و علیہ کے طور پر یا محمد یا محمد کہا ناجائز ہے۔ (ملاحظہ ارشاد الطالبین فارسی میں ہے، اختصار کے لئے) وہ دین میں زبردستی کر دیا۔ اللہ شخص بھی کر دیا گیا ہے۔!

قرآن مجید سے شرک اور وحدت لیسے اللہ کے لئے استدلال عجیب ہے۔ لیکن جب فہموں کے ذہن بگڑتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ مجاہدات کا ظہور ان سے ممکن ہوتا ہے۔ یہی حال ہمارے عبوری حضرات کا ہے۔ وہ قرآن عزیز سے شرک اور کفر کے لئے دلائل تلاش کرتے ہیں۔!

کتاب و سنت کا کام تو کفر و شرک اور بدعات کو مٹانا ہے، نہ کہ ان کو قائم کرنا! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی "شرک" کے خلاف اعلان جہاد و معنی، حضور پر کی محبت اور اتباع کا یہ تقاضا ہے کہ ہم قیروں کے ساتھ وہی سلوک کریں، جس کی اجازت دی گئی ہے۔ اور جن باتوں کی نہی فرمائی ہے، ان سے باز رہیں!

جن کو ہم اولیاء اللہ سمجھتے ہیں، وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے سبب اولیاء اللہ بنے ہیں۔ پس کتاب و سنت سے جس کام کی مخالفت ہوتی ہو، اس کا کیا جانا اولیاء اللہ کی محبت کے منافی ہے! کتاب و سنت کی جس دینی فعل و عمل پر چھاپ نہ لگی ہو، وہ معتبر نہیں۔ اللہ اس قسم کے تمام افعال، عشق و محبت کے تمام ذہانی و عددی کے باوجود، آخرت کے خسران اور رسوائی کا باعث ہوں گے! اللہ تعالیٰ ہم کو کتاب و سنت پر عامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے (آمین)

محترمہ عطیہ خلیل عرب

”الوسیلہ“ کا حقیقی مفہوم

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ !

یہ انتہائی غناک و المناک و افسوسناک حقیقت ہے کہ وہ مسلمان جو توحید و رسالت پر یقین رکھتے ہیں، انہی میں، ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو مشرک کا رسوم اور بدعات کے اتنے خور ہو گئے ہیں کہ اپنی اس جہالت و ضلالت ہی کو ”دین“ سمجھ رہے ہیں۔ اس لئے نہ تو وہ حق کی جستجو کے لئے جدوجہد کرتے ہیں اور نہ انہیں توہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے ! غواہ کی اس جہالت اور گمراہی کے بہت کچھ زمرہ واردہ مدعیانِ علم و خبر ہیں، جو ”کتاب اللہ“ کی آیات میں من گھڑت ”تاویلیں کرتے اور من بھاتا مطلب دکھانے تک سے نہیں ہچکتے !

عوام کو سب سے زیادہ فریب :-

”..... وابتغوا الیہ الوسیلہ“

کے نام پر دیا جاتا ہے۔ کہ یہ دیکھو ! اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دیتا ہے کہ ”وسیلہ تلاش کرو“۔ بس انبیاء و مشہد اور اولیائے ”وسیلہ“ کے بغیر خدا تک رسائی ہی نہیں ہو سکتی۔ اور یہی ”وسیلہ“ کا عقیدہ پھیل کر، قبروں پر جا کر مردوں مانگنے، ان پر چادر چڑھانے، طواف کرنے، ادویاء اللہ کو حاضر و ناظر جاننے، ان کے ناموں کی دائی دینے اور انہیں مصیبت کے وقت استمداد کے لئے پکارتے ”کی مشرکوں نہ صورتیں اختیار کر لیتا ہے !

اس معنوں میں، اسی آیت کی شرح و تفسیر مقصود ہے، تاکہ اہل بدعت نے جس آیت کو سب سے زیادہ لپٹی ہو اسے نفس کی کیس گاہ بنا رکھا ہے، اس کی معنوی تحریف اور غلط استدلال کا نام زد پورہ بکھر جائے۔ اور لوگ سمجھیں کہ اس آیت کریمہ کا اصل منشاء اور مقصود مدلول کیا ہے !

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (المائدہ)

خط کشیدہ جزو آیت سے اہل بدعت و بدعتیہ لوگ پیر پرستی اور غیر اللہ کو خدا تک رسائی کا ذریعہ بنانے کے لئے بزرگم خرد و جبہ جوار میں کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں یہاں اور جہاں بھی ”الوسیلہ“ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے جبرہ لوگ لیتے ہیں !

پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ”الوسیلہ“ کے لغوی معنی کیا ہیں ؟ اس سلسلہ میں سب سے زیادہ معتبر اور مستند کتاب امیرِ اعظم اصحابِ فنی لغت ہے۔ ”مفردات راعب اصغہانی“ میں اس لفظ ”الوسیلہ“ کی لغوی تشریح ملاحظہ ہو :-

دوسل، الوسیلۃ التوصل الی الشیء برغبۃ وہی اخص من الوسیلۃ لدفعہا المعنی الرغبۃ

قال تعالى ابتغوا اليه الوسيلة حقيقة الوسيلة الى الله تعالى، مراعاة سبيله
بالعلم والعبادة وتحري مكارم الشريعة وهي كالقربة والواصل الى الله الراجب اليه
يعني کسی تھے تک رغبت سے پہنچا اور یہ وسيلہ وسيلہ (بالصاد) سے مراد یعنی رغبت کے خصوصیت
رکتا ہے ارشاد باری تعالیٰ وابتغوا اليه الوسيلة سے مراد مطلقاً سقیم پر علم، عبادت اور
مکارم شریعت (اعمال صالحہ) کے باوصف کا فرق رہتا ہے۔ اس لئے قربت کے معنی صحیح یہی
اور الواصل کے معنی اللہ سے رغبت و قرب رکھنے والا ہیں۔ !

مفسر گرامی علامہ محمد بن جریر الطبری فرماتے ہیں :-

وابتغوا اليه الوسيلة بقول - طلبوا القربة اليه بالعلم بما يرضيه والوسيلة الفعلية
عن قول قائل تو سلت اليه بأن يبعث نبياً اليه

یعنی اللہ سے ایسے اعمال کے ساتھ تقرب پا جو اس کی خوشنودی کا باعث ہوں اور سیدہ علیؑ اور بنی
سے مثلاً کوئی کہے ہیں ان سے قریب ہر اور وہ توسل تقرب ہی کے معنی میں استعمال ہوگا، اس کی دلیل یہیں
قرآن کا شعر ہے :-

ان الرجال سبب اليك وسيلته ان يأخذوك تكلي وتخصي !
(لوگ تیرا قرب حاصل کرنے کے لئے تجھے لینا چاہتے ہیں اس لئے تو سر مراد ہدی سے ہماؤ سنگھار کرے)
اس کی تائید میں دوسرا شعر ہے :-

و، غفل، الواسل من لا وصله فعدا التصافي بيننا والواصل
چنانچہ زور لی غفلت سے فائدہ اٹھا کر مجھ ملنے کا سامان کر لیں گے اور پھر رہنے کے درمیان تقرب اخلاص لوٹ آئیگا !
آگے لکھتے ہیں :-

وبمعنى الذى قلنا قال يعنى اهل القبول وكومن قال ذلك - حد ثنا بشار، سفیان
عن ابى داود عن ابى الوسيد القربة في الاعمال، وحدثني سفیان، ابى طاحنة ،
عطاء، رواية - في المسئلة القربة - عن قتادة بن أنس عن ابيه بطاعة والعل بما يرضيه
عن ابى حذيفة قال حدثنا حشيش عن ابن ابى نجيع عن مجاهد وابتغوا اليه الوسيلة
قال قتادة -

یعنی ہماری طرح بعض اہل تاویل نے بھی یہی معنی مراد لئے ہیں۔ چنانچہ بشار، سفیان سے اور سفیان
ابوداؤد سے راوی ہیں کہ "الوسيلة" سے مراد قریب سے بہ اعمال صالحہ سے۔ اور ابی طاحنة سفیان
(بو طلحہ) سے اور وہ عطاء سے راوی ہیں کہ اس آیت میں "وسيلہ" کے معنی قربت کے ہیں !
اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آیت مذکورہ میں حکم یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت
اور اس کی خوشنودی کے کام کو جس سے تقرب حاصل کر دو اور ابو قتادہ نے سفیان سے اور وہ ابن ابی نجیع
سے اور حضرت قتادہ سے "الوسيلة" کے معنی القرب سے ہی روایت کئے ہیں۔ (تفسیر ابن جریر الطبری صفحہ ۵۵)

تفسیر میں کثیر رحمتہ اللہ علیہ۔

یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ (یعنی خدائے بزرگ) الہیات روا بقوالیہ (ای لائی غیریہ (الوسیلۃ) الوسیلۃ الفعیلۃ من توسلت الیہ اذا تقربت الیہ والوسیلۃ القربۃ الا ان یتغنی ان تطلب وہی قال ابو وائل، الحسن، جہاد تبارۃ السبئی ومن نزلہ وروی عن بن عباس وعطاء وعبد اللہ بن کثیر قال فی تفسیرہ ہذا اللہی قالہ ہاذلہ الائمۃ لاختلاف بین المفسرین فیہ۔ والوسیلۃ ایضاً درجۃ فی الجنۃ مختصۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ (البخاری)

یعنی نعمات و مکرمات کو چھو کر خدا سے ڈرو، خدا کے سوا اور کسی سے نہیں۔ الوسیلۃ علی وزن قیلہ ہے۔ گویا توسلت الیہ میں اس سے قریب ہوا بمعنی قریب۔ اس لئے کہ ”الوسیلۃ“ کے معنی ”القربۃ“ میں اور اللہ سے قربت ایسی نعمت ہے جسے ضرور مانگنا چاہئے۔ اور اسی طرح حضرت ابو وائل، حضرت حسن، حضرت جہاد، حضرت قتادہ سے مروی ہے۔ اور السبئی اور ابن زید، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور عطاء روایت کرتے ہیں کہ الوسیلۃ سے مراد اعمال صالحہ سے قرب خداوندی حاصل کرنا ہے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ الوسیلۃ کے اس معنی میں ان ائمہ مفسرین کو اتفاق ہے کسی ایک کو بھی اس تفسیر میں اختلاف نہیں۔ جہم اللہ تعالیٰ ورضی عنہم اس کے ساتھ ساتھ الوسیلۃ جنت میں ایک اعلیٰ منزل بھی ہے جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص ہے، اذان کے بعد جو دعا پڑھنے کا حکم ہے، اس دعا میں آیت محمدن الوسیلۃ سے مراد جنت کا یہی درجہ ہے۔

تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی میں ہے۔ وایتقوا لیہ الوسیلۃ۔ ای القربۃ بالعل۔ یعنی الوسیلۃ سے مراد عمل سے قربت حاصل کرنا ہے!

علامہ ابن جریر الطبریؒ اور علامہ ابن کثیرؒ و علامہ رازیؒ کی طرح سلف و خلف کے تمام مفسرین الوسیلۃ کے اس معنی پر اتفاق رکھتے ہیں کہ الوسیلۃ سے اعمال صالحہ کے ذریعہ قریب خداوندی حاصل کرنا ہے! ائمہ سلف میں امام ابن تیمیہؒ نے خاص طور پر مصلحہ (الوسیلۃ بین الخلق والحق) اپنے دیگر رسائل کے ساتھ تحریر فرمایا ہے۔ اس مقالہ کے تحت تحریر کرتے کہ سبب یہی تھا کہ وہ شخص آپس میں بحث کرے۔ ایک کہتا تھا، خدا اور بندہ کے درمیان کوئی وسیلہ یا واسطہ ضروری ہے اور دوسرا اس کے خلاف تھا۔ چنانچہ مسند امام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ امام ابن تیمیہؒ نے جواب کا ترجمہ نقل کیا جاتا ہے:-

”اگر اس شخص کی مراد یہ ہے کہ خدا اور بندہ کے درمیان کوئی واسطہ ضرور ہونا چاہیے، جس سے بندہ دل کو یہ معلوم ہو کہ خدا کن اعمال سے خوش ہوتا ہے اور کن اعمال کو پسند فرما کر اپنے فرمانبردار بندوں پر انعام و رحمت کی باریں کرتا ہے اور کن نافرمانیوں اور بد اعمالیوں سے بنے عذاب (پہنچے) میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ نیز اللہ کی ذات و اوصاف کو کیا نام دیا اور شایان شان ہیں۔ ان تمام امور کی معرفت اور اس سے عقل انسانی عاجز و در ماندہ ہے، اس لئے کسی ذریعہ یا واسطہ کی ضرورت نہیں تھی ہے، چنانچہ اس-

تقاریر مطلق نے ہر دور میں اپنے دور کی فرستادہ ہندسے دیتا میں بھیجے اور اس کے رسولوں پر ایمان لا کر عمل کرنے والے بلاشبہ راہ ہدایت پر ہیں۔

واما سؤالی السائل عن القطب والفرق فھذا قد یقولہ طوائف من الناس ویفسر ونہ با مورو بالحلۃ فی دین کلا سلامہ مثل تفسیر بعضهم ان الفوت هو الذی یکون مدخل الخلاۃ بواسطۃ فی سفرهم ورفقہم فھذا اجنس قول التمازی فی المسیح بن مریم علیہا السلام والعلانیۃ فی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فھذا اکفر صریح

دوسرے سائل کا یہ سوال کہ آیا کسی غوث، قطب اور فرد کے بغیر بھی خدا تک رسائی ممکن ہے، تو یہ چیز اب عام ہو گئی ہے، بعض لوگ اس لیے بنیاد اور باطل اور کفر کی اسلام کا جزو بنا رہے ہیں بعض لوگ غوث کو ایسی طاقت مانتے ہیں جس کی وساطت سے امداد ملتا ہے برقی ہے اور بڑی غلو ہے جس نے ابن عربی، خواجہ ابنہ بنا دیا۔ اور اس غلو سے حضرت علیؑ کو بھی نصیروں نے بڑائی طاقتیں دے رکھی ہیں۔ غور بائو! یہ سراسر کفر ہے۔

ومن انکر فھذا بن خود مرتد کا کفر۔ اور میں نے توسل کے ان دو معانی سے انکار کیا وہ کا فر ہے؟ (رہبر میں تفصیل کوئی گئی ہے)

من جعل بینہ وبين اللہ الوسا ئل یتوکل علیہم ویسألہم کفر اجماعاً۔ یعنی جس نے اپنے اور خدا کے درمیان کسی کو درجہ بنا کر اس پر کبر و سرکھیا، اس کو کھانا اور اس سے حاجت طلب کی تو اس نے بالاجماع کفر کیا۔ (الجواب الکافی)

حضرت تہجد نے فرمایا کہ خدا کی اطاعت اور اس کی رمتی کے مطابق اعمال سے اس کا قرب حاصل کرو۔ ابن زبیر نے یہی آیت تلاوت فرمائی تھی! (بحوالہ تفسیر ابن کثیر)

فیطہون اقرب من اللہ بالاخلاص وطاعة فیما یرضیہ، وترك ما نہاہم عنہ واعظم القرب الترجیہ الذی یبحث اللہ بہ انبیاہ ورسلہ وواجب علیہم العمل بہ والدعوة الیہ۔ وہ الذی یقر بہم علی اللہ ومن التوسل الیہ باسمائہ وصفاتہ لکما قال تعالیٰ وللہ الاسماء الحسنی فادعوا بہا وکسلاور دنی الاذکار انما ثورہ۔ من التوسل بمعانی الادعوات الیہم انی اسئلك بان تک الحمد وغیر ذلک من الاعمال الصالحة الخالصۃ للفق لا یشبہ الشکر فالتوسل الی اللہ بما یحبہ ویرضاه لا بما یکرمہ ویأباه من الشکر، الذی لئلا یزیدہ فتنۃ عنہ بقرنہ سبحن اللہ ما یشکرکون قرب خداوندی اخلاص، طاعت اور ایسے اعمال سے ملنے میں جن سے وہ ناپسند اور غصہ بردار نہ کہ ایسے اعمال جن سے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور خدا سے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ اس کی وحدانیت کا اقرار ہے کہ اس نے

مشرکین سے کس درجہ شرمناک مشابہت پائی جاتی ہے!

زمانہ جاہلیت کے مشرکین بھی ذات باری تعالیٰ کے منکر نہ تھے، لکن مالتہم من خلق السموات والارض ليقولن اللہ اور وہ جنوں کو قرب خداوندی کا وسیلہ بنا کر ان کی پرستش کرتے تھے۔ مالتہم قسم الا ليقولن ان اللہ غافل عنہ۔ موجودہ دور میں قیر بیکسی اور سپر ہرکسی کے لئے اہل بدعت بھی اسی غرض سے بنائے ہیں۔

اہل بدعت کی اس غلط فہمی کا ازالہ خود قرآن کریم ہی کی قیامت سے ہو جاتا ہے:-

(الف) وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَ الْغَيْبُ لَهُ إِيَّايَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ
مَنْ دَعَا لَهُمْ عَاقِبَتُهُمْ وَإِذَا الْخَبِيرُ النَّاسُ كُرُوا لَهُمْ أُعَذِّبُهُمْ وَأَعْلَئَهُمْ الْعَذَابُ الْغَرِيبُ! (الاحقاف)
اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو جو بیکہ سے اللہ کے سوا کسی ایسے کو کہ نہ پہنچے اس کی بیکہ کو
روز قیامت تک۔ اور ان کو خبر نہیں ان کے بیکہ کرنے کی۔ اور جب لوگ جمع ہوں گے، تو
ان کے پاؤں کے سبب ان کے وہ دہن ہوں گے!

(ب) قُلْ أَنَا خَدُّنْتُكُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ كَيْفَ يَكُونُ لِأَنْفُسِهِمْ فِتْرَةٌ وَأَلْهَمْنَا الرُّسُلَ
کہہ، پھر کیا تم نے بنا کر کے ہیں اس (یعنی اللہ تعالیٰ) کے سوا ایسے حمایتی جو مالک
نہیں اپنے بعد بڑے کے!

(ج) لَهُ، وَغُرَّةُ الْخَمْرِ وَالْزَّبْنُ يَنْزَعُونَ مِنْ دُونِهِ لِيَسْتَجِيبُنَّ لَهُمْ جَسَدًا إِلَّا كَبَاسِطَةً
کھینچے ان (الما) سے پہنچے مآء و ما هو بنا لہم و ما دُعَاؤُ الْكَافِرِينَ الْآلِی فَمَلَّان (الرعد)
اُسی کو بیکہ رہا نہیں ہے، اور جن لوگوں کو کہ بیکہ کرتے ہیں اس کے سوا وہ کام نہیں آتے ان کے
کہہ بھی، مگر جسے کسی نے اپنے دونوں ہاتھ پائی کی طرف پھیلے کہ اس کے منہ تک پہنچے
اور وہ کبھی نہ پہنچے گا جس تک۔ جتنا بیکہ رہے گا فروع کا وہ سب گرا ہی ہے!

(د) ذَٰلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا عِنْدَ اللَّهِ
ولا حول ولا قوة الا باللہ العزیز العلیم یستغفون ائی رہم الرسلہ انہم اقرب و یرجون
رحمۃ و یخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔

الوسیلہ کے اس غلط مفہوم کے خلاف ماسا قرآن کریم موجود ہے!

بعض محال اگر الوسیلہ کا یہ مفہوم جائز و روا اور صحیح ہوتا تو کوئی معمولی موجد و کھنڈے والا شخص بھی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں کسی ولی، غائب، غوث کی ذات کو افضل و ارفع قرار نہیں دے گا۔ اور نہ کوئی انسان خدا کے
نزدیک آگے ہے بلکہ گمراہ و مقرب اور محبوب ہو سکتا ہے۔ لہذا دنیا میں یہ مرتبہ بلند اگر کسی کو ملتا تو وہ صرف محمد
عبداللہ علیہ السلام ہی کی ذات گرامی ہوتی۔ لیکن اللہ ذات باری تعالیٰ ہے۔

- رس) ۱- قل لا املك لكم صورا ولا شمدا قل اني لن يحرقني من الله احد ولن اجدن من دونه ملجدا -
 ۲- قل لا اقول لكم عند خزان الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا مولا حقى الى -
 ۳- لو كنت اعلم الغيب لوسمكتن من الخير وما مستنى السوء -
 ۴- قل انما ابشروا بملك من حقى انى انما الحكم الله واحد فمن كان يروج القاع مرته فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا -

(۱) تو کہہ جیتا میں تمہارا پروردگار نہ دیکھتا، تو کہہ دو کہ مجھ کا اللہ کے بقدر کئی اور نہ پاؤں گا اس کو اس میں کہہ دینے کو ملے!
 (۲) میں تم سے بہتر ہوتا کہ میں تمہارے خزانے میں لہر نہیں تم سے یہ کہنا ہو گی میں غرض یہاں تک کہ اہل اتباع کو آپ جو چھوڑ دے گی جاتی ہو!
 (۳) اگر میں جان لیا کرتا غیب کی بات تو بہت کچھ اعلیٰ اس حامل کر لیتا اور مجھے کبھی بڑائی نہ پہنچتی!

(۴) کہ میں جب ایک آدمی ہوں جیسے تم۔ حکم آنے سے مجھ کو کہہ دو تمہارا ایک معبود ہے۔ تو چھو جس کو امید ہو اپنے رب سے ملنے کی، سو وہ کرے نیک کام اور شریک نہ کرے اپنے رب کی بندگی میں کسی کو۔ (کہتے: آخری روکے)

ان آیات کی روشنی میں سرور کائنات و خرموجودات علیہ الصلوٰۃ والسلامیات و محبوب رب العالمین کو لفع و نقصان پہنچنے کی قدرت نہیں (آخری آیت میں آپ کی بشریت، توحید باری تعالیٰ کی دعوت اور اعمال صالحہ کی تلقین و مشرک فی العبادت سے پرہیز کا اظہار ہے) تو پھر کس پر، تو طلب اور ولی کی کیا راستی ہے جو کسی کی مشکل کشائی یا حاجت روائی کر سکیں؟

تقرب و محبوبیت، فضیلت و اہمیت کے باوجود آپ کے عل و درجہ کا یہ عالم اعتبار و فروتنی کی یہ حالت کہ اگر کہیں کسی نعمت پہنچے وہ رویت سے رسالت کی حدود کا ٹکڑا دیکھ جائیں تو خشیت الہی سے لرز کر فرمائیں۔
 اتجعلنی للہ ندا ۹ لا تقولوا ما شاعوا للہ و ما عجل بل قولوا ما شاء اللہ و حدہ!

یعنی: ایک شخص کے یہ کہنے پر کہ "اللہ چاہیں اور آپ چاہیں" حصّے عتاب کا اظہار فرمایا اور کہا کہ کیا تم نے مجھے خدا کا شریک بنا دیا؟ یوں مت کہو کہ "جو اللہ اور محمد چاہے" بلکہ یوں کہو کہ "جو اللہ تعالیٰ تمہارا ہے!"

ایک منور ذہن سے متوازن انسان بھی اپنی تعریف میں کرخوش ضرور ہوتا ہے۔ خواہ زبان سے اظہار نہ کرے۔ لیکن رحمۃ اللعالمین کا یہ لفظی کہ اگر آپ کو جان شارین توحید انت سیدنا کہیں لا فرمائیں بل السید ہوا للہ۔ گویا رسالت کی حد تک تو اپنی عظمت و تعریف برداشت ہے۔ ورنہ مشرک فی الصفات کے خوف سے اتنا غلیبی گوارا نہیں! حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تطرونی کما طرت الانصارى المسیح بن مریم علیہا السلام انما انا عبدہ ورسولہ!

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سالت فاسئلی اللہ و اذا استعنت فاستعن باللہ۔ (المشکوٰۃ)

تو کچھ بھی مانگو پر خدا سے مدد چاہتا ہو تو خدا ہی سے مدد چاہو!

اس لئے کہ خدا کے سوا کسی کو بھی مشکل کشا یا حاجت روائی خدا کی مدد ہی اس کو شریک کرنا ہے۔ اور ان الشریک نادم عظیم کے ساتھ ساتھ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذالک۔ ایک اہل فضلہ پر بات ہے۔ اس "ذنب لا یغفر" سے بچنے کے لئے شرک کی بعید تر مشابہت سے بھی اجتناب کرنا چاہیئے کہ یہی

ایمان اور توحید کا تقاضا ہے !

اس طرح اگر کسی کے خراب عرصے منسلک ہوں، چراغوں کو لے اور نذر و نیاز کی اجازت ہوتی، تو اس کے لئے بھی صرف حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کا درویشہ اقدس ہر گستاخا۔ لیکن چونکہ فتنہ فتنہ کی خطرناکی اور غلوئی لانا نیکو اور العالین کے نتائج حضور کے پیش نظر تھے اس لئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ سے تاکید فرمائی کہ لا تجعلوا قبری عیدنا "میری قبر کو عید (میل) نہ بنالینا !

اپنی خطرات سے محفوظ رکھنے کے لئے آپ نے یہ دعا فرمائی۔ "اللہم لا تجعل قبری وثناً لعبیدی۔" اہل میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پرستش کی جائے۔ "وہن" کا معنی اطلاق ہر قسم کے پرہیزگار ہے جسے خدا کے سوا معبود بنا لیا جائے۔ حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا۔

ایاکم والغلل فانما اھلک من کان قبلکم الغل۔ (الحديث)
خبردار ! غلوت ہمیشہ پچھا اس لئے کہ تم سے قبل جو لوگ تھے وہ اس غلام سے
تباہ کئے گئے !

آج کا فراموشی کا یہ عالم ہے کہ ہماری نظروں سے ایسے اشعار بھی گزر گئے ہیں جن کی نقل سے بھی اتنا غور کرتے ہیں کہ

ہمارے سرورِ عالم کا رتیہ کوئی کیا جائے خدا سے ملنا جو چاہے خدا کو خدا جانے
وہی چرستوی عرش تھا خدا پر کر اتر پڑا ہے دین میں مصطفیٰ پر کر

نور بالہ من ذالک ! اس مشرک کا ذہنیت کے لوگوں کی اس مبالغہ آمیزی سے خود مد کا ستاؤ کی روٹ یا ک کو
کس قدر اذیت ہوگی۔ "ومن یعص الله ورسوله فقد ضلّ ضللاً لا یبید۔" لاطرفی کہا، اطرت اضلای ابن مریرہ
الطبع کی نافرمانی کے لئے اس سے بڑی مثال پیش نہیں کی جاسکتی۔ اس غلوئی انبیاء نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ
اور عمرہ علیہ السلام کو بھی خدا کا بیٹا بنا کر نہادیں اور یہود کو قہر انجی کی نذر کیا اور یہی غلو مسلمانوں کو بھی تباہی کے گرہ سے
کی طرف لے جا رہا ہے !

"وصیہ" کا یہی معنی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی لیا کرتے تو وہ بھی تقویٰ، صالحیت، عبادات، سب
چھوڑ کر حضور اقدس ہی کی ذات گرامی کو قرب خداوندی کا ذریعہ بنا لیتے۔ اور درویشہ اقدس کی ہمارے اُن کا ہمیشہ ہوتا۔
لیکن آثار صحابہ میں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ بلکہ ان مقدس ہستیوں کے اعتناء اور اتنا سناہ سنت پر سختی کا یہ عالم
تھا کہ حضرت عمرؓ نے وہ درخت ہی کٹا دیا جس کے سایہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے بیعت صلح حدیبیہ کی گئی۔
اس میں محض مشرک کا خوف کا فرما تھا۔ اس لئے کہ بعض لوگ قصداً اس درخت کے سایہ میں ہی نماز پڑھنے جاتے
تھے۔ !

معرورین سب فرماتے ہیں۔ میں نے ایک بار حضرت عمرؓ کے ساتھ مسجد کے راستہ میں صبح کی نماز پڑھی۔ آپ نے دیکھا کہ
کچھ لوگ ایک طرف جا رہے ہیں۔ دریافت فرمایا۔ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ عرض کیا گیا۔ یا امیر المؤمنین ! یہاں ایک
مہجد ہے، جہاں رسول اللہؐ نے نماز پڑھی تھی۔ یہ لوگ بھی وہاں نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔
واما حلیک من کان قبلکم بمثل هذا یتبعون آثار انبیائکم ویتخذونہا کائنات ویتبعوا !

تم سے پہلے دگ اس نے ہلاک ہوئے کہ اپنے انبیاء کے آثار کی بھی اتباع کرتے تھے حتیٰ کہ ان کو عبادت گاہ دیکھا اور مسجد بہرہ (بنا کر چھوڑا)۔

ایک بار حضرت عمرؓ نے مجھ سے جمع میں دعا فرمائی۔

اللھم انکنا بڑا جد منا تو سلما نبینا فتقینا وانا تو سل لعم نبینا فاسقنا فیسقنا (بخاری)

اچھی! پہلے جب قحط پڑتا تھا تو ہم اپنے نبی کے تو سل سے پانی مانگتے تھے اور تو ہمیں سیراب کر دیا کرتا تھا۔

اب ہم اپنے نبی کے علم و حزم (عباس بن عبد المطلب) کے تو سل سے پانی مانگتے تھے تو ہمیں سیراب کر!

چنانچہ بارش ہو گئی۔ (بخاری)

اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کریمؐ کی حیات طیبہ میں تو صحابہ کرامؓ نے آپؐ کا وسیلہ لیا، مگر بعد وفات نہیں لیا۔

اس کی تائید میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

”اللہ کے کسی کا وسیلہ لینا جائز نہیں۔ اس کو اس کے نام و صفات سے پکارو۔ بلکہ یہی

درست نہیں کہ الہی بحق فسلو نبی یا فلاں فرشتہ میری حاجت روائی کرے۔ (درمختار)

خانوادہ نبویؐ کے چشم و چراغ مسندنازین العابدین (حسن بن حسینؑ) نے ایک شخص کو دعا و سلام کی غرض سے

قبر اقدس کے پاس جلتے سے منع فرما دیا۔ رکہاد۔

الا احدثکم حدیثا سمعتم عن ابی عن جدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم لا تجعلوا قبری عیدا۔ ولا تجعلوا ابیہم قبرا۔ فصلکم تہلفن حیث کنتم!

کہ مجھ سے میرے پدر بزرگ کو اگلے حجر مرثیہ سے روایت کی ہوئی حدیث بیان کی ہو۔ کہنا میں

تمہیں نہ بتا دوں کہ رسول اللہؐ نے فرمایا۔ میری قبر کو میلہ نہ بناؤ۔ اور اپنے گھروں کو

قبرستان نہ بناؤ۔ تمہارا درود و سلام تم جہاں بھی دو، مجھے پہنچتا رہے گا!

در اصل زمانہ جاہلیت میں غلوفی الانبیاء و الصالحین نے بت پرستی اور قبر پرستی عام کی تھی اور یہی غلوفی الاولیاء

والصالحین آج بھی بعض مسلمانوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے۔!

”الوسیلہ کا مفہوم اور اولیاء اللہ!

مہسن بن ادویاء کرامؓ کے نام سے اور تعالیف دیکھی ہیں، ان میں سے کسی ایک نے نبیؐ ”الوسیلہ“ کا یہ مفہوم لے کر

شرک و بدعت کا دروازہ نہیں کھولا اور نہ وہ مقدس بزرگ ان اہل بدعت کے ذمہ دار ہیں۔ فتح الاعیاب میں شیخ عبدالقادر

جیلانی فرماتے ہیں:-

”اپنی تمام حاجتیں اللہ کے حضور پیش کرو اور تمام خلقت سے منہ موڑ کر اُس کے آگے

جھک جاؤ۔ اپنے دلوں کو غیر اللہ سے پاک رکھو اور اس کے سوا کسی سے نفع نقصان

کا امید نہ رکھو۔ (الفتح المربانی)

اس کے علاوہ غنیۃ الطالبین شیخ جیلانیؒ کی مشہور کتاب ہے، اس میں بھی بدعتوں سے احتراز کی سخت تاکید

پائی جاتی ہے۔!

شاہ علیؒ اللہ دہلوی کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ کے یہاں بھی ولایت و بیعت کا سلسلہ جاری تھا۔ آپ فرماتے ہیں:-

”مشرکین مکتوبوں کو روموں کی قوجہ کا مرکز قرار دیتے تھے اور آج مسلمان قیڑوں کو کہتے ہیں:- رنڈا کھیر
”انبیاء اولیاء ہمہ بند کا بن خدا اندھٹے و لغزے در کا رخا نہ جات ابھی نہ دارند نہ دریا
نہ بعد مات“ (المہار الخبیر)

شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-
”رفع شر یا دفع بلا کے لئے فیضان کو پکا دنا انسان کو صاحب اختیار سمجھنا شرک و تفسیر عزیزی
”استغاثۃ المخلوق بالمخلوق کا استغاثۃ المسجون بالمسجون“ (بازید بھائی)
”استغاثۃ اولیاء اولیاء بتبرہ برہنج کو باشد جائز نیست“ (فتاویٰ)
”انبیاء اولیاء کی قیڑوں کو سمجھ کرنا، لطاف کرنا، اُن سے مراد مانگنا، نذر و نیاز کرنا،
یہ سب ناجائز حرام و ناجائز ہے“ (ملاح پند)

منہم الذین یدعون الانبیاء والاولیاء عند الحوائج والمصائب باعتماد ان
اور اہم حاضرۃ سمع اللہ وتعلم الحوائج ذالک شرک قبیح و جہل صریح
قال اللہ تعالیٰ ومن اضل ممن یدعون دون اللہ (الوسیٰ بحوالہ فاران)
خواجہ قلب الدین بختیار لکھی رحمتہ اللہ علیہ کے استاد سلطان العارضین قاضی حمید الدین ناگہ می فرماتے ہیں
”وہ لوگ جو انبیاء اور اولیاء کو حاجتوں اور مصائب میں اس اعتقاد کے ساتھ
پکار رہے ہیں کہ اُن کی رومیں حاضر ہوتی ہیں اور پکارنے والوں کی نداشتی ہیں، اُن کی
حاجتیں جانتی ہیں، تو یہ شرک قبیح اور جہل صریح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ بڑا بگ
غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، اُن سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا؟“

اسی طرح دیگر اولیاء اللہ نے شرک فی الذات والصفات باری تعالیٰ کو حرام قرار دیا ہے اور اُن کے اقوال
و اعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن بزرگوں نے ہمیشہ نذران و سنت کو اپنا لائے عمل بنایا اور وہ شرک و بدعت کے
ساتھ توحید کی علمبرداری کرتے ہوئے اُن کی ساری کی ساری زندگیاں عبادت، تقویٰ اور باریعت سے تزکیہ نفس میں
گزر گئیں۔ (رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین)

معلوم ہے کہ ”انوسیدہ“ کا غلط مفہوم لے کر اُن مشرک کا نہ ورم کر دیا اور اللہ کی خوشنودی کے لئے ادا کرنا ان مقدس
ہستیوں پر مراسر نہمت جوڑنا ہے، بلاشبہ ان صالحین کی ارواح کو بھی اس خوش سرائی سے اذیت ہوتی ہوگی کہ۔
یگر واپ۔ بلا افتاد کشتی
مدکن یا معین الدین چشتی

حقیقت میں یہ کہ تو خواجہ نہا ہے
شیخ اللہ چوں کہ اُسے مستند
ہمیں رہے خواجہ کے سجدہ دعا ہے
المدد خواجہ زخراہ نقشبند !!

نور باللہ من ظن ۱۱ اہفوات و نستغفر ۱۱

مولوی محمد نجیب اللہ ندوی

عقیدت کا غلو اور اس کے نتائج

ماہر صاحب نے میرے لئے جو موضوع منتخب کیا ہے، وہ بہت نازک بھی ہے اور وسیع بھی۔ اس پر لکھنے کے لئے وسعتِ علم اور دقتِ فکر کے ساتھ پختہ اور مستحقِ قلم کی کمی ضرورت تھی اور ان میں سے کوئی چیز راقم کو معیارِ مطلوب کے مطابق حاصل نہیں ہے، مگر اپنی کچھ بضاعتی کے باوجود وہ وجہ سے اس پر لکھنے کے لئے تیار ہو گیا۔ ایک تو اس لئے کہ شاید اس کے ذریعہ کچھ بندہ کا رنجِ خدا کی ذہنی اور عملی اُصلان ہو جائے اور یہ چیز قیامت میں میرے لئے کچھ اجر و ثواب کا سبب بن جائے دوسرے اس موضوع سے کچھ طبعی مناسبت بھی ہے۔

اس مناسبت کی وجہ یہ ہے کہ راقم کی تعلیم و تربیت جن بزرگوں کے ہاتھوں میں رہی، ان میں سے کسی نے بھی اس بات کی کوشش نہیں کی کہ دین کا کوئی مسئلہ میں ان کی شخصیت کے گرد سمجھوں۔ یا معنی ان کی تقلید کی بنا پر اسے مان لوں۔ بلکہ انہوں نے ہمیشہ اصل مآخذ کی طرف رہنمائی کی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن، سنت، اور سواہ صحابہ میں جن باتوں کا سراغ نہیں ملتا، ان کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی اور ان سے نفرت ہوتی ہے، خواہ ظاہری طور پر ان کے اوپر دین کے کئے کئے ہوئے پر دوسرے کیوں ڈال دیئے گئے ہوں۔ اور وہ باتیں کہتے ہی بڑے شخص کی طرف کیوں نہ منصوب ہوں۔!

اُمداد زبان میں عقیدت اس غیر معمولی محبت اور دل کے دگاؤ اور جھکاؤ کو کہتے ہیں جو کسی چیز یا کسی انسان کی عظمت و محبت کے نتیجے میں پیدا ہو جاتی ہے۔ عربی زبان میں اس لفظ کی اصل ”عقدہ“ ہے۔ جس کے معنی کسی کو چیز کو کسی کے ساتھ باندھ دینے یا وابستہ کر دینے کے ہیں۔

اسلامی شریعت میں خریدار اور دکاندار آپس میں خرید و فروخت کا جو معاملہ کرتے ہیں، اس کو عقدہ بیع کہا جاتا ہے۔ یعنی دونوں اس کے ذریعہ ایک دوسرے سے بندھ جاتے ہیں۔

اسی طرح ایک مرد اور ایک عورت نکاح کے ذریعہ باہم زندگی گزارنے کا جو عہد کرتے ہیں، اس کو عقدہ نکاح کہا جاتا ہے۔ گویا دونوں اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم آپس میں بندھے ہوئے اور ایک دوسرے کے پابند ہیں گے! اسی سے عقیدہ کا لفظ نکلا ہے، جو آدمی کے دل کو کسی خیال یا کسی حقیقت پر باندھ دیتا ہے۔

غرض یہ ہے کہ اردو میں یہ لفظ عربی کے اصل معنی میں کچھ مزید اضافہ کے ساتھ بولا جاتا ہے!

مزید بتائی جائے کہ ایک ناقابلِ انکار حقیقت ہے کہ جب بھی انسان کو کسی ممتاز انسان یا کسی دوسری مخلوق کے ساتھ عقیدت پیدا ہوئی ہے تو اس نے انسان کو انسان یا اس مخلوق کو مخلوق نہیں دیکھا، بلکہ اس نے خالق کے صفات

میں سے کسی نہ کسی صفت میں اُسے ضرور شریک کر لیا ہے۔ الوہیت میں تو شرک کسی زمانہ میں نہیں رہا۔ مگو صفات الہی یا ربوبیت کا جامہ ہمیشہ اُنہی نے ممتاز مخلوقات کو پہنانے کی کوشش کی ہے۔ عرب کی بُت پرستی، عجم کی ٹنویت، عیدائوں کی تثلیث اور ہندوؤں کی اجرام و اصنام پرستی، سب میں آپ کو یہی عظمت و عقیدت اور محبت کا غلو کا رفرمانظر آئے گا۔ یہی عظمت کا مغرور احساس ہے جو آنحضرتؐ کو (معاذ اللہ)۔

وہی جو مستوی عرش ہے خدا پر کر
اُمّ پر ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہر کر
کہتی ہے۔ اور یہی عقیدت کا غلبہ جو رسول اللہؐ کو اللہ تعالیٰ سے جو آگے بڑھا دیتی ہے۔
اللہ کے ہوتے ہیں وہ نہ کے سوا ایک ہے جو کچھ مجھے یسائے لے لوگ محمدؐ سے (قرۃ ۱)

یہ عقیدت کیوں اور کیسے پیدا ہوتی ہے اور پھر کیسے گڑھی اور اس کے بعد شرک کی صورت اختیار کر لیتی ہے؟ یوں تو اس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں۔ مگر اس کے دو خاص سبب کا یہاں تذکرہ کیا جاتا ہے:-

۱۔ ایک محبت میں غلو!

۲۔ دوسرے عظمت میں غلو!

محبت آدمی کو شرک فی اصل میں مبتلا کرتی ہے اور عظمت شرک فی الوہیت کی طرف لے جاتی ہے۔ غیر اللہ کی محبت و عظمت اعتبار میں شرک نہیں ہوتی مگر اس کے غلو کا نتیجہ ہمیشہ شرک ہی کی صورت میں ظاہر ہوا ہے!

ابتداء میں جب انسان کے دل میں اجرام سماوی کی عظمت پیدا ہوتی تو وہ ایک ایک کے آگے سر بسجود نہیں ہو گیا۔ بلکہ ایسا آہستہ آہستہ اور ہندو رجحان ہوا۔ اسی میں انسان جب کسی نعمت یا انسان سے محبت کرنا نہاں اور اس کی عظمت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، تو ابتداء میں اُس سے اپنی نیاز مندی کا اظہار کرتا ہے، پھر دل میں اُس کے خدا کا مغرب اور محبوب ہونے کا یقین پیدا ہوتا ہے، اب وہ اُس کی مرضی کو خدا کی مرضی اور اُس کے حکم کو خدا کا حکم سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے بعد اُس میں مزید غلو پیدا ہوتا ہے اور اب اس کو وہ منظر الہی تصور کرنے لگتا ہے۔ اب اس مرحلہ پر اگر خدا کا یقین اُس کے دل سے یا تو نکل جاتا ہے یا اگر ہوتا ہے تو وہ یقین اس کے لئے محکوم علی نہیں بنتا۔ عملاً وہ خدا کو انگلستان کے بادشاہ سے زیادہ یا اختیار نہیں سمجھتا۔ وہ اُس کی مرضی چاہتا تو ہے مگر وہ سمجھتا ہے کہ اس بارگاہ میں ہم بغیر ان واسطوں اور ذیلیوں اور دیکھنا ہر کے نہیں پہنچ سکتے!

چنانچہ اب وہ اپنی ساری نیاز مندیاں اپنی بے دست دیا واسطوں اور بے قوت ذیلیوں کی خوشنودی کے لئے وقف کر دیتا ہے۔ اس کے دل میں اب اپنی کا خوف ہوتا ہے اور اُن ہی سے ساری امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ وہ ان کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتا ہے، اُن نے اُن سے دعائیں کر لیں، اُن کے آستانوں اور قبروں پر نذر و نیاز پیش کرتا ہے، اس لئے کہ اُن کے ذریعہ خدا کی مرضی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ غرض یہ کہ قید و تدبیر اور دعا و طبع کا جو حق صرف خالق کے ساتھ مخصوص ہے، اس کا مظاہرہ مخلوق کے ساتھ کیا جاتا ہے!

آج ہندو قوم اپنے دیوتاؤں نام اور کوشش کی تعین و دل اور شیعوں کے ساتھ جو معاملہ کر رہی ہے، وہ عظمت پرستی اور غیر معمولی محبت کے نتائج ہیں۔

ابلی قاسم میں شریعت اس لئے دماغ پا گئی کہ انہوں نے اسباب کو مسبب کا درجہ دے دیا۔

عیسائیوں کی حلیث، غفلت پرستی اور محبت میں غلو کا نہایت روشن ثبوت ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی حلیثوں کے ساتھ جس نیاز مندی کو اظہار کرتے ہیں، اس میں عقیدت کے غلو کا پورا پورا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ خدا نے ان کو پیار محبت سے روح اللہ کہا تھا۔ انہوں نے ان کو خدا بنا دیا۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام میں غیر اللہ کی ایسی محبت کو جو خدا کی محبت کے تابع نہ ہو، کسی محبت ز غفلت کی ایسی غفلت اور تکبر کو جس کے ذریعہ اس کے بارے میں اور ان کی تعظیم پیدا ہو، بالکل ناجائز قرار دیا ہے۔ بلکہ اس نے اس مسئلہ میں ان منافق کو بھی بند کر دیا ہے جس کے ذریعہ محبت اور غفلت گمراہی کی راستہ نکال لیا کرتی ہے!

عیسائیوں کے غلو فی المحبت اور غلو فی العزت کا تہ کو کہے قرآن نے بار بار یہ تنبیہ کی:-

”لا تغلوا فی دینکم۔ دین میں غلو نہ کرو“

مگر اس کے باوجود آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ بزرگوں، بزرگوں، اور ان کی قبروں کے بارے میں جو تصور رکھتا ہے اور ان کے سامنے جن اعمال کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ سب ہی محبت و غفلت کے نتائج اور عقیدت میں غلو کا براہ راست سبب ہیں:-

مسلمانوں میں یہ چیز کس طرح گھس گئی، اس کی تفصیل کا یہ موقع تو ہے۔ مگر اس کے لئے ایک لمبی فرصت درکار ہے جو حاصل نہیں ہے، اس لئے چند باتیں عرض کر دی جاتی ہیں:-

مسلمانوں میں اجرام سماوی کی غفلت تو کسی زمانہ میں پیدا نہیں ہوئی اور نہ کسی دہانے کے سرسبز ہونے، مگر انسانوں کی غفلت و عقیدت نے ان میں بے شمار گمراہیاں اور ضلالتیں پھیلانی ہیں اور جو مسلمان ان گمراہیوں میں مبتلا ہیں۔ ان کی اکثریت قرآن فی اسلامی سے غافل اور ان کی ادائیگی میں کوتاہ ہوتی ہے۔ مگر ان میں ان کے ادا کرنے میں وہ ذرا بھی کوتاہی اور غفلت نہیں برتی، جو اس نے ان کو گزیدہ ہستیوں کے لئے مخصوص کر لی ہیں۔ شب برات، گیا رھویں، رجب کے مواسم وہ ضرور توجہ کر رہے گے، خواہ انہیں قرآن ہی کیوں نہ لیا پڑے۔ وہ عرس اور زیارت کے لئے دہلی، آجیر، کلبہ، مدینہ اور پھلواری کے سفر میں سینکڑوں روپے خرچ کرنے سے دریغ نہ کریں گے۔ مگر ادائے زکوٰۃ اور سفر حج کا خیال ان کو بہت کم آئے گا۔ حتیٰ کہ بعض تو عرس و زیارت کی شرکت کو سفر حج سے بھی زیادہ ضروری سمجھتے ہیں۔ مثال کے لئے ایک واقعہ درج کیا جاتا ہے:-

میسو ایک عسکر ایک کارخانہ کے منظر اور ٹرے صاحب دولت ہیں۔ حلیث قریدی سلسلہ میں محبت ہیں، ہر سال وہ آجیر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں کی چھوٹی ادا بھی بڑی دیکھ کا خرما برداشت کرتے ہیں۔ میرے والد جو مہنے آنے سے ایک دن کہا، آپ پر تو حج فرض ہے۔ آپ ایک سال آجیر چلنے کے بجائے حج ہی کر آتے، انہوں نے ایک آہ سو بھری اور کہا کہ بات تو ٹھیک ہے۔ مگر آپ کو ایک واقعہ سنالیں، انہوں نے اس کے بعد والد کو یہ واقعہ سنایا:-

ایک بزرگ نے جنہوں نے اپنی حلال کمائی سے بچا بچا کر سفر حج کے لئے کھڑا ہو کر جمع کیا۔ جب سفر خرچ کے لئے ادب جمع ہو گیا اور انہوں نے سفر کی تیاری شروع کی تو اتفاق

سے روپیہ چوری ہو گیا۔ اُن کو طعنے لگے۔ مگر چارہ ہی کیا تھا۔ جب حج کا زمانہ ختم ہو گیا تو کسی دوسرے بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اس سال کس کا حج مقبول ہوا ہے، آپ نے ان صاحبان کا نام لیا جو روپے چوری ہو جانے کی وجہ سے زیارتِ حرمین کے لئے نہ جاسکے تھے؟

یہ واقعہ بیان کر کے انہوں نے کہا کہ میں ہزاروں روپے اجمیر وغیرہ جا کر خرچ کرتا ہوں۔ لیکن ہے کہ خدا تعالیٰ ایسے سفر کے ہوئے ہی اُن کے فضیل میں میرا حج قبول فرمائے !

یہ محض ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ مسلمانوں کے اس پورے طبقہ کی ذہنیت کا آئینہ دار ہے۔ جن کے دل میں بزرگوں کی عظمت اور اُن کی عقیدت بطور عقیدہ نظر کر چکی ہے، وہ اُن کی خوشنودی کے آگے خدا کی ناراضگی مول لیتے ہیں اور قرآن کو ترک کر کے مباحات ہی نہیں بلکہ مکروہات تک پر عمل کرتے ہیں۔ اور اس کو ثواب سمجھتے ہیں ! شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ عیسائیوں کے غلو کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک جگہ صوفیاء کی اولاد کے بارے میں لکھتے ہیں:-

”اگر خواہی نہ از بس فریق ملاحظہ کنی امروز اولاد مشائخ و اولیاء تماشا کن کہ در حق

آباءے خود چہ نظرون دارند و تا کجا کشیدہ بردہ اند و سیعلم الذین ظالموا ائمتنا صلی علیہم السلام و آلہم و سلم !“ (تقنیاتِ اہلبیت ص ۳۳)

اگر اس حلق کا نمونہ دیکھنا ہو تو اولادِ مشائخ کی اولاد کو دیکھو کہ وہ اپنے آباؤ اجداد کے بارے میں کیا کیا خیالات فاسد رکھتے ہیں۔ اُن کو کس مرتبہ تک پہنچاتے ہیں۔ عنقریب یہ ظالم بائیس گے کہ کس کس کوڑٹ وہ ٹوٹے جاتے ہیں !

شاہ صاحب نے محض مشائخ و صوفیاء کی اولاد کا تذکرہ کیا ہے۔ لیکن ہے کہ اُن کے زمانہ میں یہ چیز زیادہ عام ہو۔ مگر موجودہ زمانہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اُن کی اولاد کے ساتھ اُن کے خلفاء متوسلین بھی اس عقیدت کے غلو میں شریک ہیں۔ اہل تقویٰ اور متبع سنت مشائخ و صوفیاء کی عزت و تکریم بقیستاً موجبِ ثواب اور اُن کی صحبت باعثِ خیر و برکت ہے۔ مگر ان مصلوحت متوسلین جس انداز سے ان کی عظمت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ دین میں ایک فتنہ ہے، اس سے پہلے بھی یہ ذہنیت فتنہ بنی ہے اور آج بھی بن رہی ہے !

عام متوسلین کا حال یہ ہوتا ہے کہ مشائخ سے آزادانہ طور پر وہ کوئی سوال نہیں کرتے، یا نہیں کر سکتے۔ حالانکہ صحابہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تکلف سوال کرتے اور آپ جو لب عنایت فرماتے تھے ! اُن کا تذکرہ کریں گے تو ان کے نام کے بجائے القاب و آداب سے خطاب کریں گے، حالانکہ آنحضرت کا تذکرہ بھی ہمیں اُن کے نام کے ساتھ بتایا گیا ہے یہی نہیں بلکہ آپ کی عبدیت کا دن میں کئی بار اعادہ بھی کرایا جاتا ہے !

اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ

اس میں کبھی کی عبدیت کو رسالت پر مقدم رکھا گیا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مخلوق کا اصل مقام عبدیت ہے !

۱ خدا کا شکر ہے کہ اس سچ کر کے میں اور اپنے اعمال میں بہت کچھ تبدیلی کر لی ہے !

یہ حضرات صحابہ کا ذکر، اسلاف کا تذکرہ، اپنے حلقہ کے علاوہ دوسرے حلقہ کے بزرگوں کا ذکر بے تکلف نام لے کر کریں گے، مگر یہ کبھی نہ ہوگا کہ وہ اپنے منہ پر شیخ یا مولانا کا نام لے کر ان کا نام بھی لیں۔ حضرت شیخ، جھوٹے حضرت، بڑے حضرت، اعلیٰ حضرت، یا وطن کی نسبت سے ان کو یاد کریں گے۔ بسا اوقات سننے والے کو اس بات سے سمجھنے میں کمی ملے گی جانتے ہیں۔ اور کہتے رہیں گے، تو سمجھ ہی نہیں پاتے ہوں گے!

ان بزرگوں کے اقوال کو خواہ وہ کتاب و سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں، بغور سنت و حجت پیش کریں گے۔ اس موقع پر ان کا اسلامی احساس نہ جانے کیوں گنہ پر جاتا ہے۔ حالانکہ اپنے مشائخ کی عقیدت میں ان کا احساس انتہائی تیز اور نازک ہوتا ہے۔ رسالہ اور مضمین نگار کا نام یاد نہیں، مگر کچھ دن ہوئے ایک عالم دبشے وطن کی محبت کی فنیت بیان کرتے ہوئے ایک بزرگ کا یہ کشف نقل کیا تھا۔

”ایک بزرگ نے اپنا کشف بیان فرمایا کہ گنگا کے پانی میں نہایت

محسوس ہوتی ہے۔“

مقصود یہ تھا کہ گنگا کی جو غفلت ہندوؤں کے دل میں ہے، اس کا اثر بزرگوں کے اقبال سے بھی ملتا ہے، ان بزرگ نے نہ جانے کس موقع پر اور کن حالات میں یہ بات کہی تھی، آیا کبھی بھی تھی کہ نہیں۔ اس پر انہوں نے غور نہیں کیا۔ ہر حال اس سے جو توجہ لگا گیا ہے، کیا وہ گلوبی کا چین خیمہ نہیں ہے۔ اگر وہ بزرگ موجود دہشتہ تو شاید وہ مضمون نگار کو اس بات پر ضرور ڈکے!

اس سے بھی زیادہ عجیب خیر ایک واقعہ سن لیجئے۔

اعظم گڑھ میں کچھ لوگوں نے اردو کی ترویج و اشاعت کا کام شروع کیا اور وہ لوگ مولانا تھانوی کے ایک متوسل جریٹا لڑکے ہیں، ان کے پاس بھی گئے۔ اور ان سے اس میں مدد کی درخواست کی، انہوں نے پہلے تو خاموشی اختیار کی، اس کے بعد ایک صاحب کو الگ بلا کر لے گئے اور فرمایا۔

”بھائی میری رائے میں اردو کا کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ زبان کبھی مٹ نہیں سکتی۔ اس لئے کہ اس زبان میں حضرت (یعنی مولانا تھانوی) کی کتابیں ہیں۔“

قرآن کی زبان کے بارے میں تو یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ وہ مٹ نہیں سکتی، مگر دوسری کسی زبان کے بارے میں یہ بات کہنی یقیناً ذہنی کمی کی نتیجہ ہو سکتی ہے۔ آج اگر مولانا تھانوی موجود ہوتے تو وہ اس مبالغہ آمیز توجیہ کا شائبہ پسند نہ فرماتے۔!

استاذ الاستاذ جناب سید سلیمان ندوی فرماتے تھے کہ ایک بار ان کی یہ خواہش ہوئی کہ مولانا تھانوی کی تفسیر کو آسان زبان میں متعارف کریں، تاکہ عام لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ان کے اس ارادہ کی اصطلاح جب مولانا کے ایک دوست زعلیغہ کو ہوئی تو انہوں نے یہ کہہ کر اس سے سید صاحب کو باز رکھنے کی کوشش کی کہ ”مولانا کے یہ الفاظ الہامی ہیں، اس لئے اس میں تبدیلی نہ ہونی چاہیئے۔“

سے سید صاحب نے یہ واقعہ ملائے ایک مجمع میں بیان کیا تھا۔ اور خود بھی اظہار اسخوس کیا تھا!

حاشا وکلاو میں نے یہ واقعات بزرگوں کی توہین کے لئے نہیں بلکہ یہ دکھانے کے لئے پیش کئے ہیں کہ غفلت کا غلط تصور آدمی کو کتنی ذہنی گراہی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اُن کا دامن شرک کی چیمبروں سے یقیناً پاک ہے۔ مگر اُن کی اس طرح کی بے اعتدالی نہ جانے کتنے اللہ کے بندوں کو شرک تک پہنچا دے گی۔ میرا خیال ہے کہ آج اگر مولانا، خرف علی بھٹا، لویا زندہ ہوتے تو وہ ضرور ان باتوں پر لڑتے۔ جس نے زندگی بھر شرک و بدعت کے مٹانے کی سعی کی ہو، آج اس کے بعض متوسلین اس کی عظمت و عقیدت کے ذریعہ خطرناک بے اعتدالی کا دروازہ کھول رہے ہیں۔

دارالعلوم دیوبند کے علماء جنہوں نے شرک ہی نہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی بدعتوں کے مٹانے کی کوشش کی، ان خرافات کے رد میں مناظرے کئے، آج وہاں کا یہ حال ہے کہ لوگ دعلے لے رہے بیچتے ہیں۔ اور بخاری کو ختم کر کے دعا کی جاتی ہے، مصر کے لہجے ختم بخاری کے بعد دعا کی کئی تھی۔ جن ادارے بزرگوں نے مقررہ وقت پر قرآن خوانی کے خلاف علم جہاد بلند کیا تھا۔ اب وہیں ختم بخاری کی بدعت جاری کی جائے، کس قدر تعجب کی بات ہے۔ مگر آج اس کے خلاف کوئی آواز اس لئے نہیں اٹھ سکتی کہ بعض بزرگوں کے زیر پرستی یہ سب کچھ ہوا ہے۔ جن کی غفلت نے نبیوں پر غیر سکت لگا دی ہے۔!

مجھے بھی طرح طرح علم ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کی بہت سے مسائل میں اپنے شیخ حاجی ادا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا تھا۔ اور اس پر وہ آخر وقت تک قائم رہے۔ مگر آج سیکر حکومت جس نے مسلمانوں کے پرسنل لڑکی بھی جان نہ بخش ہو، اس کا ہاتھ معینہ کر کے لئے اس ادارے کے بعض ذمہ دار اکابر وعظ و پندی نہیں، بلکہ مسلسل جدوجہد کے ذریعہ مسلمانوں کو روک رہے ہیں۔ اُن کے دلبستگی میں کتنے لوگ ہیں جو اس بے اعتدالی کو سمجھتے ہیں، مگر اس کے خلاف نہ تو آواز اٹھا سکتے ہیں، نہ ان کو ٹوک سکتے ہیں۔ اس لئے کہ اُن کی عظمت مانع ہے، مگر اسلامی ملکوں میں اتنا امت دین ادا علاو کلمۃ اللہ کی جو مختلف تحریکیں چل رہی ہیں، اُس کی مخالفت میں سب سے پیش پیش نہ ہی اہل عقیدت کا گروہ ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔!

اس عقیدت اور عظمت پرستی نے دنیا کی دوسری قوموں کے ذہن و دماغ پر جو اثرات ڈالے ہیں اور جس طرح اُن کو گمراہ کیا ہے، اس کا ذکر چھوڑیے۔ اس نے مسلمانوں کو صراطِ مستقیم سے ہٹا کر علم و عمل کی ایسی پُرجوش وادی میں چھوڑ دیا ہے، ابنا ہر س سے ان کا نکلنا دشوار معلوم ہوتا ہے۔!

یہ گمراہ کن عظمت و عقیدت مسلمانوں میں جس راستے سے زیادہ آئی، وہ تعریف کی راہ ہے۔ آپ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اور محدثین کے حالات پر پڑیے، مفسرین کی زندگی کا مطالعہ کیجیے۔ ممتاز ختمیہ کے تراجم دیکھیے ان کی زندگی آئینہ کی طرح صاف و شفاف اُن کے اقوال و افعال واضح اور روشن ہیں، اُن کی عینک نہ باتیں قرآن و

سلفہ فاضل معزین لگا رکھا "تعریف سے مطلب یقیناً" جمہودہ تعریف ہے یعنی وہ تعریف جس میں عجبت شامل ہو گئی ہے، ورنہ وہ تعریف خالص جو "تذکرہ نفس" کی ضرورت پر ضرور دیتا ہے اور جو کتاب و سنت سے برخاستہ نہیں ہو اس سے متوحش ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔! (دم۔ ق)

سنت سے متعلق پیدا کرنے والی ہوگی، اُن کی کتابیں اُردو و ایمان کا سبب ہوئی گی۔ اُن کی باتوں سے اُن کی بڑائی فرد معلوم ہوگی اُن کی بہت کچھ بڑے سے دل میں اُن کی بحکیم طرز پیدا ہوگی۔ مگر ذہن میں اُن کے بارے میں کوئی ماحول کی تصور یا طرزِ عادت عقیدہ نہیں بیٹھے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اُن کی ذات کو کبھی بدعت و شرک کے لئے استعمال نہیں کیا گیا۔ اور اگر استعمال کیا گیا تو اُن کو بھی اسی راہ میں لے کر۔

مگر تصور میں جسے فلسفہ کی آئینہ بنی ہوئی ہے، اُس وقت سے آج تک اس موضوع پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یا بزرگوں کے جو ملفوظات اور مکتوبات جسے کئے گئے۔ جن میں اکثر فرضی ہیں، اُن میں مشتبہات کو چھوڑ کر اکثر میں ایک طرف اگر کتاب و سنت کی تعلیم کی وضاحت اور اس کے اخلاقی و روحانی پہلوؤں کی صراحت ملے گی تو اس کے ساتھ کچھ ایسی وضاحتی خرق عادت اور انتشار و تشکیک پیدا کرنے والی باتیں ملیں گی، جن سے آدمی غلط فہم اختیار کر سکتا ہے۔ اور ایسا ہوا ہے! ان بزرگوں کی نیت و عمل دونوں بیکر تھے۔ مگر تزکیہ نفس کے سلسلے میں فلسفہ و زبان، یوگ اور اشاریہات کی آئینہ نشی ہے جو فلسفہ تصور تیار ہوا۔ اس میں ساری وجہ بنیادی اعمال پر کم کیفیات و عوارضات پر زیادہ کچھ لکھی گئی۔ اس لئے فرضی ملفوظات و مکتوبات اور کتابوں کے ذریعہ بھی عقیدت مندوں سے گمراہی پھیلانی اور اُن کے مصلحین و مضنین کی ذات کو بھی کیفیات و عوارضات کا ایک مجموعہ تسلیم بنادیا۔ اُن کی زندگی کا علمی پہلو تو انھوں سے ابھل ہو گیا اور صرف وہ پہلو سامنے رہ گیا جو خرق عادت اور عظمت و جلالت کے واقعات سے پُر تھا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بدعت و گمراہی اور شرک و جلی و خلی کے بے شمار مظاہر و مناظر پیدا ہو گئے۔

شیخ عبد الغفار جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات جن کا علم و عمل و ورع و تقویٰ، جن کا ہند پر اتباع سنت، جن کے وعظ کا اثر ضرب المثل ہے، جن کا قول ہے کہ گھر کے باہر اگر توحید ہو اور اندر شرک، تو یہ لغت ہے! امگر آج اُن کی عظمت و حسن چند کلمات، خرق عادت و واقعات اور کیا رہیں گے فاتحہ تک مدد دہر کہیں۔ یہ گئی جو مایک اُن کی طرف موعظ و ملفوظات کا ایک طواغیت نہیں منسوب کر دیا گیا ہے، جن میں اُن کو بھی سے بھی بڑھایا گیا ہے۔

اسی طرح شیخ معین الدین چشتی، نظام الدین اولیاء، بختیار کاکی، زکریا ملکانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے تقدس و بزرگی میں کس پوشیدہ ہو سکتا ہے۔ مگر کیا یہ ایک واقعہ نہیں ہے کہ عقیدت فاسد اور عظمت پرستی نے اُن کے مزارات کو خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی عظمت عطا کر دی ہے؟

امام غزالی کی کتاب و سنت سے شغف اور نہد و تقویٰ پر کون شبہ کر سکتا ہے۔ مگر اس کے باوجود فلسفہ و زبان اور فلسفہ تصوف کے جو اثرات اُن کی خاص دینی کتابوں میں ہیں، اُن پر امام ابن تیمیہ، مجدد اہل ثانی۔ ستارہ ولی اللہ صاحب دیرمے خوف گیری کی ہے۔ امام ابن تیمیہ تو اُن کے بارے میں بجا اوقات بہت سخت رائے دیتے ہیں! انہوں نے نبوت کی حقیقت اور استدلال کی نوعیت پر جو کچھ لکھا ہے، اس پر امام ابن تیمیہ نے سخت تنقید کی ہے۔ شرح صدر کی تشریح میں بعض اہل تصوف جو موشگافی کرتے ہیں اور جس کا کچھ اثر امام غزالی کی کتابوں میں جھلکتا ہے اُس کے بارے میں شاہ ولی صاحب لکھتے ہیں۔

لے راہم نے معارف میں کتاب المراد علی المنطقیین پر جو عبرہ لکھا تھا اس میں متعدد مثالیں دی گئی ہیں!

”خدا سے قربت حاصل کرنے کا صحیح راستہ وہی ہے جو ایمان علیہم السلام چلے میں۔ لیکن دوسرے شرح صدر میں عام تفہات اور طاعت شافہ مثلاً علوم و معالیٰ موصوم دہر، ہر بات ایک قرآن ختم کرنا، اس قسم کے اور بھی دقیق مسائل جو ایماء العلوم اور کیمائے سعادت میں مذکور ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔“

جیدہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی دینی عظمت و جلالیت میں کس کو کلام ہو سکتا ہے، اُن کے مذکورہ میں صاحب تذکرۃ الاولیاء جن کی علمی و عملی فضیلت بھی مسلم ہے لکھتے ہیں:-

”ایک دن کہتے کہ بھونکنے پر آپ نے لبیک لبیک کہی، جب مرید نے وجہ دریافت کی تو فرمایا:-
”گفت قوت و مددہ سگ از قہر حق تعالیٰ دیدم و اخلا قدرت حق تعالیٰ شنیدم و سگ
را در میان ندیدم و جرم لبیک لبیک جو اب و آدم۔“

دکھتے کی آواز اور اس کی قوت میں نے حق تعالیٰ کا قہر دیکھا اور خدا تعالیٰ کی آواز میں
اس دید و شنید میں نے کہتے کو در میان میں نہیں پایا اس لئے لاچار لبیک لبیک
سے جواب دیا،

ایک بار آپ نے فرمایا: ”میں سال تک جماعت میں اس طرح شرکت کی ہے کہ تکبیر ادا کی فورت نہیں ہوئی اور اگر کبھی نماز میں دنیا کا خیال آگیا تو نماز قضا کر دی ہے! اور اگر دوزخ و بہشت کا خیال آگیا ہے تو سجدہ سہر کیا ہے۔“
ایک بار فرمایا کہ ”قرآن سے فاتحہ بعد قتل ہر اللہ کے علاوہ کچھ اور نہ سیکھنا چاہیے!“
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے رونے کی آواز سنتے تھے تو نماز ہلکی کر دیتے تھے۔ حضرت عمرؓ کا قول ہے کہ نماز میں بسا اوقات اُن کا خیال نوع کی تربیب کی طرف چلا جاتا تھا۔ اور پھر ساری نمازی حالت میں ختم ہو جاتی تھی۔ مگر آنحضرتؐ نے کبھی نماز قضا کی اور نہ ”مرت عمرؓ نے کبھی سجدہ سہر کیا۔ غور کیجئے، جنت و دوزخ کا خیال عین خدا کی مرضی اور ناسا فکری کا خیال ہے۔ مگر اُن کے خیال سے سجدہ سہر کیا جاتا ہے۔“

ہمارا ایمان ہو کہ قرآن کی ایک ایک آیت کو سیکھنا اور پڑھنا چاہیئے، اس لئے کہ اس کے نزول کا مقصد ہی یہ جو! آنحضرتؐ، صحابہؓ اور پھر امت کا اس پر قائل ہے۔ مگر وہاں صرف سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے سیکھنے اور پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔!

مکن ہے کہ کچھ لوگ ان اقوال کی تاویل کریں مگر جو تاویل بھی کی جائے گی وہ مزید ایک فعلی اور گمراہی کا سبب بنے گی۔ میرا یقین ہے کہ یہ باتیں جیدہ بغدادی کی طرف غلط منسوب کی گئی ہیں۔ اس لئے کہ وہ پابند شریعت اور متبع سنت تھے۔ اور اگر واقعی ان باتوں کی نسبت اُن کی طرف صحیح ہو تو بغیر کسی تاویل کے اُن کو غلط کہا جائیے۔ مگر نفوت کا مزاج ہی ایسا بنا ہے کہ انہی سے انہی باتیں وہاں صحافی و دو قافی کا سرچشمہ بن جاتی ہے۔ حضرت بائزیدؒ بطلانی کے قول سمجھا ہی ہوا عظیم ثانی کی کیا تاویل کی جاسکتی ہے؟ شیخ متعور کے انا الحق کی کیا توجیہ ہو سکتی ہے۔ مگر آج تک تاویل پر تاویل اور اُن کا جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔!

آج شیخ ابن عربیؒ کی جو کتابیں خصوصاً حصوں حکم اور فتوحات مکیہ جو تصوف کی جان ہیں۔ اُن میں جو باتیں

صراحت شریعت کے بالکل خلاف نظر آتی ہیں، اُن کی طرف کیوں تفر نہیں ملتی۔ اگر اُنھیں اس پر پھر اُن کی غلبت عقیدت اُن پر تنقید کرنے سے کیوں مانع ہو جاتی ہے، کیا وہ کتاب و سنت سے زیادہ قابلِ اعتماد اور قابلِ احترام ہیں؟ امام ابن تیمیہؒ ان کو بڑے سخت الفاظ سے یاد کرتے ہیں اور وہ اپنی دینی غیرت و حمیت کے سبب معذور تھے اس بارے میں امام ابن تیمیہؒ کی رائے سے اختلاف کیا جاسکتا ہے۔ مگر ان باتوں کی کیا تاویل ہو سکتی ہے۔ اگر ان کی تاویل بھی ہو سکتی ہے تو پھر دینی میں ہر غلطی کی تاویل ہو سکتی ہے!

خاق و مخلوق کے درمیان امتیاز و فرق کو دور کرتے ہوئے لکھے ہیں:-

”وجود تو ایک ہی حقیقت ہے، اس میں کثرت کہاں۔ اور نہ تو اپنی ضد آپ ہیں

ہوتی، پس مرتبہ وجود میں عین ذات ہے۔ نہ باب ہے نہ عہد ہے؟

انہوں نے الوکایۃ اعلیٰ من الذبوحۃ کے تحت جو کچھ لکھا ہے، اس کی نقل تفصیل سے تو نہیں کی جاسکتی۔ دو تین باتیں ملاحظہ ہوں۔ اپنی ولایت کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”جب ۵۸۶ھ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد

صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء و رسل کی وراثت مجھے دکھائے تو میں ایک مقام و

مشہد میں قائم کیا گیا۔ اس جماعت، انبیاء و رسل سے کسی نے مجھ سے گفتگو نہیں کی

مگر تیرے علیہ السلام نے تمام انبیاء کے بیت ہونے کی وجہ بیان کی کہ شیخ ابن عربی

کو تعلیم کی ہمارک ہا دیں اور یہ کہ شیخ قائم ولایت خاصہ مفید ہیں“

و بہت کی اس افضلیت پر غور کیجئے کہ نبی ولی کو بشارت ہے۔ اسے اور اسی کے ساتھ واقعہ معراج میں نبی صلی اللہ

علیہ وسلم کی بہت اللہ کی امانت کو سامنے رکھئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام غلیل کیوں ہوا۔ اس کی توجہ یوں

فرماتے ہیں:-

”حق لائق وجود ابراہیم میں داخل ہو گیا ہے۔ خواہ یہ صمدت روحانی یا جسمانی،

ذبیہ ہو یا آخری“

کیا ان قصصات میں اور ہندوؤں کے عقیدہ میں کوئی فرق ہے کہ شری کرشن، بھگوان کے اوتار ہیں۔ یہ تو میں نے

چند اقتباسات بطور نمونہ دے دیے ہیں۔ ورنہ اس طرح کی باتیں نفی کی کتابوں سے جمیع کی جائیں تو ایک کتاب تیار

ہو سکتی ہے۔!

اوپر ذکر آچکا ہے کہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، محنت زحمت میں، مفسرین اور فقہا میں ایک سے ایک متقی و

برگزیدہ لوگ گزرے ہیں۔ مگر اُن کی ذات داؤ و جر سے فتنہ نہیں ہو سکتی:-

۱۔ ایک تویہ کہ انہوں نے مہم و اشارات کے بجائے حاجۃ گفتگو کی!

۲۔ دوسرے یہ کہ انہوں نے جرح و تعدیل کا جو معیار مقرر کیا تھا، اس پر وہ ہر شخص کے اقوال و افعال ہی کو نہیں بلکہ اُس کی

ایک ایک نقل و حرکت کو جانچتے تھے:-!

مشہور ہے کہ ایک محدث نے ایک محدث کی حدیث اس نے قبول نہیں کی کہ وہ اپنے گھوڑے کو خانی تین دکھا کر

پکڑ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جب جانے کے ساتھ بھٹوٹ پڑے ہیں تو پھر ان کی بات کا کیا اعتبار۔ کسی نے کسی کو ہاڑا میں کھٹے دیکھ لیا اور حدیث کی روایت اُن سے ترک کر دی۔ باپ نے بیٹے کو غیر ثقہ اور بیٹے نے باپ کو غیر ثقہ کہا۔ ابو داؤد نے اپنے لڑکے سے روایت کرنے کو روک دیا تھا۔ اور یہ سختی صرف سماع حدیث تک محدود نہیں تھی۔ بلکہ اس معیار پر ان کی پوری زندگی بھی پڑ چکی تھی۔ اور جہاں جو خوبی یا خالی نظر آتی تھی اُس کی نشان دہی کر دی جاتی تھی۔ رجال کی کتاب میں اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہیں!

ان کی اسی وضاحت اور معیار جرح و تعدیل کی وجہ سے نہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منسوب ہونے پائی اور نہ اُن کی طرف سے اگر کوئی تو انہوں نے اُس کی نشان دہی کو ہی!

مگر اہل تصوف کے ارد گرد جو ماحول پنپتا ہے، وہ محض عقلمند و عقیدت کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ ان فائدہ و جرح کا گز نہیں ہے، وہ ان ضمن تعدیل و توثیق پر ہی چلتی ہے۔ جرح و تنقید سے وہ ان ایمان سلب ہو جا سکتے ہیں، وہ ان صرف بات مافی اور منوائی جاتی ہے۔ چونکہ ہزار کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہاں ظواہر اور کمینات پر کم، اور کیفیات اور احوالات پر زیادہ زور دیا جاتا ہے! اس لئے مجموعی طور پر اس سلسلہ میں داخل ہونے کے بعد آدمی عقلمند و عقیدت کے ایک ایسے رشتہ میں بندہ، بالمشابہہ کہ اس کے بعد اس کو یہ معلوم کرنے کی تعلی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ کعبہ کی طرف جا رہا ہے یا ترکستان کی طرف! —

بے سجادہ رنگیں کن گرت پیر معن گوید

کہ سالک بے خبر نہ بود راہ و رسم منزل لہا

یہ شعر ساتویں مٹھویں صدی کے سلسلہ تصوف کی نہیں بلکہ اس صدی کے سلسلہ تصوف کی بھی تصویر کشی کرتا ہے! جنبہ تک تصوف کا یہ مزاج اور تصور نہ بدلے گا۔ جس طرح وہ آج سے پہلے ذہنی گمراہی اور عملی بدعت و خرافات کا سبب بنا رہا ہے، آئندہ بھی بنتا رہے گا۔ چنانچہ اکبر کی گمراہی اور اُس کے ذہنی الہی کی ایجاد کا ایک بڑا سبب علوم تصوف اور اہل تصوف کی دقیقہ سنجیاں بھی ہیں، خاص طور پر شیخ ابن عربی کی تشریحات!۔

”ایک بار اکبرؒ ”عالم عجیب“ اور ”عظیم طاری“ ہوا۔ وہ اس وقت شکار

میں تھا، شکار موقوف کر کے اخیر پہنچا، وہاں سے فتوح سیکری آیا۔ شیخ تاج الدین کو

بلایا، اور ملا عبد القادر کے بیان کے مطابق رات پر شعلیات و ترمیمات موصیاء کے

مستے میں مشغول رہا، شیخ تاج الدین نے فصوص الحکم سے فرقون کے ایمان کا مسئلہ

پیش کیا اور نہ جانے کیا کیا بھسایا!۔

ابھی تاج الدین کا لغت تلخ العارفین ہے۔ ان کے بارے میں ملا عبد القادر نے یہ لکھا ہے کہ چنداں مقید بہ

خریجات نہ بود۔ مگر اپنی شدت کے باوجود ملا صاحب نے یہ بھی لکھا کہ۔

”لاق وقائق در علم تصوف و در علم توحید ثانی شیخ ابن عربی“ (جلد ۲ صفحہ ۲۵)

اسی طرح اگر داراشکوہ کی گمراہی پر غور کیا جائے تو سرمد سمرست کی آوارہ مزاجی کو اس میں بڑا دخل نظر آئے گا۔

جن کے ساتھ وہ رات رات بھر خلوت کشین رہتا تھا!۔

تفصیلات میں نے اس لئے پیش کی ہیں اور اس کے لئے قدیم و جدید مثالیں اس لئے دی ہیں تاکہ اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ مسلمانوں میں جو متبدع اور مشرکانہ باتیں رواج پا گئی ہیں، وہ نیا و تر عظمت و عظمت کی غلط کاری اور عقیدت میں غلو کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں اور اس فریبیت کے پیدا کرنے میں لغتوں کو بڑا دخل ہے! گو کہ اس میں بعض دوسرے عوامل سے بھی حصہ لیا ہے، خاص طور پر ہندوستان اور پاکستان میں لغتوں کے ساتھ ایسا کی شیعیت اور ہندو اخراجات نے بھی کام کیا ہے اور ان دونوں عناصر کو زیادہ تر تجویری یا دشاہوں کے جذبہ احسان شناسی اور اسلامی علوم سے ان کی نادانانہ عقیدت کا بنا پر عام مسلمانوں کے قلب و دماغ پر چھاپا جانے کا موقع مل گیا۔ وہ مسلمانوں کو ان کے بنیادی عقیدے سے تو نہیں پھیر سکے، مگر ان کے اندر مذہبی عقیدت کی راہ سے بہت سی ایسی برعقبتیں اور گرہیں پیا کر دیں۔ جن سے مسلمان آج تک دوچار ہیں۔!

ہندوؤں کا مذہبی لغتوں کی بنیادی طور پر غیر اللہ کی عقیدت کا ایک موقع ہے، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ عقیدت شریعی یا دہی ہوئی ہے ان کے ساتھ کچھ ماہر اے طبعی خیالات کے منسوب کرنے کی وجہ سے۔ اسی طرح سے شیعیت کا سارا دار و درازی عقیدت پر ہے۔ ان کی عقیدت نے حضرت علی کو نبوت کے مرتبہ سے آگے بڑھایا۔ ائمہ معصومین کو نبوت کا مرتبہ دیا۔ چنانچہ ائمہ معصومین کی روایت کی ان کے نزدیک وہی حیثیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت و حدیث کی ہو! ان دونوں عناصر کا سنگم یہاں تیوری شہزادے کے۔ ایرانی شیعیت کا تختہ تو سب سے پہلے بتایوں اپنے محسنوں کا بدلہ چکاتے کے لئے کیا اور اُس نے یہاں ایسا اڑھایا کہ تیوریوں کا اثر اس کے آگے کم ہو گیا اور ہندو اثرات کا تو کچھ کہتا ہی نہیں، ان سے قرآن کو دن رات ساتھ ہی رہتا ہوگا۔!

چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ تیوری کی یادداشتوں نے اپنی تمام دینی کوتاہیوں کے ساتھ بزرگوں کی عقیدت اور بے راہ رویوں سے اپنا رشتہ کھینچ نہیں توڑا۔ اکبر ایک طرف دین الہی و منبع کرتا اور پوجا پاٹ بھی کرتا ہے، دوسری طرف پاپا دہ امیر بھی جاتا ہے۔ شہزادہ سلیم کا نام سلیم اسی لئے چلتا ہے کہ شیخ سلیم چشتی کی دعا سے پیدا ہوا تھا۔

اس طرح کی سینکڑوں مثالیں میں کی۔ غرض یہ چریشیت اور ہندو ازم کے ذریعہ ان میں آئی اور ان کے اثر سے عام مسلمانوں میں پھیل! انسان علی دریں صلوکیم!

اب ایک لغت قرآن و سنت پر ڈال لیجئے کہ ان میں غیر اللہ کی الہی عظمت و عقیدت کو کن کن گوشوں سے ملتا ہوا گیا ہے اس سلسلہ میں سب سے پہلے اسلام کے لغتوں عبادت کو سمجھنے کا ضرورت ہے۔ لغت میں عبادت رونے اور پامالی کرنے کو کہتے ہیں۔ عرب اس راستہ کو بابرار و دنیا گیا جو طریق "عباد" کہتے ہیں۔ اسلام نے اس مفہوم کو ذرا اور وسعت دی ہے گو اس میں لفظ اصل مفہوم شامل ہے!

اسلام میں عبادت، اطاعت کے ساتھ اُس افعال و اہل، فروقی اور دل کے جھکاؤ کہتے ہیں، جو غایت محبت میں پیدا ہو۔ امام راقب کہتے ہیں:-

اللہ الہی شیعیت کی قید میں نے قصداً لگائی۔ اس سے سری ملاذ معنیوں اور ان کے بعد کی شیعیت ہے!

لے باستانے و المگیر۔

الجلود یمۃ الظہار التلک والعبادۃ ابلیغ متجا فایۃ التذل

عبدیت اپنی پامالی اور عاجزی کے اظہار کا نام ہے اور عبادتیں اس سے بھی زیادہ

بہ بندہ پیدا ہونا چاہیے۔ یعنی غایت فروتنی!

حافظ ابن عربیؒ کہتے ہیں کہ شرع میں عبادت کمالی محبت کو کہتے ہیں۔ امام بغویؒ کہتے ہیں کہ ”عبادت اطاعت کے ساتھ جھکاؤ اور جھکاؤ کے ساتھ خوف“ کہتے ہیں۔

اب اگر کوئی شخص دل کی ہمدردی اور اس کے جھکاؤ کے بغیر عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح اگر محبت کے بغیر اس کی اطاعت کرتا ہے تو وہ عبادت نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح اگر اس کے دل میں خدا کی عظمت کے سوا ہی کوئی عظمت پیدا ہو جائے یا کسی غیر اللہ کا خوف اس کے دل میں بیٹھ جائے تو بھی اس کی عبادت ناقص ہوگی۔ امام ابن قیمیہ عبادت کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب عظمت و محبت کے ساتھ تذل نہ پایا جائے، عبادت ممکن نہیں ہوتی:-

بل یحب ان یکون اللہ احب الی العبد من کل شیء وان یکون اللہ عندہ

اعظم من کل شیء بل لا یستغنی المعبود والذل التام الا اللہ تعالیٰ لکل

ما احب بغیر اللہ فحیثہ فاسد ما عظم بغیر اللہ کان تعظیہ

باطلا۔! (رسالہ عبدیت صفحہ ۱)

مردی ہے کہ بندہ کے نزدیک خدا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو۔ اور اسی طرح ہر چیز سے

زیادہ اس کی عظمت اس کے دل میں ہو۔ بلکہ محبت اور مکمل عاجزی اور پوری درماندگی

کا مستحق صرف خدا ہی ہے۔ پس جو محبت خدا کی محبت کے بغیر ہو وہ فاسد محبت ہے

اور جو عظمت خدا کے حکم کے بغیر ہو وہ باطل ہے۔!

اس مفہوم کے ساتھ قرآن نے عبادت کو خدا کے لئے خاص کیا ہے اور پرسلان سے پہلے وقتہ نمازیں اسی کا اقرار

کرایا جاتا ہے۔ ایاک نعبدک و ایاک نستعین!

اسی بنا پر ابن ہمامؒ سے مروی ہے کہ قرآن میں جہاں عبادت کا حکم آیا ہے، وہاں عبادت سے مراد تو عید

باری ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ خدا کی عبادت پوری عظمت و محبت اور اظہار تذل کے ساتھ ہونی چاہیے۔ عزت و

توقیر اور محنت دونوں کی بھی کی جاسکتی ہے، مگر اسی قدر جتنی کہ شریعت نے اجازت دی ہے۔ خدا کے شواہد کی ذات کے

عہ مرید نہیں دیا جاسکتا کہ اس کی مرضی خدا کی مرضی ہو۔ اس کی سفارش تو فیصد جب تک اس کا تقرب و واسطہ خدا

لے تو حمد کے معنی صرف خدا کو مانگنا ہے یا ایک مستحق نہیں ہے بلکہ اس کو اس قدر کیساتھ ماننے کا نام توحید ہے کہ وہ اپنے

پوسے اعتیادات اور قوت و قدرت کیساتھ اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ الا الہ الا الحق و لا کافر!

اللہ رسول کی مرضی، ان کی محبت اور ان کی مشاقت سے یہاں بحث نہیں ہو بلکہ یہاں توحید کا مفہوم بیان کرنا مقصود ہے!

کا تقرب و واسطہ بن جائے۔ مشرکین عرب جو بتوں کی نیاز مندی اٹھانے کے استھاؤں پر بند روٹیاں ڈالتے تھے، ان سے جب کہا گیا کہ ہم اللہ کو مانگتے ہو تو پھر خالص انہی کی عبادت اور طاعت بھی کرو، تو وہ کہتے تھے کہ ہم عبادت تو خدا ہی کی کرتے ہیں، ان دیوی دیوتاؤں کو تو صرف تقرب الہی کا ذریعہ بنا یا ہے!

ما نعبدہم الا لیقر بون الی اللہ زلنہ!

ہم ان کی عبادت محض تقرب الہی کے لئے کرتے ہیں!

ان کا یہ جواب بظاہر کتنا معصوم اور صحیح معلوم ہوتا ہے کہ واسطہ کے بغیر تو دنیا کا کوئی معمولی سے معمولی کام بھی نہیں ہوتا، مذاکی اس بلند بارگاہ تک ہم ان واسطوں کے بغیر کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ اگر آپ جائزہ لیں تو اس پر مشیر میں لاکھوں مسلمان ایسے ملیں گے کہ جب ان کو ان کی گڑاہیوں اور بدعتوں پر ٹوکیں گے تو وہ بھی جواب دیں گے کہ ہم تو خدا تک ان کے ذریعہ اپنی درخواست بھیجتے ہیں۔ مگر ان کا یہ جواب محض اپنی بدعتی پر پردہ ڈالنے کے لئے ہوتا ہے۔ عملاً ان کی ساری دنیا زمندی اپنی واسطوں کے ساتھ ہوتی ہے، وہ جس ذوق و شوق اور خشوع و خضوع کے ساتھ ان درویشوں اور واسطوں کے سامنے جلتے ہیں، اس خضوع و خشوع اور ذوق و شوق کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں ایک دن بھی نہ جاتے ہوں گے!

اگر ان کا یہ جواب تسلیم بھی کر لیا جائے تو کیا اسلام میں اس عقیدے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ خدا کی بارگاہ میں ہم ان واسطوں کے بغیر نہیں پہنچ سکتے، یا ہر اچھا شخص و اچھا سفارتچی ہو سکتا ہے۔ قرآن نے اس کی بار بار وضاحت کی ہے:-

واذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوتہ الذا عاب -

جب میرے بند میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو ان کو بتا دو کہ میں ان سے

قریب ہوں، ہر ایک نے طلے کی ٹپکا رستا ہوں۔ جب بھی وہ ٹپکا رہے!

وحن اقرب الیہ من جبل الوردین امن یحبیب المعطر اذا دعاہ

ولا تنفع الشفاعة عندہ الا باذنتہ!

میں رگب تک بھی زیادہ قریب ہوں۔ پریشان حال کی دعا کوں سنا ہے جب

وہ خدا کو پکارتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں اجازت کے بغیر کسی کی سفارش

فائدہ نہیں پہنچا سکتی!

اسی کے ساتھ یہ اعلان بھی کر دیا کہ:-

قل ادعوا الذین فیہم من دونہ فلا ینکون کشف الغر عنکم ولا تحویلا

اور تلک الذین یدعون فیبتغون الی ربہم الوسیلة الیہم اقرب

ویرجون رحمة و عافون عن ابہ!

لہ قرآن نے متعدد جگہ ان کے اقوال نقل کئے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ذات خداوندی کے منکر نہیں تھے!

کہہ دو کہ جن کو تم خدا کے سوا کچھ سمجھتے ہو ان کو بلا دو سو سہی، سو وہ نہ تو کہا ہی تکلیف کو دور کر سکیں گے اور نہ ان کو اس کے بدلنے کا کچھ اختیار ہے۔ یہ جن کو دیکھتے ہیں وہ خود ہی اپنے رب کی خوشنودی کی تلاش میں ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب بارگاہ بنتا ہے اور وہ خدا کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اُس کے عذاب سے ڈرتے ہیں !

حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے بارے میں کہا تھا کہ:-

لَا اسْتَغْفِرُونَ وَاَمَّا اَمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ !

میں آپ کی مغفرت خدا سے چاہوں گا مگر میں آپ کے بارے میں خدا کے بارگاہ کی اختیار نہیں رکھتا !

تاکہ یہ تصور مٹ جائے کہ خدا کا مقرب ترین خدا کی حمدانی میں ذلیل ہے !

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے:- اعلانِ کُلِّ باگیا کہ:-

قُلِّ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِي فَعَلًا وَلَا نَصْرًا

میں اپنے نفع و نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں !

یہ موضوع کچھ ایسا ہے کہ قلم اس کے جس پہلو پر ہیں بڑا تباہ تو چلتا ہی جاتا ہے، اس لئے اس احسان کے باوجود کہ قلم اس موضوع سے بچنے نہ پائے کہیں کہیں ہٹ ہی گیا ہے۔ اس کے لئے میں ناظرین سے معذرت خواہ ہوں۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ایسی عظمت و جہت جو کسی مخلوق کی عقیدت کے غلو میں مبسوتا کر دے جو کسی درجہ میں بھی خدا کی عظمت و جہت کی جگہ لے لے، اسلام اس سے روکتا ہے !

محبت اپنے محبت کو پیچھے۔ قرآن و حدیث میں بے شمار آیات جن میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ محبت صرف خدا کی ہوئی چاہیئے۔ دوسروں سے محبت کی جاسکتی ہے مگر وہ محبت خدا کی محبت کے تابع ہونی چاہیئے۔ مشرکین عرب خدا سے محبت رکھتے تھے، مگر ان کی محبت دو حصوں میں بٹا ہوئی تھی۔ ایک طرف وہ خدا سے بھی محبت کرتے تھے، دوسری طرف بتوں کی محبت بھی ان کے دلوں میں اسی طرح سرایت کئے ہوئے تھی۔ لہذا اس روش کے خلاف مومنین کی روش کو سراہا گیا:-

وَمَنْ اِنْسَاسٍ مِّنْ يَّتَخَدُّ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اٰدًا يَّحْبُوْهُمْ نَحْمُ اللّٰهَ وَلاَ كُذِّبْنَ

آصفو اشند حباً للہ - (بقرہ - ۱۹)

بعض لوگ جو خدا کے علاوہ کسی کو شریک خدا ٹھہرا لیتے ہیں، وہ ان سے ایسی محبت کرتے

ہیں جیسی خدا سے کرتی چاہیئے۔ اور جو لوگ مومن ہیں وہ قوی محبت صرف خدا سے رکھتے ہیں !

اس میں لفظ "اٰدًا" قابلِ غور ہے۔ "بند" کے معنی کسی کو کسی کے برابر قرار دینے کے ہیں، یعنی محبت یا کسی امر میں خدا کے مثل کسی کو قرار نہیں دینا چاہیئے۔ مگر مشرک اس کے مثل قرار دیتے ہیں۔ شیخ الہند مولانا محمد یونس اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں:-

"خدا اور غیر خدا کو محبت بند برابر کر دینا، خواہ وہ کوئی ہو، یہ مشرکین کا کام ہے۔"

علامہ رشید رضا اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

"اٰدًا کے معنی جب وہ مشرکین کے یہاں اصنام اور اوثان سے زیادہ عام ہیں۔ ان میں

وہ ممتاز لوگ بھی مشافہ ہیں جن کے احکام کے آگے لوگ چھوٹ و چرا جھک جایا کرتے ہیں اور سر پر آگے کی اہمیت و ولایت کرتی ہے اَوْ تَعْبُدُوا اللّٰہَ اِنِّیْ تَعْبُدُوْنَ اَنۡتَھَا اِنۡ تَعْبُدُوْا
تو مراد یہ کہ انسان اپنے انداز سے وہ طلب کرے جو خدا سے طلب کرنا چاہیے یا اس
سے وہ احکام قبول کرے جو خدا کی طاعت قبول کرنا چاہیے ؟

حدیث میں آپ کے کئی باقی جس میں ہوں، اس سے یہ ان کی کثرت پائی۔ ان میں ایک یہ کہ خدا اور اس کے رسول کی محبت ملنا اللہ کی محبت پر غالب ہو۔ دوسرے کہ کسی سے محض خدا کے لئے محبت کرے۔ تیسرے یہ کہ ایمان کے بعد کفر میں لوٹنا پسند نہ کرے !

آخری جملہ کا مطلب یہ ہو کہ کوئی کام ایسا نہ کرے جو اسے کھر کے راستہ پر ڈال دے۔ اسی لئے حدیث میں ہمارا رہنما ہے:

”الحب فی اللہ والیقین للہ“ کی تائید کرتا ہے۔ یعنی فیرا لٹے ہو جو حجت بھی کر جائے وہ خدا کی محبت کا پھیل اور مصطفیٰ ہو، وہ محبت بالذات اس مخصوص نہ ہو کہ وہ محبت خدا کی محبت کی مقابل نہ بن جائے یا اس کی محبت خدا کی محبت کی جگہ لے لے۔ اس لئے قرآن نے محبت کے سلسلے میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ:

قل ان كان آباءكم وابناءكم وازواجكم وعشيرتكم واموالكم تعثر فتروها
وتجارة تخشون كسادها فاعلموا ان ترضون احب اليكم من الله ورسوله وجيب ربي
سبيله فتزحلقوا يا ايها الله باهره ! (توبه ۲۵)

کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مالی جو تم نے کما لیا ہے اور تجارت جس کے منہ سے ہونے کا تمہیں خوف ہے اور وہ مگر جس کو تم نہ کہتے ہو تم کہ انہ اور اسی کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوبہ رہا نہیں اور خدا کے حکم کا انتظار کرو !

یہ حقیقت بھی ذہن میں رہے کہ یہ بات صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہی گئی ہے !

سیقان بن عینہ سے کس نے پوچھا کہ ان لوگوں کا حال کیا ہو گا جو اپنی خواہشوں سے شدید محنت رکھتے ہیں ؟ انہوں نے کہا تم کو قرآن کی یہ آیت بھول گئی :

واشریو فی قلوبہم العجول - اُن کے دل میں پچھڑے کی محبت پلا دی گئی۔

ابن عیینہ نے اپنے اس مختصرے جواب میں غیر اللہ کی عبادت کی ایک پوری تاریخ بیان کر دی ہے۔ معصوموں کے دل میں گڑسالمہ پستی مگر مگر کھنکی، بنی اسرائیل و دنیا میں جو حید کے علیہ اوتے، جہنم میں رہتے تھے۔ ان کے دل میں بھی کھنکھنے کی عبادت سرایت کر گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پھر توحید فاعل کا سبق ہی یاد نہیں دلایا۔ بلکہ ان کو مہر کی فتنہ سے نکال کر شام کی طرف لے گئے۔ لیکن بنی اسرائیل نے راسخہ میں کچھ لوگوں کو بت پرستی کرتے دیکھا۔ گائے کی عبادت پھر ان کے دل میں عود کر آئی اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا "اجعل لنا الهة کما لهم" !

۴۔ رسول کی محبت کو اس آیت کی روشنی میں دیکھنا چاہیے، اِن کُنْتُمْ خَيْرَ بَنِي الْاَدَمِ مَا بَاتَعْبُرُوْهُ یٰۤاَهْلَ الْبُیُوْتِ عَلٰی سَبْعِ مَرَّاتٍ یعنی رسول کی محبت خدا کی محبت کے تحت ہوا

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس پر بڑی سخت تنبیہ کی۔ فرمایا:-

قال هلاؤ متبر ما هم فيه واطل ما كانوا يعملون قالوا غير الله انيكم وهو فضلكم
على العالمين۔ (راول)

یہ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ برباد کر دیا جائے گا اور یہ بے بنیاد یا بل کام کر رہے ہیں۔
اور کہا کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو معبود و تحیر کر دوں؟

اس اثنا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طرہ پر شرف تکبر کے لئے بلائے گئے۔ بنی اسرائیل کو مومن ملے۔ انہوں نے فرما
ایک گائے کا بچہ بنا کر اس کی نیاز مندی شروع کر دی۔ ان کی اس گناہ کو قرآن نے:-
واشرؤفونی قلوبہم العجل۔ ان کے دل میں گناہ سالہ پرستی پلا دی گئی ہے!
سے تعبیر کیا ہے!

غرض یہ ہے کہ غیر اللہ کی محبت جو خدا کی محبت کے مقابل بن جائے، اسلام میں وہ ناپسندیدہ ہے۔ یہ محبت دُور
طرح کی ہوتی ہے۔ ایک محبت طبعی، دوسری محبت اعتقادی۔ مثلاً بیوی بچوں کی محبت، ماں باپ کی محبت، ذوق و
خواہشات کی محبت۔ ان سب چیزوں سے محبت کی جا سکتی ہے۔ مگر اس میں غلو کا نتیجہ ہے، علم، پھر بد علم اور اس کے بعد
شرک یا عمل کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے! یعنی یہ محبت شرعی اعمال میں پہلے غفلت اور غفلت کے بعد اس کے خلاف
کونے کی جرأت پیدا کرتی ہے۔ اور آخر میں وہ خدا کی احکام کی جگہ لے لیتی ہے!
اختیاء، یہ محبت سے مراد یہ ہے کہ آدمی کسی خارجی سبب یا غفلت کی بناء پر کسی سے محبت کرنے لگتا ہے۔ مثلاً استاد
کی محبت، بزرگوں اور صلحاء کی محبت، انبیاء کی محبت، ان میں سے ہر ایک سے محبت کا حکم دیا گیا ہے، مگر ان سب کیلئے
حد و مقرر ہیں، اگر ان حدود سے ذرا بھی تجاوز کیا گیا تو دل میں ان کی عزت سے کمی عینت پیدا ہوتی ہے جو گمراہی اور
فتنہ کا سبب بن جاتی ہے اور جس سے بہت بہت نقصان و خسار ہوتا ہے!

عظمت | عقیدت کا دوسرا سبب کسی انسان کی غیر معمولی عظمت ہے، عظمت و کبریائی خدا کی مخصوص صفت ہے، اس
میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ولہ الکیبراء فی السموات والارض۔ حدیث میں آتا ہے:-

العظمة الزلی والکبراء والاعلیٰ فمن تازعنی واحد منهم عذ بنہ

عظمت میرا جامہ اور کبریائی میری چادر ہے، ان میں سے ایک کو بھی کوئی فائدہ

لگائے گا تو میں اس کو عذاب دوں گا!

قرآن و سنت میں جہاں کبر و غرور کی ممانعت آئی ہے کہ یہ خدا کی عزت میں شریک ہے۔ وہیں غیر خدا کی ایسی تعظیم
و عقیدت سے بھی روکا گیا ہے۔ جس کا ٹیٹھا خدا کی عظمت و عقیدت سے مل جاتا ہے!

قرآن و سنت میں ادب و لمانہ کی تحریک بھی ملتی ہے۔ مگر جس ادب و لمانہ اور عزت و توقیر میں ادنیٰ شائبہ
بھی عظمت پرستی یا یادگار پرستی کا تھا، اس نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ اُمپر ذکر اچکا ہے کہ دنیا کی بیشتر قوموں کی لگن رہی

نے طبعی محبت سے مراد یہ ہے کہ فطری طور پر آدمی میں ان چیزوں کی محبت ہوتی ہے!

سبب غفلت و محنت ہی ہیں افراد و فرقہ پرست۔ خاص طور پر عیسائیوں نے اس میں سب سے زیادہ غلو سے کام لیا تھا۔ اس لئے قرآن نے بار بار ان کو تنبیہ کی کہ۔

لَا تَقْفُو فِی دِیْنِکُمْ وَلَا تَقْفُوا عَلَى اللَّهِ اِنَّ الْحَقَّ اِنَّمَا لِلْمِیْسِیْمِ عِیْسٰی بْنِ مَرْیَمَ رَسُوْلًا
اللَّهُ وَکَلَّمْتَهُ -

اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو اور خدا کی شان میں غلط بات مت کہو۔ عیسیٰ بن مریم محض خدا کے رسول اور اس کے کلمہ میں۔

دین میں غلو کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی عظمت میں اتنا غلو نہ کرو کہ وہ خدا کا شریک بظہر اود۔ حضرت عیسیٰ کی عظمت اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ خدا کی میں شریک ہیں، بلکہ ان کی عظمت اس وجہ سے ہے کہ خدا کے رسول اور اس کا حکم لے کر کسے میں۔ دینی تاریخ کا یہ ایک افسوسناک واقعہ کہ اہل دین نے ہمیشہ انبیاء و صلحاء اور بزرگوں کی مفرط تعظیم کی ہے اللہ ان کی عقیدت میں غلو کیا ہے تو ان کے بارے میں مادائے بشریت خیالات پیدا ہوئے ہیں۔ اور ان خیالات کی وجہ سے شرک و بدعت کے بے شمار مظاہر وجود میں آگئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کو ہمیشہ یہ تنبیہ کی کہ وہ مدح و ستائش اور تعظیم و شکر کے سلسلہ میں کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کریں جس سے یہ مترشح ہو کہ آپ خدا کی مشیت اور مرضی میں کچھ داخل ہیں۔ آپ نے فرمایا:-

لَا تَطْعُرُوْنِیْ کَمَا اطَّهَرْتُ الْیَهُودَ وَ الْنَصَارَیْ عِیْسٰی بْنِ مَرْیَمَ وَ اِنَّمَا اَنَا عَبْدٌ فَخُوْلُوْا عِبَادَ اللَّهِ وَ رَسُوْلَهُ۔
مجھے اتنا نہ بڑھاؤ جتنا عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھایا۔ میں خدا کا بندہ ہوں تو مجھے خدا کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں:-

لَا تَطْعُرُوْنِیْ کَمَا اطَّهَرْتُ الْیَهُودَ وَ الْنَصَارَیْ

میرے لئے میں اتنا مبالغہ نہ کرو جتنا یہود و نصاریٰ نے اپنے انبیاء کے لئے میں کیا ہے!

قرآن نے عظمت کے اسی غلط تصور کو مٹانے کے لئے ان مواقع پر جہاں آپ کی عظمت و ذکر پر کام اٹھا رہا تھا ہمیشہ آپ کو عباد اور رسول کے لفظ سے خطاب کیا ہے۔ جس سے یہ ذہن نشین کرنا مقصود ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کتنا ہی بلند رتبہ اور خدا کا مقرب کیوں نہ ہو، وہ ہر حال عید پر رہتا ہے، معبود نہیں ہو سکتا۔ اس کی بلندی اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ دائرہ عبودیت سے نکل کر معبودیت تک پہنچ گیا ہے، بلکہ اس کی بلندی اس وجہ سے ہے کہ اس کا رشتہ عبودیت مضبوط سے مضبوط تر ہے!

واقعہ معترض آپ کی بلندی مرتبت کا ایک روشن ثبوت ہے۔ مگر اس موقع پر آپ کو خدا نے اشویٰ بعبدا کے لفظ سے کیا۔ شرح صدر خدا کا ایک مخصوص نعمت ہے جو آپ کے لئے خاص ہے، رفع ذکر آپ کی رخصت کا ایک خاص نشان ہے، جس کا ذکر خدا نے درحقیقت ذکر کے لفظ سے کیا ہے، مگر اسی کے ساتھ یہ تصور بھی بظاہر کہ یہ بلندی مرتبت خدا کا عطیہ ہے، اس لئے عطیہ خداوندی کا شکر بجالاؤ۔ خازن نعمت فاضل عبد الی دیکھ ملاحظہ! آپ کی نماز اور قرأت قرآن کا ذکر قرآن میں بطور رفعت شان ہے، مگر الفاظ ملاحظہ ہوں:-

نصا قدام عبد اللہ بن عمرو - جب خدا کا جندہ (موسلی اللہ علیہ وسلم) خدا کو پکارنے کے لئے کھڑا ہوا تو آپ کی زبان سے خدا تعالیٰ کا بار اعلان کر لیا۔

قل انا بشر مثلكم یوحی الی - کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں مگر میری طوٹ دہی آتی ہے (ادام اس فضل سے محروم ہو) رک مسلمان کے ذہن میں دن میں کئی بار یہ تصور بٹھایا جا سکے۔ ان محمدؐ، عبد اللہؓ و رسولہ - محمدؐ خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

جو عام کا وفد خدمت نبویؐ میں حاضر ہوا۔ قرآن میں سے بعض نے کہا کہ آپؐ ہمارے سید و آقا ہیں۔ آپؐ نے فرمایا۔ سید تو خدا ہے۔ ان لوگوں نے پھر کہا۔ آپؐ ہم سب سے افضل و برتر ہیں۔ فرمایا کہ۔

قولوا بقولکم ولا یستخیر بکم الشیطان !

یہ کہو مگر کہیں شیطان تم کو اپنا وکیل نہ بنا لے !

ایک دفعہ آپؐ کو کسی نے ان الفاظ سے مخاطب کیا۔

”اے ہمارے آقا اور ہمارے آقا کے فرزند اور اے ہم میں سب سے بہتر اور سب سے بہتر کے فرزند !“

آپؐ نے سنا تو فرمایا۔ ”کو ! تقویٰ اختیار کرو۔ شیطان تم کو گمراہی میں نہ ڈال دے !“
انا محمد بن عبد اللہ و رسولہ واللہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی النبی انزل اللہ عزوجل۔ !

میں محمد بن عبد اللہ اور اس کا رسول ہوں۔ میں پسند نہیں کرتا کہ مجھے تم میرے اس مرتبہ سے زیادہ بڑھاؤ جو خدا نے میرے لئے مقرر کیا ہے !

اکثر نیک لوگوں کے پاس میں سے سمجھا جاتا ہے کہ ان کی مشیت عین خدا کی مشیت ہوتی ہے۔ ان کی دعا سے فطام کائنات میں تغیر و تبدل ہو سکتا ہے۔ اس میں نہ صرف یہ عقیدہ تو ہیں بلکہ بعض اہل توحید مسلمان بھی مبتلا ہیں۔ ان حضرت نے اس غلطی پر بار بار متنبہ کیا اور بتایا کہ اس کائنات میں مشیت صرف خدا کی ہے۔ کوئی انسان خواہ کتنا ہی مست ذکیں نہ ہو، اس کی مرضی اور مشیت کو اس کا خدا و رنگ و بوی میں کوئی دخل نہیں ہے۔ قرآن نے اس بارے میں بار بار وضاحت کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ آپؐ کے ارشادات ملاحظہ ہوں۔

ایک شخص نے ایک بار کہا کہ ”ما شاء اللہ و ما شاء محمدؐ“ یعنی خدا جو چاہے اور آپؐ جو چاہیں۔ آپؐ نے سنا تو فرمایا۔
قولوا ما شاء اللہ ثم شاء محمدؐ۔ (یہ کہو کہ خدا جو چاہے اور اس کے بعد محمدؐ جو چاہیں)

اس میں آپؐ نے حرف غلت یعنی داؤد کے ساتھ و ما شاء محمدؐ کہنے سے منع فرمایا کہ اس میں مساوات پائی جاتی ہے۔ اس کے بجائے آپؐ نے ”ثم“ کہنے کی ہدایت فرمائی۔ جس سے فرق مراتب کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کی مزید وضاحت ایک دوسری روایت سے ہوتی ہے۔

ایک شخص نے کہا کہ ”ما شاء اللہ و ما شئت“ آپؐ نے سنا تو فرمایا۔

اَجَلْنِي لِلّٰهِ نَدَاً قُلْ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَحْدَهُ -

کیا تم مجھے خدا کا حلِ عظمیٰ پر معونِ خدا کی مشیت کا اظہار کرو!

اسی ہمارے آپؐ نے فیرا اُن کی قسم کھاتے سے منع فرمایا۔ خواہ قرآن اور رسول ہی کی قسم کیوں نہ ہو۔ کیونکہ اس سے فیرا اُن کی عظمت کا اظہار ہو سکے۔

آپؐ نے فرمایا کہ اگر کوئی قسم کھائے تو خدا کی قسم کھائے۔ دردِ عاشق رہے۔ آپؐ نے فیرا اُن کی قسم کو شرک قرار دیا۔

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ اشْرَكَ!

ایک بار آپؐ گزند سے تھے، ایک شخص آپؐ کو دیکھ کر اس قدر عجب ہوا کہ کانپنے لگا۔ آپؐ نے اس کی یہ کیفیت دیکھی تو فرمایا کہ:-

”خُذْ وَهْنِي، يَبْنَى لَكَ قَرِيْبِي عِزَّتِي كَمَا يَبْنَى لَكَ عِزَّتِي“

اس معمول سے وصف کی نسبت اپنی طرف اس لئے کی کہ یہ واضح ہو جائے کہ خوفِ خدا سے ہونا چاہیے، اپنے

جیسے انسان سے نہیں۔

۱۔ ہدایات اس ذات کے پاس سے دی گئی ہیں، جس کی محبت ایمان کا جزو جس کی عزت و تکریم نجات کا ذریعہ ہے۔ لیکن آپؐ نے ایسا اس لئے کیا کہ اس سے پہلے انبیاء کی مفرد محبت، غالی عظمت اور عقیدت سے شرک کی راہیں پیدا کر لی تھیں۔ بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان ہدایات کے باوجود جنتِ عظمیٰ اور صلواتِ اخیار کی عقودت و عظمت کے سلسلہ میں مگر ایمان مسلمانوں میں رواج پا گیا جس کے منسلک ہونے کے لئے یہ ہدایت دی گئی تھیں!

یادگارِ ہستی اسی عظمت پرستی اور عقیدت پرستی کا ایک نتیجہ یادگار ہو سکتی ہے، آدمی جب کسی انسان کو ذاتِ زبھر لیتا ہے اور اس کی عقیدت اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے تو وہ اس کی یادگار قائم کرنا ہے۔ ابتدا میں یہ

چیزیں محض ایک یادگار رہتی ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ یادگار یادگارِ ہستی کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اگلی قوموں نے اپنے پیشواؤں کی وفات کے بعد یادگار قائم رکھنے کے لئے ان کی شبیہیں اور تصویریں بنائیں۔ ان کی یادگاریں رکھیں

ان کی قبروں پر نذر و نیاز کی رکھیں ایسا دیکھیں۔ پھر آہستہ آہستہ ان کو عبادت گاہ اور مسجد گاہ بنا دیا۔ اور اب ان کی ساری دنیا مذہبی اور مسجد پرستی اپنی کے گرد پھرنے لگیں۔

یہ یادگار یادگارِ ہستی، قبر پرستی اور تصویر پرستی ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کی اور بھی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، خاص کر مسلمانوں میں۔ کہیں بنی مسیٰ اللہ علیہ وسلم کے جائزہ مبارک اور مرنے مبارک کی یادگار قائم ہے، کہیں عین مبارک سر پر رکھ کر ان کے سامنے عقیدت پرستی کا اظہار کیا جاتا ہے۔

یہ یادگاریں صرف آنحضرتؐ کے حرکات ہی تک محدود نہیں ہیں۔ بلکہ ان میں بزرگوں اور صلوات کے آثار و حرکات دیکھ رہے ہیں۔ ان میں بیشتر فرضی ہیں۔ اگر واقعی ان حرکات کی نسبت آپؐ کی طرف صیغ ہو تو وہ قابلِ احترام ہیں

مگر ہر حال ان کا احترام آپؐ کے حقیقی حرکات کتاب و سنت سے زیادہ یا ان کے رد سے باہر تو نہ ہونا چاہیے! آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تمام یادگاروں سے روک دیا ہے، جس سے آدمی کی توجہ خدا کی عظمت کے

بجائے یا اس کے ساتھ کسی دوسری مخلوق کی عظمت کی طرف مبذول ہو جائے۔ اس دنیا میں بنی مسیٰ اللہ علیہ وسلم سے باعظمت کون انسان ہو سکتا ہے۔ مگر آپؐ نے اپنی ہی اس طرح کی یادگار قائم کرنے کی سخت ممانعت فرمائی ہے!

اسی بنا پر آپؐ نے تصویروں اور شبیہوں کے رکھنے ہی سے نہیں قبروں کے پختہ کرنے سے منع فرمایا، آپؐ نے اپنے تمام شروکات کو مدتہ قرار دیا تاکہ لوگ اس کو بہرستش کے لئے یادگار نہ بنالیں۔ اور یہ چیز دنیا میں فتنہ بن جائے۔ اگلی اتنی لے اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ اور عید گاہ بنالیا تھا۔ اس لئے آپؐ نے بار بار تاکید فرمائی وہ لا تقفوا قبوری مسجداً - میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔

دوسری روایت میں ہے کہ:-

لا تتخذوا عیداً - میری قبر کو عید نہ بنانا۔

آپؐ کو اس کا اس قدر خیال تھا کہ وفات سے پانچ دن پہلے آپؐ نے فرمایا:-

”تم سے پہلے لوگ قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے۔ دیکھو میں تم کو منع کرتا ہوں کہ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنالیا“

وفات سے چند گھنٹے پہلے آپؐ نے فرمایا کہ:-

”خدا پروردگار نے میری پرہیزگاری سے ان لوگوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو

سجدہ گاہ بنالیا!

آپؐ نے فرمایا کہ آپؐ گھروں کو قبر نہ بنالینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبائے گھر قبروں کی طرح نہ ہوں۔ جہاں ذکر،

عبادت اور دعا مانوس ہے۔ آپؐ نے قبروں کے سلسلہ میں دو لفظ فرمائے ہیں۔ ایک ”مسجد“ دوسرے ”عید“۔

مسجد کا مطلب یہ ہے کہ وہ افعال جو مسجد کے لئے مخصوص ہیں ان کا مظاہرہ قبروں پر نہ ہونے لگے۔ اور عید کے لغوی

معنی بار بار دہرے کے ہیں۔ پس ہر وہ مقام عید ہے، جہاں لوگ بار بار جاتے ہیں۔ ہر وہ زمانہ عید ہے جس میں بار بار

کوئی خاص کام کیا جاتا ہے۔ ہر وہ اجتماع عید ہے جو بار بار پیش آتا ہے۔

گویا آپؐ نے قبروں پر مسکنی، زمانی اور مصوری ہر طرح کی عید سے منع فرمایا ہے۔ آپؐ نے اسی وجہ سے ان چیزوں

سے بھی روک دیا ہے جو قبروں کے عید دیا و کاربن جانے کا سبب بنتی جاتی ہیں۔ مثلاً قبروں پر کھراٹے جلانا۔ مینتیں لگانا۔

دھاکڑنا۔ کسی قبر کو سامنے کر کے نماز پڑھنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ کہ قبر کی عظمت کا کوئی تعصّب نماز پڑھنے والے یا

دیکھنے والے کے ذہن میں نہ بیٹھ جائے!

چنانچہ صحابہ و تابعین کے زمانہ میں بڑے بڑے حادثات میں آئے، قتل ہوئے، دہائیں ٹھوٹیں، مگر ایک

صحابی نے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے قریب جا کر نہ دعا مانگی اور نہ کچھ واسطہ بنایا!

بیشیز ائمہ اسلام قبر نبویؐ کے پاس بھی درود و سلام کے علاوہ دعا مانگنے کی اجازت نہیں دیتے۔ جو ائمہ اسکی

اجازت بھی دیتے ہیں، وہ یہ شرط لگا دیتے ہیں کہ قبر شریف سامنے نہ ہو۔ اس یادگار پرستی کو کس طرح مٹایا گیا ہے

اس کے سلسلہ میں چند واقعات اور ملاحظہ ہوں:-

مشرکین عرب ایک درخت کی تقسیم کرتے تھے۔ اور اس پر اپنے ہتھیار لٹکانے لگے۔ مسلمانوں نے دیکھا تو

ان کے دل میں خیال پیدا ہوا۔ اگر ہمارے لئے بھی کوئی ایسی درخت ہوتا تو اچھا تھا۔ آپؐ کو اس کا علم ہوا تو فرمایا:-

”و اللہ اکبر! تم نے تو وہی بات کہہ دی جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰؑ سے کہی تھی۔“

اجل لنا الھما کما ھم الھما - ہمارے لئے بھی ایک بڑا نیکو جیسے کہ کفار کے لئے بُت ہیں !

ظاہر ہے کہ صحابہ کرام نے درخت کی کسی تعلیم کی بناء پر ایسا نہیں کہا تھا۔ مگر آپ نے اس جال پر بھی سخت ناساھل کیا، اس لئے کہ اُسے دلوں کے لئے یہ یادگار بن جاتی۔ اور اُن کے دلوں میں اس کی وہ عظمت و عقیدت قائم ہو جاتی جو بدعت اور گمراہی بلکہ شرک کا سبب بنتی ہے۔

اپنی ارشادات کی بناء پر صحابہ کرام و رضوان اللہ اجمعین اس طرح کی کسی یادگار کے قائم کرنے سے سن کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کے کھڑتا کردوں نے ذکر و عبادت کے لئے کوئی جگہ مقرر کرنی اور وہاں جمع ہونے لگے۔ ابن مسعودؓ کو علم ہوا تو بہت برہم ہوئے اور فرمایا کہ:-

”کیا تم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت پر استوار ہو۔ یا تم گمراہی کی راہ پر جا رہے ہو؟“

مفسدہ فغا کہ اصحاب بنی ہوئے تو ایسا کیا نہیں۔ حالانکہ وہ قس سے زیادہ ہدایت یافتہ، دین سے واقف اور اُس کے شہدائے حق تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے اس طرح سے ذکر و عبادت نہیں کی، پھر تم کو کیا حق ہے؟

غور کیجئے کہ اس میں بظاہر کوئی قیادت نہیں معلوم ہوتی۔ ذکر و عبادت کے لئے کسی مقام کا تعین کوئی نصیحت نہیں ہے۔ لیکن اگر صحابہ کے زمانہ میں یہ چیز قائم ہو جاتی تو پھر یہ مقام ایک مستقل فتنہ بن جاتا۔ اس وجہ سے حضرت ابن مسعودؓ نے روک دیا۔

جس درخت کے سوا میں اس حضرت معلم نے صلح حدیبیہ میں بیعت لی تھی۔ اس لوگ حُزب کچھ کر اُس کی زیارت کو آنے لگے تھے۔ حضرت عمرؓ نے یہ کیفیت دیکھی تو اُس کو کھڑا دیا۔ اسی طرح لوگوں نے ان مقامات پر جا کر عبادت کرنی شروع کر دی، جہاں جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ تو حضرت عمرؓ نے اس سے لوگوں کو روکا اور فرمایا:-

”کیا تم اپنے نبی کے آثار کو مسجدیں بنا لینا چاہتے ہو؟“

صحابہؓ کے زمانہ میں جو لوگ ان مقامات پر عبادت کے لئے جلتے تھے، یقیناً اُن کا مقصد جذبہ اجل سنت اور برکت اندوزی ہی رہا ہوگا۔ لیکن کتاب و سنت کی تعلیم کی روشنی میں حضرات صحابہؓ کی دور بین نگاہیں ان گمراہیوں کو دیکھ رہی تھیں۔ جو ان یادگاروں کے ذریعہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لئے انہوں نے بالکل ہی اس سے روک دیا۔

عبداللہ بن ابی قحطابہؓ سے بھی روک دیا گیا ہے، جن میں غیر اللہ کی عظمت کا ایک ادنیٰ ثابہ بھی پایا جاتا تھا۔ عرب میں عام طور پر غلاموں کو اُن کے مالک ”عبدی“ ”میرا بندہ“ اور غلام اپنے مالکوں کو ”ربی“ کہا کرتے تھے۔ چونکہ انسان کسی انسان کا عبد اور کوئی انسان کسی انسان کا رب نہیں ہے۔ اس لئے آپؐ نے ایسے لفظ کے استعمال سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ لوگ اپنے غلام کو عبدی کے بجائے ”فتائی“ ”میرے بچے یا میرے جڑاں، اور غلام اپنے آقاؤں کو ربی کے بجائے مالک کہیں۔“

ایک صحابی کی کیفیت ابوا حکم تھی۔ وہ اپنی قوم کے ساتھ خدمت نبویؐ میں آئے تو آپؐ نے اُن سے پوچھا ”حکم (فیصلہ کرنے والا) تو خدا ہے اور خدا ہی حکم دینے والا ہے۔ پھر تم کو کیوں ابو حکم کہا جاتا ہے؟“ انہوں نے عرض کیا کہ

میرے قبیلہ میں جب کوئی نزع ہزقی ہے تو لوگ بھی کو شاکست جلتے ہیں اور میں جو فیصلہ کرتا ہوں وہ قبول کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے لوگوں نے مجھے یہ لقب دے دیا ہے۔ ”آپ نے فرمایا کہ تمہارے بچوں کے نام کیا ہیں؟“ بولے شریح، مسلم، عبد اللہ۔ آپ نے فرمایا تمہاری کنیت آج سے ابو شریح رہے گی۔“ ان تفصیلات کی روشنی میں آپ ان عقیدوں اور عقلموں کو دیکھیں۔ جن کا اظہار علیہ اور ان کے متوسلین ان کی زندگی میں اپنی مجلسوں اور غائبانہ تذکروں میں کرتے ہیں۔ اور ان کی وفات کے بعد ان کی قبروں، فرادوں، خانقاہوں اور ان کے مزاروں، مدفونات اور ان کی یادگاروں کے سلسلہ میں روا رکھتے ہیں۔

حقانی نے بہت صریح کہا ہے:-

کہے عجز کثرت کی بوجہ تو کافر جو ٹھہرے بیٹا خدا کا تو کافر
جھکے آگ پر ہر سجدہ تو کافر کو اکب میں ملے کر شتمہ تو کافر
مگر مومنوں پر کثرت وہ ہیں ماہیں
پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں
ہئی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ ہئی سے بڑھائیں!
فرادوں پہ دن رات چادر بڑھائیں شہیدوں سے جا ملے مانگیں عافیں
تو حید میں کچھ غفل اس سے آئے
نہ اسلام بچنے نہ ایمان جائے

فاران کا عظیم الشان ”سیرت نمبر“

ہر طبقہ میں مقبول ہوا

اس کا ایک ایک مقالہ حریر جان بولنے کے لائق ہے!
اردو فارسی کی لختیہ شاعری کا سدا بہار مغلدرستہ

سیرت نمبر

کے مجدد و نئے رہ گئے ہیں۔ جلد منکائیے وہ نہ اسٹاک ختم ہونے پر کسی قیمت پر

یہ دولت ہے بہادرستیاب نہ ہوگی!

قیمت دو روپے آٹھ آنے

دفتر ”فاران“ کیمبل اسٹریٹ کراچی ۱

مولانا قاضی زین العابدین مجتاز میرٹھی

اسلام میں توحید
۱۰۱
مذہبیان اسلام کی توحید

عقیدہ و قیود شریعت انسانیت کی بنیاد ہے۔ انسان کو انکسائٹ میں پانچ بیچ مقام حاصل کرے کیلئے اور ان فریضوں و دجاہات سے جو اس پر طبع اللہ عزوجل نے کی حیثیت سے غائب ہے، اچھا دے جاوے کیلئے ضروری ہے کہ وہ عقیدہ و قیود پر یقین رکھنا چاہو۔ ایک مسلمان کی زندگی کا غور یہی عقیدہ ہے۔ اور یہی وہ مرتبہ ہے جہاں سے اخلاق و اعمال کی وہ تمام تہذیبیں جو توحید پر خدائے زندگی کو پرہیزگاری کی اور مرنے کے بعد اسے عیسیم حیات سے منکسر کر رہی ہیں۔

جو مرد مومن و قہید کا روح و کامل اعتقاد رکھتا ہو وہ یقین دیکھتا ہے کہ زندگی اور موت کا سرشتہ خدا کے احکام کے تحت میں ہے۔ رزق کے خزانوں کی کئی کئی مالک وہی ہے، و نفع و ضرر اس کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں۔ لہذا اگر گنہگاروں کو اس کے سامنے جھکا کر جاسکتی ہے اور ان کو صرف اسی کا ملنا چاہئے اور دنیا و آخرت کی سعادت اسی کی فراہم داری میں مضمر ہے۔ وہی معنی ہیں۔ اسلام کے۔ گو باسلام اور مریضہ قہید کا لازم و ملزوم ہیں۔

عقیدہ توحید انسان کو صرف اس کی انفرادی زندگی ہی میں کامیاب و کامرور نہیں بناتا بلکہ وہ ایک ایسی مثالی سوسائٹی کی تشکیل کرتا ہے جس میں انسان کامرور ہو سب کو حقوق و اسانیت یکساں حاصل ہوں۔ سب ایک کنڈیجہ کی گرفت و یکجہت کے ساتھ رہتے ہوئے ہوں اور ایک ہی قانون کے آئینے میں مرجع ہوں۔ سب کا اصل نظریہ ہی اس بات اور صفات کی دعا ہے کہ وہ اس کی زندگی کا محور و مرکز بنے اور اس کا قانون بنے۔ یہی درحقیقت ہے جس کا خدا کے ایک مقدس پیغمبر نے مصر کے قید خانہ میں ان الفاظ ظہیر میں بیان کیا:

اَلْاَبَابُ مُتَفَتَّحَةٌ لِّقَوْمٍ خَيْرٌ اِمَّا اللّٰهُ الْوَّاحِدُ

غالب خدا ۛ

غالب خدا ۛ

التَّحْقَارُ

پھر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی عظیم درجہ عمارت کا سنگ بنیاد اسی عقیدہ تو حید کو قرار دیا اور فرمایا:

مُتَّبِعِي الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

مِثْلِي أَلَا سَلَامٌ عَلَى خَمْسٍ شَهِادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اَللّٰهُمَّ ذَاكَ مُحَمَّدٌ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی۔ اللہ نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول بھی ہیں۔

یہاں یہ امر قابلِ غور ہے کہ گزشتہ بات میں اللہ کی وحدانیت اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی رسالت کے ساتھ ساتھ آپ کی علیہ بیت کی تصریح کو ملحوظ رکھا ہے۔ اس کی ایک خاص ضرورت تھی۔ جو حیدر آبادی کے عقیدہ میں دنیا کی تمام اقوام کے لئے کوٹھالی تھی۔ ۱۰ باب کتاب بھی اس امر کی سب سے دلچسپ اور اہم تفسیر ہے۔ افسوس کہ اس کتاب کے ملاحظہ کرنے والے حضرات اس حقیقت کو نظر انداز کر کے اس کی طرف غور نہیں کرتے۔

اس دلیل کی تشریح یہ ہے کہ عبادتِ ذلت دے جانے کے کامل طور پر اظہار کا نام ہے اور کمالِ ذلت دے جانے کا اظہار اسی ذلت کے سامنے من سبستے جو کامل عزت و قدرت سے متعصّف ہو اور ہر قسم کے نقص و عیب سے مبرا ہو۔ اب اگر بالفرض زمین و آسمان میں دو خدا تسلیم کر لئے جائیں تو پوچھا جائے گا کہ عالم کے تحت و تدبیر میں دونوں میں رائے کا اتفاق رہتا ہے یا کبھی کبھی اختلاف بھی ہو جاتا ہے، اگر کہا جائے کہ ہمیشہ اتفاق ہی رہتا ہے۔ تو ایک تھا کام نہیں چلا سکتا بلکہ جی میل کر دوں چلتے ہیں تو معلوم ہوا کہ دونوں ناقص ہیں، اور اگر ایک بھی تھا کام چلا سکتا تھا تو دوسرا نہ ٹھہرا اور ایک زادک دے گا دوسرا نہ امانت ہی بیگا رہے۔

اور اگر کہا جائے کہ دونوں مفرد و متعادل ہیں کبھی کبھی اختلاف بھی ہو جاتا ہے تو یا تو ایک مغلوب ہو کر خاموش ہو جاتا ہوگا۔ اس صورت میں یہ مغلوب ناقص ہوگا اور خدا کی کامل عزت پر یادہ فزونی ہوگی تو اس سے ایک دوسرے کا مقابلہ کر لے گا اور ہر ایک اپنی رائے اور ارادہ کو بردے گا اور لے کر کوشش کرے گا۔ اس صورت میں تمام کارخانہ عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ لہذا ثابت ہوا کہ خدا جو کامل عزت و قدرت کا ایک ہے ایک ہی ہے اور اس کی بارگاہِ عظمت و جلالت میں انسان جو اشرف المخلوقات ہے تسلیم و تعظیم قائم کر سکتے ہیں۔

دلیل و حیدان :-

مگر جو کچھ نقص و نیایں کہ ہیں اور عقلا و دقت کی عقل میں باہم تضاد مسمیٰ ہوتا وہ تہا ہے اس لئے قرآن مجید نے انسان کے وجدان اور فطرت انسان کے مطاع صلیک دولت دی چنانچہ فرمایا گیا :

هُوَ الَّذِي يُسَوِّدُ لَوْنِي الْبَیْزَ وَ الَّذِي يَخْلُقُ حَشَى اِذَا
كُنْتُمْ فِی الْاَرْضِ وَ الَّذِي يَخْلُقُ مِنْ دُوْنِ بَیْزٍ كَلْبًا
وَ فَرَسًا وَ اَنْعَامًا مُّخْتَلِفًا رُفُوعًا وَ صَفًّا وَ كَذَٰلِكَ يُخَوِّضُ
الْمَوْجَ مِنْ تَحْتِ الْمَکَانَ وَ لَقَدْ اَنزَلْنَاهُ رِجًّا طَیِّبًا
وَ عَلَّمَا اللّٰهُ يَخْلُقُ مِمَّنْ لَّدُنْهِ الْبَیْزُ لَئِنْ اَلْبَحْتُ مِمَّنْ
هَٰذَا وَ تَلْكَ لَوْنِي مِنَ الْاَشْكَارِ لَوْنٌ لَّمَّا اَنْجَا هُمْ
رَاٰ اَللّٰهُ يَخْلُقُ فِی الْاَرْضِ بَیْزًا رَافِعًا

(پرواں ۳)

وہی خدا ہے جس نے تمہارے لئے مشعلی اور تری میں چلنے پھرنے کا سامان کیا، یہ جب دکتیوں میں ہوا ہوتے ہوئے جو اور وہ موافق ہوا میں ملتی شریعت ہوتی ہیں اور ہم اس سے خوش ہوتے ہو تو جو پاکیزہ و تند ہوا کے جھکے چلنے شروع ہو جاتے ہیں اور مسند کی موجیں نہیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں اور ہم کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب گھر گئے تو ایسے نازک وقت میں غمناخ فراہم ہوا دی کے مدد سے ہی کو پکار رہے ہوا کہ ہم کو لے کر اللہ کے لئے ہوا کو اس عیدیت بخشت دیدی تو ہم ضرور اسے شکرا اور جزا دیں گی جب تک وہ نجات دیدیتے تو پھر چاہے دنیا میں ناسخ و تفریق کی شریعت کر دیتے ہو۔

یعنی انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب تک وہ آرام و طمینان اور معیشہ و راحت کی حالت میں رہتا ہے اسے خدا یاد نہیں آتا۔ وہ اپنی فاسد اہمالی اور فحش کو اپنی کوششوں کا بیج سمجھتا ہے اور اسباب سے آگے بڑھ کر مسبب الہی اسباب تک پہنچا نہیں پونہی اور اگر خدا کی طرف و حیدان بھی کرتا ہے تو بہت سے شرکار و شفعار و دسلاؤ کی توجہ کو بھی اسے ساتھ شامل کر لیتا ہے۔ لیکن اگر کسی کسی سخت مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کی تمام کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں ظاہری اسباب کے سہارے ایک ایک کو گئے ٹوٹ جاتے ہیں اور موت کا شرف تر سامنے کھڑا نظر آنے لگتا ہے تو اس کا وجدان حقت بیکار ہو جاتا ہے اس کی فطرت کا رنگ آلود و زہینہ بیکار ہو جاتا ہے اور وہ عجز و اطاعت خداوندی کے کامل انصرام اور ایک پورے توجہ اور زبان کی پوری طاقت سے پکارا اٹھتا ہے۔

”اے خدا : اے بے سہاروں کے سہارے میری کشتی کو بھی ساحلِ حرا پر رکھ دیجیے، حرکت کے اس طوفان

اور مصائب کے اس بوند سے نجات دے۔ مگر تو نے مجھے اس مصیبت سے بچالیا اور اپنے دامانی بھی

دعا خست میں پناہ دی تو میں باقی قریشی شکر گزار ہی میں صحت کر لیا گا اور میرے مددگار
کو جوڑ کر کسی دوسرے روزہ پر قدم بھی نہ رکھوں گا۔

خداوند علام الغیوب تو ماضی و مستقبل پر بیک وقت نظر رکھتا ہے۔ اسے کوئی دھوکا نہیں دے سکتا۔ مگر یہ اس کی ایک سنت ہے کہ وہ
منقلب دل سے نکلے ہوئی صدا کو رد نہیں کرتا خواہ وہ کافر کی دلی سے نکلے۔ مگر جو بتایا ہے، موت کی گرفت سے نکلے ہی ظالم انسان پر اپنے
گناہوں میں سرشار ہو جائے، شرمندہ و کا بازو گرم کر دیتا ہے، وقت و فائدہ کے ہٹائے، انصاف کھڑے کرتا ہے۔ سچے خدا سے مزبور کرھوئے مجبوروں
سے رشتہ جوڑتا ہے، ادا دینے تمام عہدوں کو ایک ایک کر کے توڑ دیتا ہے۔

فطرت انسانی کی یہ ایک ایسی عجیب تحقیق ہے جو خاطر سموات و الارض کے سوا کسی اور سے ممکن نہ تھی۔ اس سے برحقیت و منع ہوئی ہے کہ
تو عبد ربانی فطرت انسانی کا اصل تقاضا ہے اور مجبور و میدان کی پہلی اور آخری پکار۔ اور یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ کفار و عرب جو ہر طرح
کو ایک نئے معبود کے آگے سر جھکا کر تھے اور جنہوں نے کعبہ میں جنوں کی ایک دوکان سبھا رکھی تھی وہ بھی اصل معبود اور الہ الا وہ خدا ہے داد ہما کو
ماننے تھے۔ دوسرے معبودوں کو وہ اس کے دربار کا شیعہ اور اس کی بارگاہ کا محرب قرار دیتے تھے اور جنوی بادشاہوں پر قیاس کرتے ہوئے یہ سمجھتے
تھے کہ خدا پر ان کا اثر ہے اور وہ ان کی بات ماننے پر مجبور ہے چنانچہ کہتے تھے:

هَذَا لَا يَشْفَعُ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ
یہ تو خدا کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔

نیز ان کا یہ بھی خیال تھا کہ خدا نے کارخانہ عالم کے مختلف کام ان جھوٹے معبودوں کے سپرد کر دیے ہیں۔ یہ اگرچہ اس کے ملک میں مگر
کارخانہ عالم کے استقامت میں اس کے شریک ہیں اور یہی محدود و خدائی قوتوں کے ساتھ خداوند باطنی کی طرف سے اس کے بندوں کی حاجت روائی
و شکل کشنی کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کے موقوفہ پر ان کا تلبیس یہ ہوتا تھا:-

لَيْسَ لَكَ عِندَ رَبِّكَ لَئِكَ اَلَا تَشْعُرُ يَا هَؤُلَاءِ فَعَلِكُمْ
حاضر ہوں اسے خداوند کوئی مستقل ہلات شریک نہیں بلکہ میرا شریک
ہے جو تیرا بتا ہی ہے اور تو اس کا مالک ہے اور اس کے احکامات کا مالک ہو۔

مگر جب کسی نکتہ ترین معصیت میں گھر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ بات ابن ابنت خداؤں کے حدود اختیار ہے، ہمارے خدا نے اعلیٰ و اعلیٰ کے
سوا کوئی ہماری شکل کو بھی نہیں کر سکتا تو آخر کار اسی کی طرف رجوع ہو جاتے تھے اور سب و سطر و شعفا و نظرا خدا کر کے اس کو پلارتے تھے مذکورہ
آیات کے شان نزول میں مفسرین نے ابو داؤد و جزوہ کی ایک روایت نقل کی ہے جس سے اس حقیقت کی اور زیادہ وضاحت ہو جاتی ہے۔ اس
روایت کا خلاصہ یہ ہے:-

فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج ظفر موج کے ساتھ
مکہ منظر میں داخل ہوئے تو ابو جہل کا بیٹا عکرمہ جس نے اپنے باپ کے دوش بدش معبود کی فحاشی
میں بدھ چڑھ کر مصداق تھا مکر سے فراہ ہو کر ساحل سمندر پر پہنچا اور ایک گشتی میں بیٹھ کر دوسرے
ملک کی راہ لی۔ چھوٹی دھڑل کر گشتی کو طوفانی ہواؤں نے گھیر لیا طاعون نے کہا، مسافر! اسمنت
نازک وقت ہے اس وقت تیرا سہ معبود کسی کام نہ آئیں گے۔ اس معصیت چھٹکا جا چاہتے
ہو تو صحت خدا سے داد کو پکارو۔ یہ سن کر گھبرائے کہ یہ قہم بات ہے جو مجھ کہتے ہیں، مگر سمجھ میں
نجات کا انحصار ہی پر ہے قہمے نکل چکی ہیں ابھی ہی نجات دے سکتا ہے۔ پھر کہا اے اللہ!
میرا تجھے بہرہ ہے اگر تو نے مجھے اس معصیت سے نجات دیدی تو میں تجھ کی خدمت میں

مولانا محمد اویس ندوی لکھنؤ

پیامِ توحید

اکابر اُمت کی تصریحات!

خدا کی توحید کا، قرآن و سنّت اور رسمی زندگی ہی زندگی اور تک دنیا پر مسلمان کا اساسی اور بنیادی فریضہ ہے۔ اسی
 کے صلے کے اُمت سے ہر فرد میں مسلمانوں کو اس فرض سے ہر شیار کیا۔ ان کو توحید الہی کی راہ، جیسا کہ اللہ عز و جل نے بتا دیا،
 اس سلسلے میں صحیح الاسلام، اس حقیقت کے ساتھ ساتھ اور سلسلہ، یعنی الحق و باطل، میں، علامہ اویس جی، نے مسلمانوں کو بتا دیا،
 میں اور علامہ مقرر نے مسلمانوں کو بتا دیا، میں بہت ہی مفید اور محترم انداز سے گفتگو کر رہا ہوں۔ ذیل میں مسلمانوں
 میں، انہی تینوں رسائل کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے صحیح پہنچائیں۔ ہم کو توحید کی اُمت سے آشنا
 فرمائیں اور توحید کو صرف قائل نہیں بلکہ اپنا حال بھی بنائیں۔ آمین

شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ خدا اور اس کے بندہ کے درمیان کسی واسطہ کا ہونا ضروری ہے کہ اس کے بغیر
 ہم اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں (یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟)

شیخ الاسلام نے فرمایا: اگر کوئی دالہ کا مقصد ہے کہ سارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایسا واسطہ ہو جائے جو ہم تک اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچائے
 تو یہ صحیح ہے، اس لئے کہ مخلوق کو اس بات کا کیا علم کہ اللہ کس چیز سے خوش ہو تا ہے؟ اس کو کیا چیز پسند ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ اور نہ یہ معلوم کہ اس نے اپنی اطاعت
 کرنے والوں کے لئے کیا فیض تیار کر رکھی ہیں؟ اور اس کی فکر نافرمانوں کے لئے اس کے ہاں کیسا عذاب مقرر ہے؟ اسی قسم کی بہت سی چیزیں ہیں جو کوفہاں
 خدا کے رسولوں اور نبیوں کے بغیر نہیں جان سکتا۔ پس یہ عقیدہ صحیح ہے، اور بغیر ان ہی ایمان والے دالے، ان کی پیروی کرنے والے کسی ہدایت پر نہیں رہی اللہ کے
 "مقرب ہیں" اللہ انہی کے درجات بلند فرمائے گا، اور دنیا و آخرت میں سر فراز فرمائے گا۔ اور جو لوگ پیغمبروں کے مخالف ہیں وہ رحمت پروردگار سے دور ہیں۔
 اپنے رب سے گرا ہیں، ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

اے آدم اگر تمہارے پاس پیغمبر آیا دینا جو تم ہی سے
 جوئے، جو میرے احکام سے بیان کرے گی۔ جو غرض فقوی
 رکھے اللہ کی طرف سے تو ان لوگوں پر نہ کھانا نہ شہ نہ وہ ملکیں
 جوئے اللہ کو ان احکام کو کھانا بنائیں گے ان سے بچ کر لیجئے وہ لوگ
 دوزخ والے ہوں گے۔ ۱۰۱ میں ہمیشہ رہیں گے۔

يٰۤاٰدَمُ اَمَّا يٰۤاٰدَمُ فَاَنْصِتْ لِمَا يَدْعُوَنَّكَ فَاِنَّكَ لَمِنَ الضّٰلِّينَ
 عَلٰى كُنْهٍ اٰیٰتِیْ فَتَّبِعِ الْاَمْرَ وَاصْلَمْ لَّا تُخْذَلُ
 عَلٰی نَفْسٍ مِّنْكَ فَاَنْتَ مِنَ الْوٰثِقِیْنَ ۝ وَالَّذِیْنَ كَفَرُوْا
 بِاٰیٰتِیْ نَآخِذْهُمْ بِمَا كُفَرُوْا عَلٰی اُذُنِیْ لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِبِ الشّٰمِرُ
 عَنْ رُّءُوسِهِمْ اَلْهٰلُكَةُ ۝ (سورہ اعراف)

سورہ قلم اور شاد ہوا:

پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی نیا بیت پہنچے تو بے شخص

فَاَمَّا يٰۤاٰدَمُ فَاَنْصِتْ لِمَا يَدْعُوَنَّكَ فَاِنَّكَ لَمِنَ الضّٰلِّينَ

فَلَا يَمْلِكُ وَلَا يَنْفَعُ وَفَعَلْنَا مَعْزَنَ وَكَفَرِي
كَرَاهًا لَهُ فَعِزَّاهُ فَمَا تَدْعُوهُ لَوْلَا فَتَدْعُوهُ
أَعْمَى كَلَّا رَبِّكَ لَمْ يَحْضَرْ شَيْءًا أَعْمَى وَكَذَلِكَ كُنْتُمْ
بَصِيرَةً كَالَّذِينَ كَفَرُوا بَيْنَهُمَا تَرْفُتُهُمَا
وَكَذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (سورة طه)

میری اس عبادت کا تعلق کرنا خود نہ کرنا ہو گا اور نہ خلقی اور غیبی
میری اس نصیحت سے اجرائی کرے گا تو اس کے لئے نفعی کا جیسا ہو گا۔
اور قیامت کے وقت اس کو دعا کر کے ظاہر فرمائے وہ کہے گا کہ میرے
رب اپنے چھوٹے بھائی کے کیوں انصاف نہیں کرتے وہاں تھا اور ہمارا جو
اب یہی تیرے پاس میرے حکام پہنچے تھے پھر تو نے اس کا کچھ قیام نہ کیا
اب یہی آج تیرے خیال میں کیا جاوے گا :-

اب دلور کے متعلق فرمایا :-

كُلَّمَا نَزَّلْنَا آيَةً أَوْ جَاءَ صَلَاحٌ مِنْ رَبِّنَا أَلْمِيزُوا
كُلَّ نَبِيٍّ قَالُوا بَلَى فَعَلَسَ ثَوَابُكَ إِنَّكَ تَفْتَرُ عَلَى شَيْءٍ
مَّا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ (ان أنتم إلا في ضلالٍ
كبيرٍ (سورة طه)

جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے مخالفان کو تو اس سے
پوچھیں گے کیا خاصہ اس کوئی کرنے والے ہیں اس کا خدا وہ کافر نہیں
گئے وہی آپ اس کو ڈالنے والے تھے ہم نے جھٹلایا اور کہہ دیا کہ یہ خدا کا
نے کچھ تارن نہیں کیا تم میں ظلمی پر :-

سورة نمر میں ارشاد ہوا :-

وَيَسْئَلُ الَّذِينَ يُبْذَرُونَ كَلِمَاتِهِمْ ذُرًّا تُحْطَى بِهَا
سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ الْإِنسَانُ أَأَلْقَى الْقُلُوبُ الْحَصَافَ
أَلَمْ يَخْلُقْهُمْ أَسْفَلًا لِيُعْلِمَ الَّذِينَ يَحْكُمُونَ عَالَمَهُمُ الْيَوْمَ
وَيَكْفُرُ بِذُنُوبِهِمْ يُبَدِّلُونَ بَدَلًا فَنِعْمَ الْمَوَظِعُ
بَلَى وَكَلَّمَ اللَّهُ الْفِرْعَوْنَ وَكَلَّمَ الْعِمْلَقَ (سورة نمر)

اور جو کافر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ گروہ گردہ بنا کر جانے جائیں گے یہاں تک
کہ جب دلائل کے پاس نہیں آتے تو ان کے دماغ سے کھول دینے جائیں
گئے وہ اس سے دوزخ کے مخالف ہیں گے یہاں تک کہ اس قہری لوگوں میں
سے پیڑ بڑے سے جو کہ کھانسی کی آواز سے گھبرا کر مرنے لگے اور کوس
دن کے غصے آنے سے ڈرنا کرتے تھے۔ کافر نہیں گئے ہیں۔ لیکن بدلا
کا وعدہ کافروں پر تو لاہو کر رہا :-

سورة ان پاک میں اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں۔ مسلمان یہود انصاری ان کے سوا اللہ تمام مذہب و ملت والوں نے خدا و رب ملا کے
درمیان رسولوں کو واسطہ تسلیم کی ہے ان کے منکر کو کافر کہا ہے۔ قرآن پاک میں یہ حقیقت بار بار واضح کی گئی ہے کہ پیڑوں کے جھٹلانے والے پاک
ہم سے اللہ کی پیروی کرنے والے کامیاب و شاد کام ہوتے۔ فرمایا :-
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَخْلِصِينَ لَهُمُ
لَهُمُ الْبَقِيَّةُ يَوْمَ تَفْرَقُ الْأَوَّلُونَ الْأَوَّلُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي الْآخِرِينَ
سورة انفط

اور ہمارے خاص بندوں میں پیڑوں کے لئے یہ قول ہمارا پہلے ہی سے
مقرر ہو چکا ہے۔ بیشک وہی غالب بن جائیں گے اور ہمارا ہی لشکر
غالب رہتا ہے۔

ارشاد ہوا :-

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَإِنْ تَدْرَأُونَ
أَلَّا نُنْزِلَهُ إِلَّا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (سورة القدر)

بیشک ہم ضرور مد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی
ذمگی میں اس دن دیکھو کہ جب کہ گواہ کر رہے ہوں گے۔

قرآن کہتا ہے کہ بعد از رسول خدا پیڑ میں سے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ فرمایا :-

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلٍ إِلَّا يَدْعُوهُ إِلَى اللَّهِ

اللہ ہم نے تمام پیڑوں کو دعائیں اس واسطے بھیج دی ہیں کہ ان کو ہم خدا کی دعوت پہنچا دیں۔

کہ تم فرشتوں کو اللہ غیبیوں کو رب قرار دے لو کیا وہ تم کو کفر کی بات بتلائے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو۔

وہ اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان فرمادیا کہ فرشتوں، دیوتاؤں کو بیتنا اگر ہم پس جس سے نبیوں، درویشوں کو ایسا واسطہ تسلیم کیا کہ ان کی عبادت کی جائے، انہیں بتو کر کیا جائے۔ نفع، اور نقصان سے دو وقت میں، انہی کی حجت دھوکا کیا جائے تو ایسا آدمی اجماعی طور پر کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :-

وَقَالُوا أَتُحِبُّونَ الرِّجَالَ وَالْجُنُودَ عَلَىٰ عِبَادِهِ
مُتَّبِعِينَ لَا يَحْكُمُونَ إِلَّا بِالْقَوْلِ تَعْمَلُونَ مِثْلَ
بَعْضِهِمْ قَوْلَهُمْ مِثْلُ بَعْضٍ أُولَٰئِكَ هُمُ
خَافِقُونَ أُولَٰئِكَ يَفْعَلُونَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ
هُم مِّنْ خِصْمَتِهِمْ مُّسْتَفْعُونَ وَمَنْ يَقُلْ هَهُنَا
إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ كَذَابٌ عَظِيمٌ فَهَتَفَهُ
كُلُّ الْإِنسَانِ عَلَىٰ ظُلُمِهِمْ (سورة انبياء)

اور یہ نیک شخصیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد نہ ملنے سے وہ بالکل بے
 فکر ہو گئے تھے، ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک اور نیک عمل کا حکم دیا ہے۔
 اس کو ماننا بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد کا یہ عمل ہے۔
 اور جو اس کا یہ عمل کرے، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد کی اس سے
 اولاد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد سے اولاد ملنے سے جو
 شخص بے فکر ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف سے جو شخص
 غم غماںوں کو باہر کرے، اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف سے جو شخص

نَسِيتُكَ الْمُسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لَدُنِي
وَكَلَّ الْمَلَائِكَةُ الْعَمَلُ وَأَنْ يَسْتَعِينَهُ
عِبَادَتِهِ وَتَسْتَعِينُهُ وَهُمْ أَلِيَّ جَمِيعِهِ
(سورة نساء)

مسیح پر اللہ تعالیٰ کے جندے سے عار نہیں کریں گے اور مغرب
 فرستے اور جو نعم اللہ تعالیٰ کی بندگی سے عار کھا اور شکر کرے گا
 تو خدا تعالیٰ مزدور سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔

[illegible]

وَكُلُّكُمْ لِي أَرِيقٌ فَاسْتَأْذِنْهُ
ثَلَاثًا مِّنْ بَعْدِهَا إِنَّ يَوْمَ اللَّهِ لَشَدِيدٌ

اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں موجود ہیں ان کی سفارش
خدا بھی کام نہیں آسکتی۔ مگر بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ جب حکم
نہاں کرے اس کے واسطے چاہے اور پسند کرے۔

ارشاد ہوا :-
 مَنْ رَأَى الْإِنْسَانَ عُنْدَ الْكَلْبِ بِأَذْنِهِ (مذہب)

یسا کہ شخص جو اسکے پاس سفارتکار کے بدلے اسکی اجازت کے۔

فسرلایا۔

مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ لَأْسَاسٍ مِّن رَّحْمَتِهِ فَلَا تُخْسِبْكُمُ
لَهُمَا دَعَائِمُكَ فَلَا تَمُوتُنَّ بَعْدَهَا۔

(سورۃ فاطر)

اللہ جو رحمت و لطف کے لئے کھول دے تو اس کا بند کرنے والا نہیں
اور جس کو بند کر دے تو اس کے بھاس کا کوئی ہمارے کرنے
والا نہیں۔

ارشاد ہوا:-

قُلْ أَخْبَرُكُمْ بِمَا لَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ
إِنِ ارْتَدَىٰ ذِي الْقُرْبَىٰ هُنَّ لَمَشْرِقُ حَضْرَةٍ
أَوْ ارْتَدَىٰ ذِي الْقُرْبَىٰ هُنَّ لَمَشْرِقُ حَضْرَةٍ
قُلْ أَخْبَرُكُمْ بِمَا لَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ غَلِيظٌ يَّخْلُوكُمُ الْغُلُوكُمُ ۝

(سورۃ زمر)

آپ کہتے ہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے سوا ہمیں معبودوں کو پوجتے
ہو اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو تکلیف پہنچانا چاہت تو کیا یہ معبود اس کی
وی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں یا اللہ تعالیٰ مجھ پر عزت کرنا چاہے تو
کیا یہ معبود اس کی عزت کو دور کر سکتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ میرے لئے خدا
ثاقی سے قول کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔

امیہائے کرام کے سوا علماء اور مشائخ دین کا بھی یہی حال ہے۔ مگر جس نے ان کو رسول اور رسول کی امت کے درمیان ایسا واسطہ تسلیم کیا
کہ یہ امت تک رسول کے احکام پہنچا رہے ہیں۔ امت کو تعلیم دیتے ہیں اور اس کی پہنچائی کرتے ہیں۔ پس اس نے باطل دست عقیدہ قائم کیا۔ اور جس
نے یہ سمجھا کہ بعض اور درویش اور مشائخ عہد ہر بندے کے درمیان اس طور سے واسطہ ہے کہ مخلوق اپنی ضروریات کو ان کے سامنے پیش کرتی ہے
اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہی کے توسط سے رزق و جزا دیتا ہے (یعنی جس طرح بادشاہ درویش کو عطا کیا کہ جماعت
اسی دیتی ہے کہ عطا یا اپنی ضروریات کو اس امیر پر کہ یہ جماعت بادشاہ سے زیادہ قریب ہے اس لئے اس کا رزق عطا کرنے میں فتح کی توقع ہے
اس جماعت کے سامنے پیش کرتی ہے اور یہ بادشاہ سے عرض کرتے ہیں) پس جس نے علماء اور مشائخ کو ایسا واسطہ قرار دیا وہ گمراہ ہے اس کو قوم
کو ناچاہئے۔ بادشاہ اور درویش عطا کیا کہ درمیان جو جماعت واسطہ ہوتی ہے اس کے تین اسباب ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ یہ جماعت بادشاہ کو لوگوں کے
ان احوال کی خبر کرتی رہے جس سے وہ ناواقف ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس جماعت کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ وہ عالم الغیب ہے کھلی
اور پوشیدہ ہر چیز کو جانتا ہے زمین اور آسمان کی کوئی شے اس سے چھپی نہیں ہے۔ لوگ مختلف نژادوں میں مختلف زبانوں میں مختلف مذہبوں کو
اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور وہ سب گوسنتلہ ہے اس لئے جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے احوال سے اس وقت تک ناواقف
ہو رہتا ہے جب تک کہ بعض فرشتے یا انبیاء و پیامبران (دین) سے خبر نہ دیں۔ خود بالاجل عا کا فر ہے۔

دوسرے یہ کہ بادشاہ کو نظام سلطنت کے سلسلے میں مددگار کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے وہ قین پہنچا بادشاہت کے سارے خزانے ادا کرنے
سے قاصر ہوتا ہے۔ لہذا وہ مجبور ہے کہ اپنے لئے رفقار کار کو تلاش کرے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات الہامور سے اعلیٰ دانشور ہے کسی بڑا کار
کی ضرورت نہیں ہے۔ ارشاد ہوا:-

قُلْ دَعُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا
يَمْلِكُونَ مَشْفَعَةً وَكَانَ اللَّهُ مُخْلِصًا
لِّكَرْبِهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَفْعَلُونَ
مَعْلَمًا۔

(سورۃ سجاد)

آپ فرمائیے کہ جن کو تم خدا کے سوا کچھ رہے ہو ان کو بکارو وہ ذرہ
بلا برا اختیار نہیں کئے نہ آسمانوں اور نہ زمین اور نہ ان دونوں
ان کی کوئی شرکت ہے اللہ نہ اس میں سے کوئی مددگار اللہ کا ہے۔

فسرلایا:-

اور کہہ دیجئے تمام غویاں اس اٹکے لئے ہیں جو نہ اور کرتا ہے
اور نہ کوئی اس کی شفاعت میں شریک اور نہ کہ وہ کسی اور سے
اس کا کوئی مددگار ہے۔ اسی کی غیب پڑائیاں بیان کی جا چکی ہیں۔

وَقَالَ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّهُ لَمْ يَخْلُقْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَةً لَمْ يَخْلُقْ
لَمْ يَخْلُقْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَةً لَمْ يَخْلُقْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَةً
الَّذِي وَكَلَهُ تَرْبُوتُ نَجْدِي لَوْ

(سورہ بنی اسرائیل)

موسیٰ میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کا مالک پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ وہ ہر چیز سے بے پروا ہے اور سب چیزیں اس کی محتاج ہیں انسانی
بلکہ شاہوں کا معاملہ اس سے باہر جدا گانہ ہے۔ وہ اپنے مددگاروں کے محتاج ہیں ان کے مددگار ان کی بادشاہی میں شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
کو کوئی شریک نہیں۔ وہ اکیلہ ہے۔ بادشاہیں اس کی ہے، تعریف اس کی ہے، ادبی ہر چیز پر قادر ہے۔

تیسرے یہ کہ بادشاہ خود اپنی رعایا کے ساتھ سلوک نہیں کرنا چاہتا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے بادشاہ کو کچھ خوف ہے یا ان سے کچھ
اعراض وابستہ ہیں ان کی تحریک پر بادشاہ رعایا کے ساتھ رحم و کرم کے برتاؤ پر اپنے کو مجبور پاتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا مالک اور
رب ہے، جو قدر ایک ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان سے کہیں زیادہ رحیم ہے۔ ہر چیز اسی کی مشیت سے ہوتی ہے۔
جو کچھ اس کی مرضی ہوئی اور کچھ چاہے گا وہ ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کچھ پہنچانا چاہتا ہے تو کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ وہ
اس کے ساتھ مصروف کرے اس کے لئے دعائیں کرے اور اس کے لئے شفاعت کرے۔ دیکھ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے یا نکلے ہے کہ کوئی ہستی
بھی جو جو خدا سے برتر ہو اس کی مرض کے سوا کسی چیز پر مجبور کرے یا اس قدر علم رکھتا ہو کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلانے کی ضرورت پڑے یا اس سے اللہ
تبارک و تعالیٰ کو خوف ہو یا کچھ تو خفا و وابستہ ہوں شفاعت بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بغیر اس کی اجازت کے نہ ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد
فرمایا :-

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

ایسا کون شخص ہے جو اس کے پاس سفارشل کر سکے بدون
اس کی اجازت کے۔

(سورہ بقرہ)

یہ چیز اسی طرح رائج ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے وہ نہ تو بادشاہ ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کے شریک ہیں اور نہ اس کے
مددگار ہیں۔ اور ان کی شفاعت ہرگز نفع نہ دیتی۔ ہاں ان لوگوں کے حق میں مزہ نفع بخش ہوگی جن کی شفاعت کے لئے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہو
صاف ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ نفع اور نقصان کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، بلکہ خود اللہ کی رحمت کے امیدوار اور اس کے
عذاب سے ڈرتے ہیں۔ فرمایا :-

قَالَ دَعُوا الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْغَاثُ وَالْغَابِقُ
يُنَادُوا نَحْنُ الْغَاثُ وَالْغَابِقُ وَلَا تَخْشَوْنَ
أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمْ
الْوَسِيلَةَ أَتَيْتُهَا لَقَدْ رَفَعْتُمْ
وَيَحْتَاطُونَ عَنِ إِيمَانٍ عَنِ الْكِبَرِ كَذِبٌ
مُحَمَّدٌ وَآلُ

(سورہ زمرہ)

آپ فرمادیجئے کہ جن کو تم خدا کے علاوہ قرار دیتے ہو وہ ان کو پکارو
تو وہ تم سے تکلف کے دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ اس کے
بدل دے گا یہ لوگ جن کو شرکین پکار رہے ہیں وہ خود ہی اپنے رب
کا ذریعہ و وسئلہ رہیں گی ان میں کوئی زیادہ قریب نہ رہے اور وہ
اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں بالکل
آپ کے رب کا عذاب ہے بھی ڈرنے کے قابل۔

اور شفاعت کو ایک قسم کی وسالت اس میں کوئی شک نہیں کہ مخلوق کی دعا ایک دوسرے کے لئے نفع بخش ہوتی ہے لیکن شفاعت کرنے والے کو
اس کا اختیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کے حق میں شفاعت کرے اور نہ ان لوگوں کی شفاعت کر سکتا ہے جن کے لئے امر بخیر و نہی
مشاورت نہیں کی شفاعت یا ان کے حق میں دعا سے منفرت کہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا :-

إِذَا رَسَّيْتُمْ قُلُوبَكُمْ لِلَّهِ فَقُلُوا لَا تُشْرِكُونَ ۝

اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ وہ ضرور ہی کہیں ہے کہ اللہ تو اس سے کہنے کے پھر کیوں نہیں پرہیز کرتے۔

فَرَدَا
قُلْ مِنَ الْأَرْضِ وَمِمَّا أَنْزَلْنَا لَهُمْ ثَمَرَاتٍ لَقَدْ سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّكَ قَدْرًا
سَيَقُولُونَ لَبَّادٌ قُلْ أَلَا تَتَذَكَّرُونَ قُلْ
مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ مَنْ رَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
قُلْ مَنْ بِيَدِ مَلَكُوتِ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ
يُخْرِجُ الرِّجَارَ عَلِيمٌ أَنْ تُنْذِرَ الْمُكَذِّبِينَ
سَيَقُولُونَ بَلْ لَغَا فِي السُّحُورِ
(المؤمنون)

(المؤمنون)

دیکھو فرعون اپنے نفر میں کس قدر سمعت تھا۔ اس کے باوجود
لَقَدْ عِثَّتْ مَا آتَوْنَاهُ لَئِذَا رَأَوْا سَمَوَاتِنَا
ذُكِّرُوا فِيهَا لَئِنْ هُمْ لَنَاصُونَ (نہی ص ۱۸)

ابلیس گمشت :-

اِنِّىْ لَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ (سوره مائده)

ہیں تو خدا پروردگار عالم سے ڈرتا ہوں۔

توحید کی دوسری قسم عبادت ہے، یعنی عبادت کی جب قدر معلوم ہو، وہ صرف ذات خداوندی کے لئے مخصوص کر لی جائیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں لوگوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی کرنا کر لیا، کہنے اور حضرات انبیاء علیہم السلام نے اپنی امتوں کو اسی مسئلہ پر تشبیہ و توفیاء فرمایا: **وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي قُلُوبِنَا ذِكْرًا وَأَنذَرْنَا قُرُونًا أَزْوَاجًا فَتَعَلَّىٰ آدَمُ مِن مَّا وَصَّىٰ بَيْنَ يَدَيْهِ فَغَابَ عَنَّا أَثَرُ** اور ہم سوخت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیج رہے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ (النمل)

وایش

اللَّهُ -

الرشاد هو :-

اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ. (الاحزاب)

عبادت کرو تم اللہ کی اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔

فصل ۱۱۱

كَلَّا تَجْعَلُوهُ لَدُنَّا أَهْدَادًا ۖ وَأَنْتُمْ كَعَالِمُونَ (البقر)

اب تہمت ٹھہراؤ اللہ کے مقابل اور تم جانے بوجھے ہو

عبادت خداوندی کی کئی قسمیں ہیں۔ ان میں سے جو بہت ہی اہم اور ضروری ہیں ان کو ہم ذکر کرتے ہیں :

عبادت اعتقادی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے قلوب کی گنجائش میں اس بارگاہِ نبیین وجود کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رب ہے، امیلا ہے غفلت و ادراس کے لئے ہے، نفع و اندر نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہے ہیں کہ کوئی شریک نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں کسی جہانست کے بزرگ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا ہے۔ اور اسی قسم کی وجہیں از امر الہیت میں اس کا دل سے بے خبر کرنا ہے عبادت، اعتقادی ہے۔

عبادتِ نفی | اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان سے کلمہ توحید کا اظہار نہ کریں۔

عبادتِ بنی | مثلاً نمازیں، اعتنائیں، رکوع، رکعت، روزہ رکھا، حج کرنا وغیرہ۔

عبادتِ مالی | مثلاً اللہ کی راہ میں اس مقررہ رقم کو نکالنا جو تربیت کی جانب سے معین ہے۔ یہ عبادتیں، اور اسی قسم کی جو عبادتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہی کے لئے حاصل کر لینا یہی ہے توحیدِ عبادت۔ حضرت فوجِ عید الصلوٰۃ والسلام سے لے کر سرورِ کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمامی امیاء و عیساء و عجماء نے اسی راہ کی دعوت دی ہے۔

مشکرین کے لئے عالمِ شام کی زمین سے بعض تو ذرّہ خیز کی پرستش کرتے تھے، دیکھ کر وہیں نہیں کو پکارتے تھے، یعنی پتھر کی پرستش کرتے تھے۔ دیکھ کر غت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تو جنت میں، اور اسی معینوں کو دور کرتے تھے، انہیں کی جانب رجوع کرتے تھے۔ اللہ شاکر و دعا گو تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوت فرمایا۔ اور آپ کی زبان سے اعلان فرمایا کہ رب دو اعلان جس طرح اپنی ربوبیت میں فرماید اور حدیث ہے اسی طرت اپنی مبدویت میں بھی وہ کیجیے پناہ شریک اور عیسویں رکھتا ہے۔ فرمایا:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
لَا يَسْتَعِينُ بِشَيْءٍ وَلَا يَنْفَعُ شَيْءٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
سچا بکار ناسی کے لئے خاص کر اور اللہ کے سوا معبود کوئی نہ ہے۔
وہ اپنی درخواست کو اس سے زیادہ منظور نہیں کر سکتے۔

توحیدِ عبادت اس وقت تک عمل میں ہو سکتی جب تک یہ نہ ہو جو دعائیں مانگی جائیں، وہ صرف اللہ سے مانگی جائیں، علم ہو یا مسرت ہو یا غم ہو یا فرح ہو، تمام حالتوں میں صرف اللہ ہی کو پکارا جائے۔ صرف اللہ ہی سے مانگی جائے۔ ایسا کہ عبادِ الہ کا فلسفہ، اہم پتہ ہی جہت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں، کچھ معصومین کو لیا جائے۔ انہما آواز دو کہ تو اللہ کی بارگاہ میں ہو۔ نہ درو قرار ہو تو صرف اسی کے نام پر ہو، رکوع، سجود، طواف جو کچھ جو حسب اسی ذات و وحدۃ لا شریک ان کی خاطر ہو۔ اگر کسی نے من، مور کو خالق کے سوا مخلوق کے ساتھ برتاؤ وہ مخلوق زندہ ہو یا مردہ پس اس نے اس مخلوق کو، یا مسعود و مبالغہ، اب اگر وہ اللہ کا قرار بھی کرتا ہے اور اس کی عبادت کا دم بھی بھرتے پھر بھی اس نے شرک کا عمل کیا تو اس کا یہ افراد اس کی اس شرک کا فعل کی مکافات نہیں کر سکتا۔

اگر ہم بیکو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ مدد سے امداد چاہا تو امداد سے ثابت ہے۔ دیکھو مدعوں میں، آئنا ہے کہ قیامت کے روز پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے خواستگار ہوں گے پھر حضرت فوجِ علیہ السلام سے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ سب امداد سے نذر کر گئے۔ تب سرورِ کونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور مدد چاہیں گے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ مدد سے امداد طلب کرنا نہیں ہے۔

ہم کہیں گے کہ تمہارا یہ رشتہ بھی ہمیں ہے۔ اس لئے کہ اس میں کس کو کلام ہے کہ اگر خدا کی ایک مخلوق کسی چیز پر قادر ہے تو اس میں اس سے امداد کی درخواست نہ کی جائے، اس قسم کی اعانتِ خلقی، غائبانہ سبیل کے توڑ میں سے ہے۔ دعا طلبی ہو یا دعا طلبی اس میں حرج نہیں۔ حرج تو اس مقدار میں ہے کہ دعا اور داد کا لازمی نتیجہ کار سازی اور کاروری ہے۔ حرج تو اس عقیدہ میں ہے کہ فلاں شخص کو یہ قدرت اور یہ مرتبہ حاصل ہے کہ وہ چاہے تو ہمارا کام ضرور ہی بن جائے گا۔ اور اگر ہم فلاں شخص کا وہی تمام نہیں تو نعوذ باللہ ہم اللہ سے بے نیاز ہو گئے۔ یا اللہ ہمارے حسبِ شفا کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اعانتِ طلبی کی مثال یہ ہے کہ ایک بوجھ ہم اکیلے نہ اٹھاویں، دوسرے بھی ساما ہاتھ بناویں۔ خود قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلہ قبلی اور سرکاری کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد ہے:

اجاب: اعزاز و قرار اور ملازمت سے زیادہ رابطہ ضبط رکھتے ہیں۔

حالانکہ یہ وہ عقیدہ ہے جس کی تردید اول سے آخر تک تمام پیروں نے اور تمام آسمانی کتابوں نے کی ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والے کو بُرا اور اللہ کا دشمن بتایا گیا ہے۔ قرآن مومن کسی شرک کی وجہ سے برباد ہوئی ہیں اس عقیدے کی حرائی کا اہل مبد یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی محبت بھی دلوں میں گھر کرے ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے۔

يُحِبُّوا لَهُمُ الْحُبَّ اللَّهُمَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُمَّ
اللہ تعالیٰ ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ضروری ہے
اور جو مومن ہیں ان کو اللہ کے ساتھ قوی محبت ہے۔

دوسرے میں مشرکین اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ
تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَنَعْبُدُ صُلَاحِيًا فَتَعْبُدُوا الْاَشْوَكَمُ
یَرْبُتُ الْعَالَمِينَ (شعرہ)

یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان برابری اس میں نہیں چھی کرنا چھوئے تھے تو ان کو مخالف اور پورے دیکھا ہو۔ اس نے کہ مشرکین کو قادر تھا کہ رب اور خالق اللہ شریک و تعالیٰ ہی ہے۔ یہ مساوات محبت اور عبادت کی تھی۔ ان کے دلوں میں عبود باطل کی جانب سے محبت اور پرستش کا وہی جذبہ تھا جو اللہ شریک و تعالیٰ کے لئے ہوتا تھا ہے۔ میں جس نے اللہ کے سوا کسی دوسرے سے محبت، خوف اور امیدوں کا وہ فطن پیدا کیا جو اللہ ہی کے لئے مخصوص ہے تو یقیناً اس شرک کا مجرم ہو جائے گا۔ اللہ صواب نہ فرمائے گا۔ ذرا غور کر دیکھو اللہ عزوجل ان میں برابری کرنے والوں کے ساتھ یہ یہ معاملہ ہو گا تو ان لوگوں کا مستر کیا ہو گا جنہوں نے عزوجل کو اپنے اوپر پورا قبضہ دے رکھا ہے۔ اللہ سے زیادہ ان کی محبت میں مست و سرشار ہیں اللہ سے زیادہ ان سے دوست ہیں اور اللہ سے زیادہ ان کے احکام کی تعمیل میں مصروف ہیں بہت سے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے باوجود وہ اپنے کو خود اور مسلم بھی مانتے ہیں۔ نہ صرف قرآن پاک نے بلکہ تمام آسمانی صحیفوں نے اس تمام نفی کا انکار کیا ہے۔ ارشاد ہوا

اِيَّاكَ تَعْبُدُ اِيَّاكَ تَشْتَعِبُونَ
ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور تیرے ہی سے مدد چاہتے ہیں۔
دیکھو اس آیت قرآنی نے شرک کی گندیں سے علیحدہ کر کے انسان کو صرف ایک موجود حقیقی کے سامنے لا کر رکھ دیا ہے۔ اب پرستش ہے تو
اسی کی امداد کی درخواست ہے تو اسی سے اب یا بارگاہ عالی میں نہ شرک جلی جو نہ شرک غفلتی اور نہ شرک ارادتی!

شرک علی اس کا مطلب ہے کہ کہہ دے کوئی فعل ایسا نہ ہو جو مشرکانہ ہو مثلاً اللہ کے سوا کسی کو عبادہ نہ کیا جائے۔ حضور پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

لَا يَنْبَغِي لِاحِدٍ اَنْ يَسْجُدَ لِاحِدٍ اِلَّا لِلّٰهِ
اسی طرح خانہ کعبہ کے سوا کسی درجہ کا مشاعرہ براہِ حرارت (کا لطوائف کرنا) قبروں کو بوسہ دینا اور ان کا عبادہ کرنا یہ سب امور مشرکانہ ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ
انبياءهم مساجد
فرمایا۔

لَعَنَ اللّٰهُ ذُرِّيَّةَ الْبَقُورِ وَذُرِّيَّةَ بَنِي اِسْرٰءِيْلَ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا قُبُورَ
انبياءهم مساجد
قبروں پر جانے والی خورقوں پر لڑکی مسیحی اور ان لوگوں پر لعنت ہے جنہوں نے
قبروں پر جنازہ جو یا اور قبروں کو عبادہ کیا۔

شرک علیٰ کی ایک مثال یہی ہے کہ اللہ کے سامنے دوسرے کے سامنے اظہارِ عقیدہ جنگی کی عزت سے سرکے بال منڈائے جاہل۔

شرک لفظی | اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زبان سے کوئی لفظ نکلے جو اپنے اندر شرک کا زور رکھتا ہو۔ مثلاً علق: اے اللہ کے سوا اور کسی کی قسم لھانا ہرگز جائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

من حلف بغير الله فقد اشتهى له (ابوداؤد) جس نے اللہ کے سامنے اور کسی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔

اسی طرح اپنے بزرگوں اور مرشدوں کے سامنے کہتے ہیں 'جو مرضی اللہ کی اور آپ کی' میرے لئے آسان ہے اللہ ہے اور زمین پر آپ اسب برکتیں اللہ کی عانت ہے میں اور آپ کی جانب سے ہیں۔ تجھے اللہ پر اور آپ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ ذرا غور تو کرو۔ یہ الفاظ عموماً ہماری زبان سے نکلے ہیں اپنے اندر اعتقادی حیثیت سے کس قدر ضار دیکھتے ہیں۔

حضورؐ کے سامنے کسی نے کہا۔ جو کچھ آپ چاہیں اور اللہ چاہے۔ حضورؐ نے فوراً روک دیا اور ارشاد فرمایا کہ کیا تم مجھ کو اللہ کا شرک بنا رہے ہو یہ کہو کہ جو کچھ اللہ چاہے۔

شرک ارادی | اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی کام کریں لیکن اس کام سے سارا مقصد بچانے اللہ کی خودی کے کچھ اور جو۔ مثلاً مود شہادت۔ دجاہت طبعی (دیرہ) مختصر پیر کھانا چاہئے کہ کسی کار خیر میں بچانے اللہ کی مددنی حلق کرنے کے ہمارا ویت دینا طلبی ہو تو یہ شرک کی دو قسم ہے جس کا مرکب در حقیقت مقام اایاک تعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ سے ظنی نادانہ ہیں۔

اس بات کو ظنی سمجھ کر بندہ کی بدگئی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اس کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لئے خاص نہ ہوں ساتھ ہی ساتھ ان اعمال کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی نصیب ہو۔

وہ لوگ جس کے اعمال اللہ تعالیٰ کے لئے خالص۔ درست رسولؐ کے موافق ہیں در حقیقت ان کا کردار ان کی گفتار ان کی بخشش ان کا فہم ان کی محبت اسب کچھ اللہ ہی کے لئے ہے وہ اپنے کسی عمل پر بندوں سے بدلے کے خواہش مند نہیں ہیں اور نہ سکریر کے خواہشکار۔ انھوں نے اہل دنیا کو بالکل اہل قبر کی مانند سمجھ رکھا ہے جو نفع و نقصان موت زندگی کسی کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

۱۔ اس مسئلہ کے متعلق شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ ابن قیمؒ نے زاد المعاد میں ایک واضح تقریر فرمائی ہے اس کو ہم اشتقاق کے ساتھ یہاں نقل کر رہے ہیں۔ شیخؒ نے فرمایا:۔ تمہارے بال غوثا مین مقاصد کے ماتحت موعظے جالتے ہیں (۱) حج میں یا عمرہ میں (۲) عام انسانی ضروریات کی بنا پر وہ شرک و بدعت کی وجہ سے جیسے کہ بعض عربیہ میں اپنے پیروں کے نام پر سر منڈاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نکلان دیر فقیر شہید کے لئے سر منڈا رہا ہے۔ ان الفاظ کا مفہوم دی ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ ہم نے فلوں کا سجدہ کیا۔ اس موقع پر سر کے مال کا منڈا نا بجا و عسکری و عسکری و فزوقی کا اظہار کرنا ہے۔ اگر شرک و کفر ہے اس چیز کو اپنے ہی ضروری قرار دیا کہ ان کے سامنے بھی اظہار بندگی کی جائے۔ ان جاہل نفوس نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا درجہ بالکل گرادیان طرح طرح کے مشرکانہ اعمال جاری ہوئے غیر اللہ کے سجدے ہوئے ان کے نام کی قسمیں کھائی گئیں ان کے لئے نذریں مانگی گئیں ان کے لئے سرکے بال منڈا دئے گئے ان کے نام پر قربانیاں کی گئیں ان کے سامنے اس طرح کھو ہو گئے جیسے نمازیں مشغوع و مشغوع کیسا کھڑے ہوئے ہیں ان سے خوف اور امید کا اثر منہو ہو گیا اور صرف اللہ کے لئے ہاتھ نہ ہو۔ حالانکہ یہ سب شرک و کفر اعمال ہیں اللہ ان سے پناہ میں رکھے: آمین

لَنْ يَكُونَهُمْ اِيَّاهُمْ اَحْسَنَ عَمَلًا

ہم لوگوں کی آدھائی کریں گے کہ ان میں سے زیادہ اچھا عمل کوئی نہ کرے۔

حسن عمل سے مرد فاضل اور درست عملی ہے جو صرف اللہ کے لئے ہو۔ اور درست وہ ہے جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ جو عمل منفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے وہ بجائے تقرب کے اللہ سے دوری کا باعث ہوگا۔ وہ لوگ جن کے اعمال میں غلطی ہے اور نہ وہ رسول اللہ کی سنت کے موافق ہیں۔ درحقیقت وہ لوگ خدا کی بدترین مخلوق ہیں۔ ابھی کے حق میں اللہ تعالیٰ نے رسول فرمایا:

تَحْسِبُونَ الَّذِينَ يُغَارِبُونَ بَيْنَا اَوْ يُجْبُونَ

لوگ اپنے کو اسے خوش کہتے ہیں اور جو کام نہیں کیا ہے

اَنْ يَتَّقُوا وَيَمْلِكُوا فَلَا تَحْسِبُوهُمْ بِمُقِلِّاَوْ

چاہتے ہیں کہ انکی تعریف کجائے۔ یہ غلو اور بے اعتدال ہیں۔

مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ

عذاب محفوظ ہے مگر ان کو دردناک عذاب ہوگا۔

جن لوگوں کے اعمال و مصلحتیں میں نیکی اور سنت مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند نہیں ہیں۔ وہ بڑی عقلی میں گرفت رہیں۔ اس میں زیادہ تر جو صوفیاء اور فقہاء مبتلا ہیں۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی عبادت اسی طریقہ سے مطلوب و مقصود ہے جو طریقہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ (ادارہ اشاعت سنت ہے)

وہ لوگ جن کے اعمال سنت کے مطابق نظر آتے ہیں، مگر درحقیقت اللہ کے لئے فاضل نہیں ہیں۔ وہ بڑے گھٹے ہیں۔ وہ جہاد میں لڑتے ہیں کہ بعد میں اس سے گرتے ہیں کہ ان کی شہرت ہو، تعمیر و تزیینت کا کام اس لئے کرتے ہیں کہ مولف اور مدرس کہیں ہیں۔ پس فی نسب یہ عمل تو درست ہیں۔ مگر اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہیں۔ اس لئے اسے تعاقب فرماتے ہیں۔

وَمَا اَجْرُ الْاِلَٰهِ عِندَ اللّٰهِ تَحْسِبُوْنَ كُفْرًا

ان کو یہی علم ہوا تھا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کریں کہ عبادت کو

اس کے لئے فاضل رکھیں۔

اللہ تعالیٰ۔

عبادت تو کسی مقصود ہے جو صرف اللہ کے لئے ہو اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو اور اس حق کو ابھی لوگ دیکھتے ہیں جو اِيَّاكَ اَعْبَدُوْا اِلَٰهًا غَيْرَ اِلَٰهِكَ تَشْكُرُوْنَ کی حقیقت سے آشنا ہیں۔

حضرت تہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ الفوائد الکبیر میں لکھتے ہیں:-

مگر تو مشرکین عرب کے عقائد، رسالت کے اعمال اور ان کے حالات کی پوری پوری تصویر سے واقف ہو چکا ہے تو اس زمانے کے علماء اور مجتہد کو کچھ کو کچھ قبروں اور استخوانوں پر جانے میں اور طرح طرح کے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ غرض اس زمانہ کی آفتوں میں سے کوئی آفت نہیں جس میں اس زمانہ کی اہل قوم اس کا ارتکاب نہیں کرتی۔ اور ان کے مش اعتقاد نہیں رکھتی۔ خدا ہم کو ایسے عقیدوں اور عملوں سے بچائے۔

(ملفوظات۔ اردو ترجمہ)

ابو محمد اسماعیل بن ابراہیم

عقیدۃ توحید و انسانیت

خدا کی ہستی اور اس کی توحید کے عقیدے کو انسانی زندگی میں کس قدر اہمیت حاصل ہے، دیکھنے سے سمجھنے کی بہت کم گنجشہ کی ہے۔ اور اب مسلمان بھی بڑی حد تک اس حقیقت کی طرف سے غفلت اور جہول میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ خدا کی ہستی ہے۔ انکار انسان کو انسانیت سے دور کر دیتا ہے اور یہی نتیجہ شرک کا جزا ہے۔ سچائی انسانیت خدا کی ہستی اور اس کی توحید کے عقیدے پر موقوف ہے۔

انکار خدا کے مفاسد میں کوئی مرکزیت باقی نہیں رہ جاتی۔ ہر انسان خدا اور ہر انسان بندہ بن جاتا ہے۔ جس انسان کے ہاتھ میں بھی طاقت اور اقتدار کی لامپی آ جاتی ہے، وہ انسانوں پر جانوروں کی طرح حکومت کرنے لگتا ہے۔ اور کمزور اور بے بس انسان جانوروں کی طرح اس کی طاقت و فراہم کاری کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ اقتدار و اختیار ایک انسان سے دوسرے انسان کے ہاتھ میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ کبھی ایک یا اقتدار انسان کے سرے کے بعد دوسرا انسان اس کے اقتدار پر قبضہ پا جاتا ہے یا قبضہ کر لیتا ہے۔ اور وہ انسانوں کو اپنے پسندیدہ راستہ پر لٹکتا شروع کر دیتا ہے۔ اور کبھی کوئی طاقتور اٹھتا ہے اور صاحب اقتدار کے گھاٹے سے زبردستی عثمان اقتدار چھین لیتا ہے اور انسانی گردہ پر چڑھ کر لٹکتا ہے۔

خدا دیکھ کر تباہی کے ساتھ ساتھ انسانوں کی زندگی کے طریقے بھی بدلتے رہتے ہیں اور انسانیت اس طرح بدلتی، بدلتی اور پامال ہوتی رہتی ہے۔ اس کو نہ کبھی سچی شرافت و عزت نصیب ہوتی ہے اور نہ سچا امن و اطمینان میسر آتا ہے۔ کبھی کوئی شہر انسان نیرو و قزاقوں کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، کبھی ہلا کو اور جنگیڑے کے روپ میں اور کبھی رسولی، جنت اور استغناء کی شکل میں۔ اور ان کے انھیں ملکوں اور قوموں میں ہمیشہ تباہی و بربادی اور ہلاکت و خونریزی کا بازار گرم رہتا ہے!

انسان پر انسان کی خدا کی ایک ہر فریب صورت پارلیمنٹری اور مغرب زدہ جمہوری حکومت ہے۔ اس صورت میں بادشاہ اور ڈکٹیٹر کی بجائے انسانوں کا ایک منتخب گروہ خدا کی کرتا ہے۔ اور اس خدا کی اثرات و نتائج بھی کم و بیش وہی ہوتے ہیں جو پہلی قسم کی خدا کی کے۔ ہر نئے آنے والے گروہ کو یہ حق و اختیار حاصل ہوتا ہے کہ اپنے سے پہلے گروہ کے راستہ کو غلط قرار دے دے اور انسانیت کو ایک بالکل نئی راہ پر لٹکتا شروع کرے۔ اس طرح راستوں کا انٹرا پیئر ہوتا رہتا ہے، اور انسانیت کو کبھی پریشانی اور سرگردانی سے نجات نہیں ملتی۔ ذہر کے اس شجر حید سے برابر نئی نئی شاخیں اور کوئیں پھوٹی رہتی ہیں جو نئے نئے ذہریلے پھول اور پھل دیتی رہتی ہیں۔

شراب ایک روز انسانیت کے لئے ہر قرار دی جاتی ہے اور دوسرے روز تریاق بنا دی جاتی ہے۔ جوئے کی ایک قسم سٹیل ہو جاتا ہے تو دوسری صورتیں وضع کر لی جاتی ہیں۔ ایک قسم مٹونا ہوتی ہے تو دوسری قسمیں جائز بن جاتی ہیں۔ سود کا ایک موثر

کی مذمت کی جاتی ہے اور اُس کی جگہ بہت سی نئی صورتیں نکالی جاتی ہیں۔ شادی ایک سے زیادہ خلافت قانون قرار دے دی جاتی ہے اور حرام کام کی سی ساری ماہیں مکمل چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ کسی دن آزاد و ابھی زندگی ہر قید سے آزاد کو دی جاتی ہے، پھر اس کی غلطی تسلیم کی جاتی ہے اور سماج کو مقیدہ انداد و نئی زندگی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ عورتوں کی آزادی و مساوات کے نام پر اُن کو گھروں سے باہر لڑکھیتوں اور کارخانوں میں مردوں کے ساتھ گھڑا کر دیا جاتا ہے۔ بازاریوں اور بازاروں میں پھرایا جاتا ہے۔ ہوشوں اور کلبوں میں بُن سے پُچھا یا اور گویا جاتا ہے۔ لڑکیوں کو اسکولوں اور کالجوں میں جو انوں کے دوش بہ دوش بٹھایا جاتا ہے۔ اُن کو عشقیہ ادب کا سبق پڑھایا جاتا ہے اور اُن کے سامنے انتہائی رنگین رومانی اشعار کی نشر و ترویج کی جاتی ہے اور اُن کے اندر وہ جنسی رنگ بھڑکائی جاتی ہے کہ کنواریاں بی بی بننے سے پہلے ہی عملاً جنسی زندگی کے اسرار و رموز سے آشنا ہو کر درمگ ہوں سے نکلتی ہیں۔ اتنے ہی برا لفظا نہیں کیا جاتا۔ اُن کو جنگی قواعد و طریقہ کی تعلیم دی جاتی ہے اور اسلحہ دے کر محاذ جنگ پر بھیجا دیا جاتا ہے۔ اور فوجی کیمپوں اور خندقوں میں بھی محسن و عشق کے رزم و بزم کا سلسلہ جاری رہتا ہے !

ان چیزوں کا نام رکھا جاتا ہے آزادی نسواں، ترقی نسواں، مساوات، خودکھلی، پھر جب جنسی آوارگی حد سے زیادہ زور پکڑ جاتی ہے، نوجوانوں دن دباؤ سے دو شہزادوں کی عصمتوں پر ڈاکے ڈالنے شروع کر دیتے ہیں۔ لڑکیاں شادی سے پہلے ہی مائیں بننے لگتی ہیں۔ بیویاں شہروں کو چھوڑ کر عاشقوں کے ساتھ رنگ رلیاں منانے لگتی ہیں۔ عدالتوں میں دھڑا دھڑلے قتلوں کے دعوے دائر ہونے لگتے ہیں اور عائلی نظام پر گتہ ہونے لگتا ہے تو اصلاح و احقاق کے وعظ شروع کر دیے جاتے ہیں اور کہا جانے لگتا ہے کہ انسانیت کے قیام و بقا کے لئے مصلح اور عورتوں کی زندگی کے درمیان ایک حید فاصل ناگزیر ہے۔ اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا !

اس طرح کے واعظ سماج میں مقدس خیال کے جانے لگتے ہیں۔ ان کو منکر اور مصلح کا لقب دیا جاتا ہے اور اُن کی آواز بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ سنی جاتی ہے۔ لیکن ترقی پسند گروہ ان مقدس و اعظمین پر مسکراتا ہے اور یہ فقر و چست کرتا ہے۔

اگلے وقتوں کے میں یہ لوگ انھیں کچھ نہ کہو

جو ہے و لغو کو اندوہ رہا کہتے ہیں

جہاں خدا ہی کا اقرار نہ ہو، وہاں خدا کی بائزیر اور اُس کے عذاب و عقاب کے خوف کا کیا ذکر۔ پوری انسانی زندگی ہمیشہ اندہ زندگی بن کر رہ جاتی ہے۔ دُنیائپرستی، نفس پرستی، خواہش پرستی اور فادیت پرستی زندگی کا نصب العین بن جاتی ہے۔ اور اس نصب العین کے حصول کے لئے حکم و فساد، بے ایمانی و بے انصافی، غداہی و بدعہدی، جنگ و پیکار اور اس طرح کی تمام ناگواریوں کو کر دینی بنا دیا جاتا ہے !

شُرک کے مفاسد | شرک ہے کہ خدا کا اقرار کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ اور بھی کم و بیش خداؤں کو مانا جائے۔ اُن کے متعلق ابھی خدا کی طرح نفع و ضرر کا عقیدہ رکھا جائے اور خدا کی طرح ان کی بھی عبادت و بندگی کی جائے !

شرک گھر سے بھی زیادہ مافی اُسنائیت ہے۔ وہ انسان کو انسانیت کے مجدد و شرف سے بالکل محروم کر دیتا ہے، مُشرک انسانیت کے مقام سے اتنا گر جاتا اور اتنا پست و ذلیل ہو جاتا ہے کہ ہر طاقت اور اقتدار کے سامنے جھکنا اس کا مسلک و شعار۔ بلکہ مذہب بن جاتا ہے۔ وہ ہر ہستی اور ہر شے میں خدا کی نمود اور اس کی صفت دیکھنے لگتا ہے ! وہ سورج کو دیکھتا ہے کہ زمین سے کتنا بلند اور روشن ہے۔ اس کو اس کی تابانی اور تپش کا یہ عالم ہے کہ کوئی آنکھ اُسے نگاہ نہ کر سکتی ہے !

چاند اور ستارے ملت کی تائید میں عیسا باور اور روشن ہوتے ہیں۔ نیز یہ کہ ان میں نفع و ضرر کے بہت سے خواص اثرات ہیں۔ اس لئے انسان نے ان کو سجدہ بنالیا۔ آگ اور پانی کو دیکھا کہ ان میں بھی بڑی طاقت موجود ہے اور ان سے بھی انسان کے بہت سے منافع اور نفع آتا وابستہ ہیں۔ آگ بہت تک کو بھٹکا کر پانی بنا دیتی ہے اور پانی کا سیلاب بڑی بڑی چٹانوں کو بھی اپنی زور کے ساتھ بھجائے جاتا ہے اس لئے ان کی بھی پوجا شروع کر دی۔ اس نظریہ نے پھیل کر جانور، درخت، دریا، انسان، غرض ہر چیز کو دائرہ عبودیت میں داخل کر لیا۔!

شرک کی یہ پیاس پڑتی ہی گئی، خدا کو عیسو بنا کر سامنے لایا نہیں جاسکتا تھا۔ سورج، چاند، ستارے و مہتر سے باہر تھے۔ ان کو زمین پر اتارنا ناممکن تھا۔ فرشتے اور جن اور ان دیوی۔ دھیں مرنے نہیں بنائی جاسکتی تھیں، اس لئے ان کی خیالی صورتیں جو تیر کی گئیں۔ ان صورتوں کے بت اور مجسمے بنائے گئے۔ قوموں کے ممتاز انسانوں کو خدا کا اوتار اور مظہر کہا گیا اور اس طرح ان کے ذریعہ جذبہ پرستش کی تکمیل کی گئی۔!

اس عقیدے نے انسانیت کو خوب ذلیل اور بے عزت کیلئے۔ انسانوں نے انسانوں ہی کو نہیں پوجا ہے، انسانوں کے قدموں کے نعوش ہی نہیں پوجے ہیں، مرد اور عورت کی شرمگاہوں کی تنکھیں بنا کر بھی پوج ڈالی ہیں۔ یہ اس تصور کے تحت کہ یہی عجیب انسانیت کے عجز ہیں۔ شیعین نے انسان کو کیسے کیسے غلط سمجھا ہے اور کسی کیسے پڑھائی ہے!

شرک اور کفر میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ دونوں کی سرحدیں ایک دوسرے سے ملتی ہوئی ہیں۔ ایک خدا کے سوا جب دوسری ہستیوں اور دوسری چیزوں کو بھی خدا مان لیا جائے تو خدا کے اقرار اور انکار میں کچھ زیادہ فرق نہیں رہ جاتا۔ جہاں سے غیر خدا کی خدا کی کاقرار شروع ہو رہا ہے، ٹھیک اسی جگہ خدا کی خدا کی انکار شروع ہو جاتا ہے۔ موجودہ زمانہ عقل و سائنس کا زمانہ ہے، عقل اور سائنس خدا کے انکار کو ضروری نہیں ٹھہراتیں۔ لیکن انسان نے اپنے جہل اور حماقت سے خود عقل اور سائنس کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور اسے کر دیا ہے کہ عقل و سائنس کی رُو سے خدا کا عقیدہ محض دم اور جاہلی زمانہ کا بقیہ ہے۔ ایسے زمانہ میں سورج، چاند، ستاروں، جانوروں، درختوں اور غیر مرنے ہوئی ہستیوں کو کون خدا مانتا ہے۔ لیکن انسانی خدا کی لئے کامل ہر گیری کے ساتھ انسانیت پر اقتدار و تسلط قائم کر لیا ہے۔ اب غرور و تشدد، فحش و غیرہ جیسے انسان خدا نہیں ہوتے۔ اب ان کی جگہ ملکوں اور قوموں کے پیدھوں، پارلیمنٹوں، صدروں، وزیر اعظموں اور کئی کئیوں نے لے لی ہے۔ جو خدا کی طرح انسانوں پر اپنے احکام و قوانین جاری کرتے ہیں۔

انسان خوشی اور ناخوشی سے، المیہ اور غریب سے، عقیدت و محبت سے اپنے لئے خدا بناتے ہیں اور ان کی اطاعت و بندگی کرتے ہیں۔ یہ خدا کی بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ ملکوں اور قوموں کے منتخب علماء و عقلمدار، مدبرین و مفننین اپنی انتہائی قابلیتیں صرف کر کے انسانوں کے لئے ایک دستور زندگی بناتے ہیں۔ لیکن ان میں تنبیخ و ترمیم اور رد ویدل ہوتا رہتا ہے۔ ایک بہتر وقت پائی کے بعد دوسری پائی بہتر وقت آتی ہے اور ملک و قوم کی زندگی کو بالکل دوسرے رخ پر پھیر دیتی ہے۔ یہ چکر چلتا رہتا ہے ایک ڈکٹیٹر کے بعد دوسرا ڈکٹیٹر انسانی زندگی کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اور کل ملک جس ڈکٹیٹر کے محاسن و عباد کے کلمے پڑھے جاتے تھے، اس کی نسبت کہتا ہے کہ وہ بڑا ہی ظالم، متعاق اور انسانیت کش تھا۔ ہماری پالیسی کو اس کی پالیسی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح جو احکام و قوانین کی تک تصویب آخر سمجھے جاتے تھے ان پر خفا تیس پھیلا جاتا ہے۔ جو پالیسی کسی ملک میں انقلاب برپا کرتی ہے، ان میں سے ایک شخص کچھ لوگوں سے ساز باز کر کے تختہ اقتدار پر قبضہ کر لیتا ہے اور اپنے دفعتاً خدا کا

میں سے جن لوگوں کو اپنے عقائد کے خلاف، یکجہتہ ان کو ملک و قوم کا دشمن قرار دے کر گریں کا نشانہ بنا دیتا ہے، یہاں ہی ہر چیز صوابیت ہے۔ جیلوں میں شہر میں دیتا ہے، ملک کے کسی دور دراز یا پڑوسی میں ڈال دیتا ہے اور ان جیلوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ

ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی
کچھ ہماری شبہ نہیں آتی

اس شرک اور انسانی خدائی میں خود خدا کا یہ حال ہوتا ہے کہ اُسے مندروں، مسجدوں، خانقاہوں، گرجاؤں اور معبودوں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اور خدا کے سامنے دے لے انسانوں پر یہ پابندی لگا دی جاتی ہے کہ تمہارا اور تمہارے خدا کا معاملہ تمہاری ذات تک محدود ہے۔ تم جس طرح چاہو اپنے دل میں خدا کو مانو۔ اور اپنے گھر میں جیسے چاہو خدا کو پوجو۔ لیکن گھر سے باہر نکلو تو خدا کو ساتھ لے کر نکلنے کی اجازت نہیں۔ اس لئے کہ

یہ تو ہے ایک عالم دل کا خدا کے ساتھ !

خدا کو انسان کی اجتماعیت کے معاملہ میں کوئی حد اور دخل حاصل نہیں۔ خدا کو اس طرح ماننا اس کے انکار کی کھلی ہوئی صورت ہے۔ جو لوگ اس طرح خدا کے سامنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ خدا کا عذر نہ انکار اور اُس سے بغاوت کرتے ہیں۔ وہ اللہ حق قرار دے !

سچی انسانیت اور عقیدہ توحید

کے لئے کوئی تمام نہیں ہے۔ سچی انسانیت کا دار و مدار عقیدت الہ اور عقیدہ توحید پر ہے۔ صرف خدا کو خدا ماننا اور اُس کی عبادت و بندگی کرنا سچی انسانیت کی راہ ہے۔ سچی انسانیت یہ نہیں ہے کہ کچھ انسان خدا ہوں اور باقی ان کے بندے۔ کچھ حاکم و فرماندار ہوں اور باقی محکوم و فرمانبردار۔ کچھ انسان اپنے حکام پر تو قیام جاری کریں اور باقی انسان بندوں کی طرح ان کے جاری کئے ہوئے احکام و قوانین کی پابندی پر مجبور ہوں۔ !

سچی انسانیت یہ ہے کہ ایک خدا حاکم و فرمانبردار ہو۔ اسی کے احکام و قوانین جلیں اور تمام انسان ان احکام و قوانین کے پابند ہوں۔ کسی انسان کو کسی انسان پر فوقیت و برتری حاصل نہ ہو۔ فوقیت و برتری اور عزت و خضوع کا ایک ہی معیار ہو۔ وہ معیار جو خدا کے ساتھ و خدا کی اطاعت و بندگی اور اس کے احکام و قوانین کی پابندی، خدا تری اور اس کی رضا ہوگی۔ جو ان چیزوں پر مبنی ہے جیسا کہ پیش اور سرگرم ہو، وہ آسمانی شریعت و معزز اور اعلیٰ انسان سمجھا جائے اور اس اعتبار سے اسے ملک و قوم اور حکومت میں رتبہ، وجہ اور منصب حاصل ہو۔

اسی کا نام ہے حقیقی انسانیت، باقی سب صورتیں انسانیت کشی کی ہیں !

سچی آزادی اور عقیدہ توحید

آج کل آزادی آزادی کا بڑا شور ہے۔ لیکن سچی آزادی عقائد ہے۔ شاید اس طرح انسانی آزادی کا خول سچی آزادی اور عقیدہ توحید، انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں برہنہ ہوا۔ پابندیوں میں جکڑی ہوئی انسانیت مصنوعی اور بے بس ہو کر دم توڑ رہی ہے !

انسان کو سچی آزادی اسی صورت میں نصیب ہو سکتی ہے، جب صرف خدا کو خدا مانا جائے۔ انسانوں پر انسانوں کی خدائی نہ ہو۔ انسانوں پر انسانی اقتدار قائم نہ ہو۔ انسانوں پر انسانوں کو اپنا حکم چلنے کا اختیار نہ ہو۔ تمام انسان بالاتفاق یہ اصول تسلیم کر لیں کہ انسانوں پر انسانوں کے نہیں خدا ہی کے احکام و قوانین جاری ہونے چاہئیں !

جب تک یہ اصول تسلیم نہ کیا جائے گا، زمین پر کبھی انسانیت قائم نہیں ہو سکتی۔ انسانوں پر انسانی آئین و قوانین کی حکومت اور کبھی آزادی و دونوں متضاد چیزیں میں، جو ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں۔!

سچی مساوات اور عقیدہ توحید | طاقت و حکومت اور اقتدار کے دوسرے عام پروپیگنڈا کر کے مساوات انسانی کا دوسرا پٹا جا رہا ہے۔ حالانکہ سچی آزادی کی طرح کبھی مساوات کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ سچی مساوات سے تو انسانیت اسی صورت میں بہرہ ور ہو سکتی ہے کہ اس تصور کی کوئی غلط اور خلاف قانون قرار دے دیا جائے گا انسانوں کا کوئی فرد یا گروہ انسانوں پر اپنے احکام و قوانین کے ذریعہ حکومت و فرمانروائی کر سکتا ہے۔ اور اسے انسانی زندگی کا بنیادی عقیدہ قرار دے دیا جائے کہ پوری انسانیت پر خدا ہی کے احکام و قوانین چلنے چاہئیں۔!

کبھی حریت و مساوات کی واحد راہ خدا کے احکام کی اطاعت و حکم پواری ہے۔ یہ صرف عقیدہ کی بات نہیں ہے۔ ایک عقلی اور تجربی حقیقت بھی ہے۔ انسان جب خود انسانوں کے لئے دستور و قوانین بنائے گا تو مساوات عاصی کی رعایت کے احساس کے باوجود عدم مساوات سے کامل طور پر دستور و قوانین کو پاک رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ عوام کے مقابلہ میں حکومت کے کارفرما اور اہل منصب طبقے کے لئے کچھ نہ کچھ ترجیحی قوانین ضرور بنائے گا۔ جن میں اس طبقہ کے حقوق و اختیارات کی رعایت ملحوظ رکھی گئی ہوگی۔ چنانچہ کسی ملک، کسی قوم اور کسی اصول و نظریہ کے مستند و آئین کو اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ اس میں مدد مجبوراً یہ ایک ٹیڑھا بادشاہ، مود کے گورنر وغیرہ کے لئے، مستثنائی اور ترجیحی قوانین ضرور بنائے گئے۔ ان کی تنخواہوں، اور بھتیوں (Members of Parliament) میں بھی ان کی ذاتی اور حقیقی ضروریات پر نظر نہ ہوگی۔ بلکہ ان کے اس مصنوعی عہدہ و منصب کے اعتبار سے ان کا مشاہرہ اور بھت مقرر ہوگا۔ خواہ اس کے لئے دوسرے ملازمین کے جائز حقوق ہی دے دیا جائے یا عوام پر ٹیکس ہی لگائے جائیں۔ اسی طرح ان کے رہنے کے قعر و ابدان، شان و شوکت اور عیش و آرام کے سامان میں غیر معمولی اہتمام سے کام لیا جائے گا۔ خواہ عوام کو ضرورت کے مطابق دے دینے کے لئے مکان، پیٹ بھر لے لے کر روٹی اور ذہن پوشی کے لئے کپڑے نصیب نہ ہوں۔ غرض مشاہرہ، بھت، مکان، خوراک، لباس، سواہی، ہر چیز میں حکومت کے کارفرما اور سرکردہ طبقہ کو خصوصی حقوق حاصل ہوں گے۔!

عدم مساوات کا یہ وہ دوسرا پہلو ہے، جس کی بڑا آپر ہوتی ہے اور شاخیں نیچے کی جانب برحق پھیلی جلی آتی ہیں۔ چنانچہ یہ عدم مساوات بالائی اہل منصب سے زیرین حکام میں۔ اور ان سے پورے سلسلے میں پھیل جاتی ہے اور یہ تو مساوات کا نام ہی نام نہ جاتا ہے یا کوئی اس کا نام بھی نہیں لیتا۔!

سچی انصاف اور عقیدہ توحید | دنیا میں آئین و قوانین کے بڑے بڑے دفاتر موجود ہیں برٹری عدالتیں قائم ہیں جن میں آئین و قوانین کے بڑے بڑے ماہرین اور پختہ آہنچی کر سیدیں پر بیٹھے ہیں۔ لیکن سچی انصاف مفقود ہے۔ اس لئے کہ انصاف کی بنیاد ہی نا انصافی پر قائم ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی نا انصافی نہیں ہو سکتی کہ انسان، انسانوں کے خدا میں جا میں اور خدا کی تعریف کی ہوئی امانت اختیار کر کے اس کے ناسخ کرنے کی بجائے نسا پر طعن کر کر اس کا استعمال کریں۔ انسان خدا ہی کے معاملہ میں نا منصف بن جائے تو وہ انسانوں کے معاملہ میں کیسے منصف ہو سکتا ہے؟

جب کوئی پرستار انسان یا انسانوں کا کوئی پرستار خدا اور گروہ انسانوں کے قوانین بناتا ہے تو ان قوانین کی تشکیل و تخلیق ہی میں بے انصافی موجود ہوتی ہے۔ اور باپ اقتدار کے لئے کچھ قوانین ہوتے ہیں اور باقی انسانوں کے لئے کچھ۔ اور جب بگھیٹا اور ناقص قسم کے غیر منصفانہ قوانین انصاف نام آستانہ انسانوں کے ذریعہ استعمال میں آتے ہیں تو یہ اور بھی انصاف کش بن جلتے ہیں۔!

انصاف کے نام سے ایمان کو متبے کر لے کر چلے۔ وقرن کجی اور عدالت کندیں بے انصافی کا دور دورہ ہو جاتا ہے۔ بے انصافی کے تقبیل ترہینے، کراہتے اور نالود فقال کرتے رہتے ہیں لیکن کوئی مشترا نہیں ہوتا۔ !
انسانیت کے ساتھ سچا انصاف خدا کی آئین و قوانین ہی کے ذریعہ ممکن ہے، جن میں انسانی خود غرضی، اخلاوت پسندی اور اذیت راد پرستی کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اور وہی حاکم اور مضمت سچا انصاف کر سکتے ہیں جو خدا اور خدا کی بات نہیں پر ایمان رکھتے ہوں۔ !

سچا امن اور عقیدہ توحید | آج ہر عالم، ہر مفسد اور ہر امن شکن ملک اور قوم کا دعویٰ ہے کہ دنیا میں وہی امن کی واحد علامت دار ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ امن و انصاف کی سب سے بڑی دشمن وہی قومیں ہیں جو امن و انصاف کا پروپیگنڈہ کر رہی ہیں۔ ان بد امن قوموں کے بقول ساری دنیا کا امن تباہ ہے۔ مگر وہ تو مسدود آزادی چاہتی ہیں اور جو امن و سکون کی زندگی کے لئے سوچ رہی ہیں، امن و امان کی چھوٹی مدعی قوموں نے ان کی عافیت تنگ کر رکھی ہے۔ غریبوں کو چین نہیں لینے دے رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے ملک سے زیادہ دنیا کے امن و امان کا ٹھیکہ کر لیا ہے۔ مگر وہ تو میں اپنے ملک میں بھی آتا دیکھیں، یہ سبکدوش نہیں سکتیں، ترقی نہیں کر سکتیں۔ اگر وہ ادھر ادھر سے اپنی حفاظت و بقا کا کوئی سامان کرتی ہیں تو طاقتور قوموں کی طرف سے توازن بگڑنے کا شور مچا دیا جاتا ہے، کوئی طاقتور قوم مغرب کے کسی جزیرہ میں بس رہی ہے۔ اور کوئی شمال کے کسی دور دراز خطہ زمین میں، اور کوئی جنوب کے کسی دور کے ملک میں۔ لیکن دنیا کے کسی خطہ میں کوئی گمراہ اور چھوٹی سی قوم ہی اپنی صلح و ہیود کے لئے اپنے اہل باؤں کو حرکت دیتی ہے تو طاقت کا توازن ڈھانوس ڈول ہونے لگتا ہے اور بڑی بڑی اقتدار پرست قوموں کی قومیں امن و امان کے قیام کے نام سے نقل و حرکت میں آ جاتی ہیں۔ مگر تاہم ان استعمار پسند قوموں کے اقتدار و قوت کا توازن اور شور مچ جاتا ہے دنیا کی قوت کے توازن کے بگڑنے کا۔ دنیا نام ہے دنیا کے مفسد اور امن شکن قوموں اور ملکوں کا۔ اور امن نام ہے ان کے دنا و شکن کا۔ !

امن عالم کے بقا و تحفظ کے لئے دنیا کی قوموں کی ایک مجلس بنائی گئی ہے۔ اس کی ایک جنرل کونسل یا مجلسِ عالمی ہے۔ اور ان میں جو بڑی بڑی طاقتور اور با اقتدار قومیں ہیں، انہوں نے اپنی ایک بالادست مجلس بنالی ہے، اس کا نام سلامتی کونسل ہے، جسے حفاظتی کونسل بھی کہتے ہیں۔ اس کونسل کا ایک قانون یہ ہے کہ کسی اختلافی معاملہ میں متعلقہ قریب ایک دسے ہوں۔ صرف ایک قوم کو اس سے اختلاف ہو۔ اور وہ ان کے فیصلے کے ماننے سے انکار کرے تو وہ فیصلہ رد ہو جائے۔ کیا غیر منصف اور جاہل دیکھنے بھی کسی حق و انصاف کا ایسا قانون وضع کیا تھا؟

یہی قومیں ہیں امن عالم کی علی غیر اور اتحادیہ امن، یہ مجلس بھی دراصل ان مفسد قوموں نے دنیا کے امن و امان کے تحفظ و بقا کے لئے نہیں بنائی ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو جنگ سے خود اپنے اقتدار و ممکن اور اپنے امن و امان کے لئے خطر ہے۔ ان کو یہ ڈر ہے کہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی قومیں ان کے اقتدار سے نکل نہ جائیں اور ان کے اقتدار کی فلک پریں عمارتیں مہدم نہ ہو جائیں۔ لیکن جب انہی قوموں کے مفاد و مصالح کا تقاضا ہو تو کہ کسی بھرتی ہوئی قوم کو کھیل دیں تو وہ خود اپنی اپنی بنائی ہوئی مجلس کے قوانین و مضوابط کو پھیر دیتی ہے اور بے حیائی کے ساتھ توڑ کر رکھ دیتی ہیں اور ان کی ہمنوا قومیں چھٹی بے خبری اور بیباکی کے ساتھ ان کے اس قانون شکن اور دشمن امن اقدام کے رد کرنے میں ڈھیل اٹھ چیلے دھانے سے کام لینے لگتی ہیں۔ !

ان خرابیوں کی تہ میں جو فساد کام کرتا ہے اسے اپنے بے خدا اندھی قوسوں کی نگاہ نہیں پڑتی۔ یہ فساد اور اصل خدا کے انکار یا خدا کے ساتھ شرک کا نتیجہ ہے۔ خدا کی اطاعت و بندگی سے آزاد قوس اس کے سوا اور کیا کر سکتی ہیں کہ وہ انسانیت، انسانی شرافت اور حق و انصاف ہی سے آزاد ہو جائیں۔!

دُنیا میں حقیقی امن بھی وقت قائم ہو سکتا ہے جب دُنیا کی قوس خدا کو مانیں اور اُس کی آئین و احکام کو انسانی زندگی کا دستور اور مضابطہ تسلیم کر لیں۔ جب دُنیا کی تمام قوسیں ایک ہی خدا کو مانیں گی۔ ایک ہی اقتدار کو تسلیم کریں گی۔ ایک ہی دستور و آئین کی پابند ہوں گی اور خدا کی باز پرس اور اس کی جزا و سزا کے عقیدے کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیں گی تو کوئی قوس کسی قوم کے ساتھ زیادتی اور بے انصافی نہ کرے گی اور دُنیا میں بچے امن و انصاف کی بنیاد قائم ہو جائے گی۔!

مجلس اقوام کا ایک بے لاگ اور منصفانہ دستور و آئین کی ضرورت ہے جس میں نہ کسی قوم کو غیر منصفانہ فوقیت دی گئی ہو، نہ کسی قوم کو غیر منصفانہ طور پر دیا جائے گی کٹھنٹش ہو۔ ایسا دستور اور آئین صرف خدائی دستور و آئین ہو سکتا ہے جو خدا کے اقتدار و حاکمیت پر مبنی ہو۔

اگر دُنیا کی دوسری قوسیں خدائی دستور و آئین پر رضامند نہ ہوں تو صرف وہ قوس جو اپنے مسلمان ہونے کا دعوٰی کرتی ہیں اور جو خدا کی توحید اور اُس کے دستور و آئین کے ماننے ہی کی بنا پر اپنے کو مسلمان کہتی ہیں اپنی حکومت اور اپنی پوری زندگی خدائی دستور و آئین کو نافذ کریں۔ اور خدائی حکومت اور اسلامی زندگی کا ڈیلک کے سامنے غور نہ پیش کریں۔ اگر انہیں نے ایسا کیا تو وہ دیکھیں گے کہ دُنیا کی دوسری قوسیں کس طرح خدائی آئین و مضابطہ اور اسلامی زندگی اختیار کرنے کے لئے بہ رہنا و رجعت آمادہ ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ اعتراضات حق کے ساتھ خدائی دستور و آئین کو قبول نہ کریں گی جب بھی وہ اس کی نقل کرنے پر مجبور ہو جائیں گی اور اس صورت سے دُنیا کے فساد اور انسانیت کے بگاڑ میں بڑی حد تک کمی ہو جائے گی اور انسانیت اور روزہ کے فساد اور ہمارے کسی گرواہ سے نکل کر امن و امان کا ڈھانچہ بناسا مل میں پائے گا۔!

اسلام انسانیت کا عالمگیر نظام ہے۔ اسلام انسانیت کا عالمگیر نظام ہے۔ اس کا مقصد ہی دُنیا میں انسانیت پیدا کرنا۔ انسانیت کو فروغ دینا اور اسے پرہیزگار بنانا ہے۔ اس کی پوری تاریخ شہد ہے کہ اس نے ہمیشہ یہی کیا ہے۔ اور جہاں اور جب اسلامی قوانین و مضابطہ پر عمل ہو ہے انسانیت سامنے دکھوں اور ردوں سے نجات پاتی ہے۔ اور سچی انسانیت کا ثمرہ و جرم آگیا ہے۔ انسانیت کو جو کچھ مطلوب ہے۔ یعنی سچی آزادی، سچی مساوات، سچا انصاف، سچا امن۔ وہ سب اسلام کے دامن میں انسانیت کو بدرجہ اتم کجا فرم دے سکتا ہے!

انسانیت کو تباہ کرنے والے جتنے جتنے عقائد و اعمال پرستے ہیں دعوتِ محمدی کے زمانے دعوتِ محمدی کے زمانے میں دنیا کی حالت میں وہ سب موجود تھے اور دنیا کے ہر ملک اور ہر قوم میں موجود تھے۔ کسی ملک اور کسی قوم میں سچی انسانیت موجود نہ تھی۔ مثلاً۔

(۱) دُنیا میں کوئی قوم ایسی تھی جو ہر ایک خدا کو ملنے والی ہو پوری دُنیا میں شرک کا دور دورہ تھا۔ انسان بندہ تھا اور ہر مخلوق معبود تھی۔ سونج، چاند، ستاروں، فرشتوں، جنوں، رُوحوں سے لے کر جانوروں اور درختوں تک کی پوجا ہوتی تھی۔ اور مختلف ملکوں میں انسان خدا کا مظہر اور اس کا نمائندہ بن کر انسانوں سے خدا کی عبادت و بندگی نہیں بلکہ اپنی پوجا بھیگتی کرتا تھا۔ یونانیوں کے

تین خدا تھے، بیڑ، مڑوا اور یکسش۔ معبروں کے بھی تین خدا تھے۔ آریس، آریس اور سوس۔ لڑائی دو خدا مانتے تھے۔
یزدان یکی کا خالق تھا اور آہرن بدی کا۔ عیسائیوں نے خدا کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کو خدا ٹھہرایا تھا۔
ہندوستان میں خدا کا توحیدی تصور موجود تھا۔ لیکن خدائی تین خداؤں کی مانی جاتی تھی۔ برہما، وشنو اور تیسہ کی۔ پھر انہی تین
خداؤں تک پہنچا اور سترست مرقوف، یعنی پہلے شاردی دیوتاؤں کے ساتھ ادنیٰ سے ادنیٰ مخلوق کی پوجا ہوتی تھی۔ انہی موجودوں
میں مرد اور عورت کے جنسی اعضاء کی شکلیں بھی تھیں۔ اور آج بھی ہندوستان کے ہر شہر و دیہات میں ان کے منظر ہر عام ہیں۔ !

(۲) جب دنیا میں آپس توحید کا وجود ہی نہ ہو۔ ایک سے زائد خدا کی عبادت و بندگی ہو رہی ہو تو ایک خدا کے آئین و قوانین کا کیا ذکر؟
اُس زمانہ میں تو دنیا جبریت اور حقوق عامہ کے تصور سے بھی نا آشنا تھی۔ انسانوں پر انسانوں کے احکام و قوانین چل رہے
تھے۔ !

(۳) انسانیت کو دنیا کے کسی ملک اور کسی خطہ میں بھی حریت و آزادی نصیب نہ تھی۔ تمام دنیا میں نفی اور خاندانی حکومتیں قائم تھیں۔
ایک انسان آپس بادشاہ اور اورا جین کر اور کبھی شہنشاہ اور جہاز جین کر ملک اور قوم پر حکومت کر رہا تھا۔ اس کی زبان اور
مرضی ہی قانون تھی۔ جس کے منہ سے نکلے ہوئی ہر بات کو وہی نعمتیں کا درجہ حاصل تھا۔ کوئی اس کی نافرمانی کا تصور تک
دل میں نہ لاسکتا تھا۔ بادشاہ اور راجہ کے سامنے مذہب کھڑا ہو جاتا تھا۔ اُس کے سامنے گھٹنے ٹیکے جاتے تھے۔ اور اسے سوجھ
بکھا جاتا تھا۔ گورہ بادشاہ اور راجہ نہیں جھوٹی جاتا تھا۔

(۴) جہاں حریت و آزادی ہی کا نعمت مانا ہو، وہاں مساوات کا وجود نہ ہو سکتا تھا۔ دولت و ثروت، عزت و شرافت، عیش و
مناحت، اختیار و اقتدار، غرض ایسی تمام چیزیں تھیں پھر انسانوں کا درجہ تھیں۔ یہ سبھی پھر انسان تھے بادشاہ اور راجہ، اُن کے
اہل خاندان اور دربار سے زیادہ اُن کے قبیلہ و خاندان کے لوگ۔ !

ہندوستان میں ایک انسانیت چار ٹکڑوں میں بانٹ دی گئی تھی۔ جن کو برہمن، جتھی، ویش اور شودر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا
اس ملک میں جانور مقدس اور قابل پرستش تھے، مگر شودر کے اور سؤر سے بھی زیادہ ذلیل تھے۔ کتے اور سؤر اچوت نہ تھے۔ مگر ان
انسانوں سے کوئی چھو جاتا تو وہ ناپاک ہو جاتا تھا۔ ہندوستان کے ایک وسیع تر فرقہ کو آج بھی اس غیر مساوی تقسیم پر اصرار ہے !
اس کا عقیدہ یہ ہے کہ انسانیت کی بھلائی اور ملک کی فلاح و بہبود اسی میں ہے کہ گنگا اٹھتی رہتی رہے۔ انسان انسان برابریوں، کچھ
انسان پاک سمجھے جائیں اور کچھ پیدا کٹی ناپاک، بے شے ہے کہ ناپاکوں کے لئے انسانیت و پاکیزگی کا دروازہ قدرتی طور پر بند ہے۔
وہ کسی طرح انسانیت اور پاکیزگی کا درجہ حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ !

نوع انسانی کے اندر یہ تعزین و تقسیم اور طبعہ ہندی ہندوستان کے ساتھ خاص یعنی روم و مصر و یونان، فارس، غرض
دنیا کے جتنے حصے ہوئے مہذب اور تمدن یافتہ ملک تھے، سب میں تقسیم اور طبعہ ہندی موجود تھی۔

(۵) جس دنیا میں ایک خدا کے بجائے بہت سے خداؤں کو مانا جاتا ہے۔ انسان خدا بن کر انسانوں پر خدائی کر رہا ہو۔ ہر بادشاہ و راجہ
اور فرمانروا کی زبان قانون کا سرچشمہ ہو۔ علوم کو کوئی آواز نہ ہو۔ انسانی مساوات مفقود ہو۔ تعزین اور طبعہ ہندی قانون قدرت
کا حکم رکھتی ہو۔ اس دنیا کے متعلق قانونی مساوات یا قانونی انصاف کا تصور ایسا ہی ہوگا جیسے یہ سوچنا کہ قمری مہینہ کے آسمانی
عشر و عشرت کی پوری رات چاند نی ہوگی یا مات میں ہوگی؟ کتاب شاعیں بکھر رہا ہوگا۔

اوپر لکھنے کا کوئی ادنیٰ نیچے کے طبقہ کے کسی شخص کو قتل کر دینا تو اس کی سزا معمولی تھی۔ لیکن اگر نیچے طبقہ کا آدمی، اوپر نیچے طبقہ

کسی شخص کے ساتھ کتنا ہی کڑا توہ گشتی قرار دیا جاتا۔ اور نیچے کے طبقہ کا کوئی شخص اُدھے طبقہ کے ایک آدمی کو مار ڈالتا تو اس جرم میں اس طبقہ کے متعدد آدمی قتل کر دیتے جلتے۔ یہ تھا قانونِ انصاف !

تاریخ کے کس جہاں اور تاریخ کے دور میں۔
بعثت محمدی - دعوت اسلام کا آغاز (۱) جب دنیا خدا کی توحید کو فراموش کر چکی تھی۔

(۲) جب انسان خود انسانی عظمت و شرافت کو بھلا چکا تھا۔

(۳) جب دنیا میں انسانی آزادی کا نام باقی نہ تھا۔

(۴) جب انسانیت مساوات کے نام سے آناشتا ہو چکی تھی۔

(۵) جب دنیا میں انصاف ناپید تھا۔

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ آپ نے دنیا کی اسلام کی دعوت دی۔ اسلام کا بنیادی نکتہ یہ تھا۔
 لا الہ الا اللہ۔ خدا کے سوا کوئی معبود اور حاکم نہیں۔ کتب مختصر اور سادہ پیغام تھا۔ لیکن یہ انسانیت کا شاہ کلید تھا۔ یہی چند غلطیوں کا ایک چمڑا سا کھمبا انسانیت کے سلسلے کو ٹکڑوں اور دردوں کا ٹکڑا تھا۔ خدا کی وحدانیت ہی کا اعلان تھا۔ یہ اعلان تھا۔

۱۔ کائنات کی سب سے بڑی پجائی کا۔

۲۔ انسانیت کی حقیقی عظمت و شرافت کا۔

۳۔ انسانی حریت و آزادی کا۔

۴۔ اخوت و مساوات کا۔

۵۔ حقیقی عدل و انصاف کا۔

۶۔ عالمگیر اصولِ امن کا۔

دنیا کے ہر ملک، ہر قوم اور ہر زمانہ میں خدا کی طرف سے پیغامِ راہِ ہادی آئے تھے۔ اور ہر پیغمبر اور ہر رہنما کی ہکا بھکا رشتی کا اللہ اکابر خدا کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اللہ اعلم الاصل و ارحم الراحمین۔ تم سب کا خدا خدا ہے واحد ہے۔ یہ دعوت مغرب و مشرق شمال و جنوب، ہر خطہ اور ہر ملک میں بسنے والی قوموں کی مشترکہ میراث تھی۔ لیکن تمام قومیں اس مشترکہ میراث کو غم کر چکی تھیں۔! محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچم والوں کے لئے بھی آئے تھے۔ اور پوپ والوں کے لئے بھی۔ آتر والوں کے لئے بھی اور کھن والوں کے لئے بھی۔ مورد کے لئے بھی اور کالوں کے لئے بھی۔ آپ نے خدا کی طرف سے ہر ملک اور ہر قوم میں آنے والوں کے اس پیغام کو زندہ کیا۔ دنیا کے تمام انسانوں کی گمراہ میراث ان کے سامنے رکھی۔ محمد رسول اللہ کا یہ تمام دنیا چہ اور دنیا کی ساری قوموں پر ایک احسانِ عظیم تھا۔!

محمد رسول اللہ کے اس بنیادی پیغام نے انسانیت کی کایا پلٹ کر دی۔ اس کا نثار ہر شاہک اسے واپس دل گیا۔ اس کا تاریخ پر چہرہ جگ اٹھا۔ انسانیت کے سارے دھوکہ درد دور ہو گئے۔ انسانیت بکھر گئی۔ اس کی رگوں میں صحت و توانائی کا نیا خون گردش کرنے لگا۔ انسانیت کی۔

۱۰۔ خدائی زنجیریں کٹ گئیں۔ اب انسان خدا کے سوا کسی کو اعظام نہ تھا۔ انسان پر خدا کے سوا کسی کی حاکمیت نہ تھی۔ انسان خدا کے سوا کسی کا محکوم نہ تھا۔!

۲۔ انسانوں میں مذکور کی بڑا، نہ کوئی چھوٹا۔ اونچے رانے نیچے۔ چھوٹے، بڑے، اچوتے، پورے۔ ہاتھ پاؤں۔ توہوں توہوں کا جھٹکا امتیاز۔
مٹ گیا۔ مغرب و مشرق کا امتیاز مٹ گیا۔ گیسے کاسے، رنگ و نسل، وزن و اولیٰ کی تفریق و تقسیم باقی نہ رہی۔ ہر انسان
انسان تھا۔ ایک دوسرے کے برابر کا انسان۔ سب کی حیثیت برابر تھی۔ سب کی عزت برابر تھی۔ سب کے حقوق برابر تھے۔ سب
کے لئے ایک قانون تھا۔ اگر بڑائی اور چھوٹائی تھی تو عزت اس اعتبار سے کہ کون کی زیادہ سچائی کے ساتھ خدا کے قانون کی
پابندی کرتا ہے۔ کون خدا سے زیادہ ڈرتا ہے۔ کون خدا کی رضا و خوشنودی کی طلب کی زیادہ فکر رکھتا ہے۔ کس کی زندگی بظاہر
اخلاق و عمل، بظاہر سلوک اور برتاؤ، بظاہر دین دین زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھرا ہے۔ ان تمام چیزوں میں جو بڑھ کر تھا وہ زیادہ
اوپر تھا اور زیادہ قابل عزت تھا اور جو کم تھا وہ کم اوپر تھا اور کم عزت کے لائق تھا۔ اور جس میں سب سے زیادہ باتیں نہ تھیں وہ
بالکل مقبرہ و ذلیل تھا۔!

۳۔ انصاف سب کے لئے عام تھا، قانون کی پابندی ہر کسی کے لئے کوئی رعایت نہ تھی۔ حاکمیت خدا کی تھی۔ ہر ایک سب محکوم اور رعایا تھے
خدا کی حکومت کے جیسے سے جیسے برابرہ کا کو بھی جو غیبت اور امیر المؤمنین کہلاتا تھا، قانون کی نظر میں کوئی امتیاز حاصل نہ
تھا، اسے کسی قسم کی استثنائ اور ترجیحی حقوق حاصل نہ تھے۔

۱۔ نماز سب پر فرض تھی۔

۲۔ زکوٰۃ سب پر فرض تھی اگر صاحب نصاب ہو۔

۳۔ روزہ سب پر فرض تھا اگر معتد روزہ ہو۔

۴۔ ہر صاحب نصاب پر فرض تھا اگر کوئی شرعی امر مانع نہ ہو۔

۵۔ حلال و حرام کی پابندی سب پر فرض تھی۔

۶۔ شراب سب کے لئے حرام تھی۔

۷۔ زنا سب کے لئے حرام تھا۔

۸۔ جوا سب کے لئے حرام تھا۔

۹۔ چوری سب کے لئے حرام تھی۔

۱۰۔ سود سب کے لئے حرام تھا۔

۱۱۔ خول ناقص سب کے لئے حرام تھا۔

۱۲۔ ہر جرم کی سزا جو جس کے لئے تھی جیسی جھوٹے کے لئے تھی۔ حکومت کا سب سے بڑا سرواہ کا ر اور سب سے بڑا سرکردہ بھی
کسی جرم کی سزا سے مستثنیٰ نہ تھا، اور ان کے لئے قانون میں کوئی رعایت نہ تھی۔!

اسوۂ محمدیؐ
انا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا پرستی اور نیک کرداری کا نمونہ تھے۔ آپ کی ذات قدسی صفات پر گناہ
میں کوئی صلا نہ تھا وہ خیری ہوتا تھا۔ لیکن خود ان کا حال یہ تھا کہ وہ جس دنیا کی دشمنی کا دشمنوں کو حکم دیتے، انہی کی سب سے زیادہ
خود پابندی کرتے، انہوں نے دنیا کو کالہ لکھا، اللہ کی دعوت دی تو ان کی زندگی توحید پرستی کا سب سے زیادہ روشن اور تباہ کن نمونہ
تھی۔ دنیا کی تمام قوموں نے اپنے دلی و پیشہ کو خدا بنا کر پوج ڈالا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامے سب سے

زیادہ بڑھ چڑھ گئے۔ پھر انسان ان کو سب سے بڑا خدا بنا کر اور لیاہ جوش و خروش کے ساتھ کیوں نہ ہو خدا کا بلکہ ان کے اپنے اس ملک کے ہر دروازہ اور ہر رخ کو پوری سختی سے بند کر دیا۔ آپ نے دنیا کو اپنے متعلق و تعلیم ہی اس کا بنیادی کام ہے۔ اے خدا! اللہ تعالیٰ عبدک و رسولک میں کو اپنی دیتا ہوں کہ محمد خدا کے بندے اور رسول ہیں۔ یعنی خدا کی خدائی میں محمد کو کوئی حصہ اور سا جھا نہیں ہے۔ ان کی اولین حیثیت خدا کے بندے کے ہے۔ وہ پہلے خدا کے بندے ہیں، اس کے بعد خدا کے رسول۔ اور یہی ان کی حیثیت کی آخری حد ہے۔ قل انما ابدا بشر مشاکم انما یوحی الی سے محمد! تم کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں البتہ مجھ پر خدا کی طرف سے وحی بھیجی جاتی ہے۔ یعنی میں خدا کا رسول ہوں۔

آپ نے اپنی ہر ہر ادا سے خدا کے حضور اپنے بجز و بندگی کا اظہار کیا۔ آپ رات کو اس کثرت سے نماز پڑھتے کہ آپ کے پاسے مبارک ورم کر آتے۔ نازیں خوب خدا سے اس طرح ہوتے کہ آپ کے اندر سے آگ پر جوش مارتی ہوئی دیگ کی سی آواز آتی۔ آپ مٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، اٹھتے پڑھتے، ہر حال میں خدا کو یاد کرتے اور ہر نام خدا کا نام لے کر شروع کرتے۔ آپ خلقت و حق میں خصوصاً مات کی تہائیں میں خدا سے کس عاجزی اور بے جا دل کے ساتھ وعائیں مانگا کرتے تھے۔ آپ کی ایک دعا کے کچھ فقرہوں کا ترجمہ ہے:-

”میں مصیبت زدہ ہوں، محتاج ہوں، فریادی ہوں، بیادہ جو ہوں، پریشان ہوں، ہر اسال ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے والا ہوں، استغاثہ کرنے والا ہوں، تیرے آگے سوال کرتا ہوں۔ جیسے بیس سال کرتے ہیں۔ تیرے آگے بڑھتا ہوں، جیسے گنہگار، ذلیل و خوار بڑھتا ہوں۔ تجھ سے مانگتا ہوں جیسے خوف زدہ آفت رسیدہ مانگتا ہے۔ اور جیسے وہ شخص طلب کرتا ہے جس کی گردن تیرے سامنے جھکی ہو اور اس کے آسو بہ رہے ہوں اور تن بدن سے وہ تیرے سامنے فرو تنی کے ہنسے بھرا اپنی ناک تیرے سامنے گڑو رہا ہو“ (کنز العمال)

جب آپ مات کی ناز میں اتنی مشقت کرتے کہ پاؤں ورم کر آتے اور آپ سے کہا جاتا کہ خدا نے تو آپ کو کسی گناہ کے بغیر ہی یہ بشارت دے دی ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے پھر آپ عبادت میں اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ تو فرماتے:- ”کہا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ غرض ہر طرح آپ نے دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ خدا خدا ہے اور بندہ بندہ! میں بھی خدا کا بندہ ہوں، میں کی خدا کی شریک نہیں ہوں۔“

۲۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو مسادات کی تعلیم دی تو سب سے زیادہ سختی کے ساتھ خود خدا کے احکام کی پابندی کا نمونہ پیش کیا۔ آپ کی ادائی سے ادنیٰ حرکت بھی خدا کے حکم کے خلاف نہ تھی۔ آپ بولنے، دیکھنے اور سننے میں خدا کے حکم کی پابندی کرتے تھے، آپ کی پوری زندگی خدا پرستی اور خدا کی عبادت پر تھی۔ کسی نے آپ کی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ کی بیعت و کردار کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے جواب دیا: ”کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟“ مطلب یہ تھا کہ آپ کی پوری زندگی خدا کی ہی تھی ہر کتاب قرآن مجید کی تعلیمات کے سانچے میں وحی ہوئی تھی۔

۳۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو مساوات کی تعلیم دی۔ تو خود اس کا نمونہ اس طرح پیش کیا کہ اپنے آٹا و گدو غلام سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اور اپنی بیوی زہرا بنت جحش حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو ان کے عقد میں دے دیا۔ حضرت بلال اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہما بھی آزاد کردہ غلام تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے ان کو اپنے گھروں میں شامل کر لیا تھا۔ یہ دونوں بزرگ آپ کے خاندان اور آپ کی قوم کے بڑے بڑے عالی مرتبہ صحابہ کے برابر سمجھے جاتے تھے۔ آپ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کو اپنے نواسے حضرت حسنؓ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی طرح پیارا اور محبت کرتے تھے۔ غلاموں کی دعوت قبول فرماتے اور وہ جو نگہا سوگھا کھا نا نہیں کرتے اُسے خوش سے کھا لیتے۔ لوزیوں کی درخواست پر ان کے ساتھ چلتے اور ان کے مالکوں سے ان کی طینت سے سفارش فرماتے۔ اپنے صحابہ کے ساتھ چلتے تو ان میں اس طرح مل جل کر چلتے کہ جو آپ سے آشتا ہوتا اسے پتہ نہ چلتا کہ ان میں خدا کے رسول کون ہیں۔ صحابہ کی مجلسوں میں تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ ملتی جیٹھ جاتے۔ صدر و پائیں کا خیال نہ فرماتے۔ حالانکہ جہاں تک عقیدت و احترام کا تعلق تھا جس عقیدت و احترام کا ثبوت آپ کے صحابہ نے دیا کسی پیغمبر کسی رہنما کے پیروں نے نہ دیا ہوگا۔ لوگ آپ کو سجدہ کرنا چاہتے تھے لیکن سجدہ خدا کے سوا کسی کے لئے جائز نہ تھا۔ آپ نے مسئلہ سمجھا کر صحابہ کو اس سے منع فرما دیا۔

صحابہ کرامؓ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو جانا پسندتے تھے۔ لیکن جب مدینہ منورہ میں مسجد نبویؐ بننے لگی تو آپ بھی صحابہ کے ساتھ مل کر اور تھڑے صوفے تھے۔ اور جب جنگ خندق کے موقع پر مدینہ کی حفاظت کے لئے خندق کھودی جلتے لگی تو صحابہ کے ساتھ آپ نے بھی خندق کھودنے میں حصہ لیا۔ ایک سفر میں جب ایک جگر بڑا و ہوا اور کھانا کچنے لگا تو لکڑیاں لانے کا کام آپ نے اپنے ذمہ لے لیا۔ اور صحابہ کے ہاں روکنے پر بھی لکڑیاں آپ جمع کرائے۔

۳۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عفو و درگزر اور امن پسندی کی تعلیم دی تو آپ نے اپنے بڑے بڑے جانی دشمنوں کو بھی قناہ بولنے کے بعد معاف فرما دیا۔ ایک دفعہ آپ صحابہ کے ساتھ کہیں باہر تشریف لے گئے تھے۔ دھوپ کے موسم میں ایک بارغ کے سایہ میں مقام ہوا۔ آپ صحابہ سے الگ کسی درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ ایک دشمن موقع پا کر آپ کے پاس پہنچ گیا۔ آپ کی تلوار درخت سے ٹک رہی تھی۔ اُس نے تلوار درخت سے اُتاری۔ آپ کو بیدار کر کے پوچھا۔ بتاؤ اب تم کو مجھ سے کون بھائے گا؟ آپ نے کل اعتماد علی اللہ کے ساتھ جواب دیا۔ اللہ! اس جواب میں ایسا اثر تھا کہ دشمن نے تلوار نیام میں کر لی۔ اتنے میں صحابہ بھی آگئے۔ لیکن دشمن بعافیت واپس چلا گیا اور حضورؐ نے اُس سے کچھ تعزیر نہ فرمایا۔ حضورؐ کی موجودگی کے باعث جہاں شاہ صحابہ کی چیشانی تک شکن آلود نہ ہوئی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو و درگزر اور امن پسندی کا ایک بڑے مثال نہ صرف فتح مکہ کے موقع پر پیش کیا۔ قریش مکہ جیسے کیس برس تک آپ کی مسلسل مخالفت کرتے رہے۔ اور دشمنی کا کوئی دقیقہ نگاہ نہ رکھا۔ انہوں نے آپ کو دارا کہہ کر صحابہ کو کینہ برس تک مکہ کی ایک گھاٹی شعب ابی طالب میں نظر بند رکھا تھا۔ آپ کے قتل کی کوشش کی تھی۔ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو گتہ سے مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا۔ مدینہ منورہ پر بار بار فوجیں حملے کر کے چاہا تھا کہ اسلام کو اور آپ کو نیست و نابود کر دیں۔ لیکن جب آپ ایک خانہ کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے اور اہل مکہ میں تپ مزلزلت باقی نہ تھی تو آپ نے اعلان کر دیا کہ۔

۱۔ جو شخص مجھ کو ڈال دے، اُس کے لئے امن ہے۔

۲۔ جو شخص اپنے گھر میں بیٹھ رہے اس کے لئے امن ہے۔

۳۔ جو شخص اور صحابی کے مکان میں چلا جائے اس کے لئے امن ہے۔ حالانکہ اہل بیتان و دشمنوں کے سوا رہتے اور شکست

کھانے کے بعد بھی ایک روز پہلے مسلمان ہوئے تھے :

داخلہ کمرہ کے بعد خدا کے رسول کا قاتحانہ رویہ اور باطل عقیدہ ہوا۔ میں نے برس تک مسلسل عداوت و دشمنی سے پیش کرنے والے جنگی مجرم کی طرح حاضر و بار تھے۔ آپ نے اُن سے سوال کیا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ آج تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ لوگ کیا جاتے ہوں گے؟ لوگوں نے جواب دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ اچھے بھائی اور اچھے بھائی کے بیٹے ہیں۔ ہم آپ سے اچھے ہی سلوک کی امید رکھتے ہیں :

دشمن تھے، لیکن آپ کی فطرت کریمانہ سے نا آشنا نہ تھے۔ آپ نے دشمنی کی توقع سے بھی کہیں بڑھ کر جواب دیا : فرمایا : جاؤ تو آزاد ہو۔ آج تم ہر کسی قسم کی ملامت و سرزنش نہیں۔ کاتر و ب علیکم، ایوم ! جن لوگوں نے میں برس تک آپ کی رسالت و نبوت کا انکار کیا تھا، اور اسلام کے مشائے میں اپنی بڑی سے چوٹی تک کا زور صرف کر دیا تھا، وہ آپ کے اس اخلاق کریمانہ سے اتنے قاصر تھے کہ ان کی اکثریت اسی وقت اسلام قبول کر کے آپ کے خادموں، و رعایت گزاروں کے حلقہ میں داخل ہو گئی۔ پھر اُن کی ایسی کاپیاں پلٹ ہوئی کہ وہ اسلام کے جتنے سخت دشمن تھے، اس سے کہیں زیادہ اسلام کے مخلص جان نثار اور خدا کا رہن گئے۔ لاکھ لاکھ اللہ کی کبھی سے اُن نے دیوں کے قتل کھل گئے۔ اور سینے زور سے صحر ہو گئے !

(۵)۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کا یہ حال تھا کہ اپنے خاندان اور اپنے صحابہ کا تو کیا ذکر ہے، آپ نے اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کے معاملہ میں کسی رعایت کو رد نہیں رکھا۔ مسلمانوں اور یہودیوں کے ساتھ جو آپ کے انصاف اور بہترین دشمن تھے، جب کسی کوئی معاملہ میں آیا اور حق یہودی کے ساتھ تھا تو آپ نے یہودیوں کے موافق فیصلہ فرمایا۔ آپ کی ہی انصاف پسندی کا نتیجہ تھا کہ یہودی اپنے بھروسے سے زیادہ آپ پر بھروسہ کرتے تھے۔ اور اپنے عقیدے آپ کی خدمت میں لایا کرتے تھے۔ اور کبھی کسی فریق کو آپ کے فیصلے کے خلاف شکایت پیدا نہیں ہوئی ۔

عقیدہ توحید اور اسلام

انسان نے جب سے اس زمین پر قدم رکھا، ایسا زمانہ کبھی نہیں آیا جب انسانوں میں خدا کا تصور اور عقیدہ موجود نہ رہا ہو۔ اور ہم دور میں اکثریت و اہمیت اسی گروہ کو حاصل تھی جو خدا کا عقیدہ رکھتا تھا۔ اگر کسی زمانہ میں کوئی شخص اور ایسا فرقت پیدا بھی ہو جو خدا کا منکر تھا تو اسے کوئی اہمیت حاصل نہیں ہوتی اور نہ اس نے انسانیت کے لئے کوئی اصلاحی کارنامہ انجام دیا۔ جن لوگوں نے انسان کو انسانیت کی تعلیم دی، انسان کو انسان بنایا، مینیاں بنی پھیلے اور انسانی اخلاق و کردار کو بلند کیا، سب خدا کے ماننے والے تھے۔ قرآن مجید کا یہ عام دعویٰ ہے کہ خدا کی طرف سے جتنے معلم و رہنما آئے، میں نے انہیں انسانوں کو خدا کی ہستی کے عقیدے اور اسی کی عبادت و بندگی کی تعلیم دی۔ موجودہ اقوام عالم میں بھی زیادہ تعداد انہیں خود انہی کے جو خدا کے ماننے کا دعویٰ کرتی ہیں، لیکن خدا کو ملنے والی دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں جو کسی کیسے دوسرے میں شریک میں مبتلا نہ ہو۔ ہندوستان کا آج کے قریب ایک خدا کے ماننے کا دعویٰ کرتا ہے۔ مگر وہ بھی خدا کی طرح روح اور مادہ کا لازمی اور غیر مخلوق ماننا ہے۔ جب وہ ان دو صفوں میں خدا کے ساتھ روح اور مادہ کو بھی شریک ٹھہراتا ہے تو اس کا عقیدہ توحید بھی شریک کی انصاف سے طوط ہوئے بغیر نہیں رہتا، لیکن اسلام کا عقیدہ توحید بالکل خاص اور سب سے اعلیٰ ہے۔ اسلام کہتا ہے : ابتداء اور لا انتہا اور غیر مخلوق صرف خدا کی ذات ہے، وہ تمام چیزوں کا خالق ہے۔ اس کے سوا جو کچھ ہے سب اُس کی مخلوق ہے۔ قرآن مجید نے لاکھ لاکھ اللہ کی کس طرح تفسیر و تشریح کی ہے۔ اور عقیدہ توحید کو کس طرح دکھا دیا اور اجاگر کیا ہے، اسے قرآن ہی کے فقرات میں سمجھئے۔

- ۱۔ اللہ خالق کل شے - اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔
- ۲۔ اللہ علی کل شے قادر - اللہ ہر چیز پر قادر رکھتا ہے۔
- ۳۔ بدایع السموات والارض - آسمانوں اور زمین (سب کا) وہی پیدا کرنے والا ہے۔
- ۴۔ لہ ملک السموات والارض - آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت خدا ہی کے لئے ہے۔
- ۵۔ لہ مقادیر السموات والارض - آسمانوں کی اور زمین (کے اختیار) کی کنیاں اللہ کے قبضہ میں ہیں۔
- ۶۔ لیس مسئلہ شے - خدا کے عسی کوئی چیز نہیں۔
- ۷۔ لا قدر لکھ اکابصار - وہوید رک اکابصار - آں تک نگاہیں نہیں پہنچتیں اور وہ نگاہوں تک پہنچ جاتا ہے۔
- ۸۔ ان اللہ اعلم غیب السموات والارض - انہ علیم بذات الصدور - اللہ آسمانوں اور زمین کی چھپی باتوں کا بھی جاننے والا ہے، نیز وہ دونوں کے پیدوار کو بھی جانتا ہے۔
- ۹۔ اللہ اعلم خائفة الاعیان وما تخفی الصدور - اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جو تم اپنے سینوں میں چھپائے رکھتے ہو۔
- ۱۰۔ صلی اللہ صافی السموات وما فی الارض - آسمانوں اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ یعنی زبان حال سے اس کی پائی بیان کرتی ہیں۔
- ۱۱۔ عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ نزول قرآن کے زمانے میں یہودیوں کا ایک فرقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا تھا۔ مشرکین میں بہت سی قومیں فرشتوں کے متعلق عقیدہ رکھتی تھیں کہ وہ خدا کی بیٹیاں ہیں، اس لئے قابل پرستی ہیں۔ قرآن نے جا بجا ان عقائد باطلہ کی تردید کی ہے۔
 "انما اللہ المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ"
 مسیح عیسیٰ نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے وہ مریم کے بیٹے اور خدا کے رب ہی تھے۔
 "انما اللہ الہ واحد سبحانه ان یکون لہ ولد"
- ایک خدا ہی مجبور ہے، وہ اس بات سے پاک ہے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔
 "لن یستکلف المسیح ان یکون عبد اللہ ولا الملیکة المقریون"
- مسیح اور قریب فرشتے اس بات میں کسی تہمت کا عار محسوس نہیں کرتے کہ وہ خدا کے بندگی گزاریں۔
- ۱۲۔ بعض قوموں کا عقیدہ ہے کہ وہ آسمانوں کی شکل میں جنم لیتا ہے۔ قرآن فیصلے اس کی تردید کی۔
 "لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفو احد"
- خدا نہ کسی کا باپ پیدا نہ کسی کا بیٹا۔ اور نہ کوئی اس کے جوڑ کا ہے۔
- یعنی یہ خدا کی شان کے قطعی متافی ہے کہ وہ کسی روئے فاضلہ میں منتقل ہو کر کسی عورت کے جسم میں آئے اور انسانوں کی طرح جنم لے۔ وہ اس زندگی سے بالکل پاک ہے۔
- ۱۳۔ بہت سی قومیں سورج، چاند اور ستاروں کو پوجتی تھیں۔ قرآن نے کہا۔
 اللہ تعالیٰ اللہ یصلہ لہ من فی السموات والارض والجنس، تقربوا لیحکم والجبال والنہر والدر والارباب

و کثیر من الناس :-

”کیا تم نے غور نہیں کیا کہ آسمانوں و زمین میں جتنی مخلوق ہیں۔ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور بکثرت انسان خدا کو سجدہ کرتے ہیں۔“

یعنی اپنی اپنی خلقت کے مطابق سب خدا کے سامنے جھکے ہوئے اور اس کی بندگی بجا لاد رہے ہیں۔ لیکن سب کی جنس اور خلقت جدا ہے، اس لئے اس کی بندگی کی صورتیں بھی ایک دوسرے سے جدا ہیں۔

۱۲۔ سورج اور چاند کے متعلق جن کی پرستش زیادہ عام تھی، یہاں تک فرمایا :-

”و منصرف لکم الشمس و القمر حائثین“

سورج اور چاند کو تمہارے لئے کام میں لگا دیا کہ دونوں (دن رات) ایک طریقے پر چل رہے ہیں۔

اس بات کو اور عام کیا :-

”و منصرف لکم مانی السموات و مانی الارض جیعا منہ“۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے خدا نے سب کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔

یعنی آسمان و زمین کی ساری ہی چیزیں انسان کی خدام ہیں۔ اس کے کام میں لگائی ہوئی ہیں۔ خدا کی مخلوق میں کوئی شے اس قی نہیں کہ وہ انسان کی معبود ہوں اور انسان اُن کی پوجا پرستش کرے !

اسے تماشاً گاہ عالم روئے تو

تو کیا بہر تماشای روی

خدا کی حکومت | حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو سامعے عرب میں اسلام پھیل چکا تھا۔ دوسرے لفظوں میں پورے ملک عرب پر خدا کے رسول کے ذریعہ خدا کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ سوائے خدا کی حکومت اس لئے نہیں ہے کہ عرب میں کہیں حکومت کا پائے تخت تھا، وہ ان کوئی قلعہ تھا جس میں کوئی شاہی تخت رکھا ہوا تھا۔ جہاں خدا کا دربار نہایت مستحضر ہوا تھا اور خدا تخت سلطنت پر رونق افروز ہو کر فرمانِ سلطانی کا نفاذ کیا کرتا تھا۔ انہیں کہیں کوئی قلعہ نہ تھا۔ شاہی خمر و دیوان بھی نہ تھے۔ تخت و تاج بھی نہ تھے، وہی مدینہ کا مشہر تھا۔ وہی مسجد نبوی تھی جس کا فرش گچی زمین کا تھا اور چھتر کھجور کی بنیوں کا۔ یہی خدا کی حکومت کا دربارِ عاقل تھا۔ حکومت کرنے والا ہاتھ بھی انسانی ہی ہوا تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خلیفہ اور جانشین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ یہی خدا کی حکومت کے صدر یا سربراہ کا رتے۔ جن کو خلیفہ رسولی نے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ یہ بیرون ملک ہوئے پھٹے پڑے کپڑے پہن کر مسجد نبوی میں کھجور کی چٹائی پر بیٹھا کرتے تھے۔ یہیں سے بیرونی اور داخلی شاہنشاہوں کے مقابلے کے لئے مجاہدین کی فوجیں روانہ ہوتی تھیں۔ یہیں سے تمام عرب کے احکام صادر ہوتے تھے۔ یہی مسجد عداوت کا کام بھی دیتی تھی۔ یہی مسجد خلیفہ رسولی مقدسہ فیصل کیا کرتے تھے۔ آپ کی شانِ حکومت و خلافت یہ تھی کہ جس طرح خلیفہ ہونے سے پہلے اپنے غریب پڑوسی کی کمر لوں کا دودھ دودھ دیا کرتے تھے اسی طرح اب بھی یہ خدمت انجام دیتے تھے۔ مدینے کے ضعیفوں اور معذوروں کے گھروں پر جا کر ان کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے۔ مسکینوں کی سب زندگی گزارتے تھے۔ غرض خدا کی حکومت کے حاکم اور نمائندے انجام دیتے دے انسان ہی تھے۔ لیکن ہم اس حکومت کو خدا کی حکومت کیوں کہتے ہیں؟

ہاں بلاشبہ وہ خدا کی حکومت تھی، اس لئے کہ اگر وہ انسانی حکومت ہوتی تو اس کے پایہ تخت کے لئے اس زمانہ کے موافق قلعہ

تعمیر تھا۔ اس کا حکمران ایران دوم اور دوسری سلطنتوں کے فرمانرواؤں کی طرح شان و شوکت کے ساتھ ایران میں رہتا۔ تاج شاہی زیب مکمل تھا۔ تخت زرین پر بیٹھا ہوتا۔ اس کے چشم و خدام بہتے۔ نقیب ہر چوبہ بردار ہوتے۔ اس کا دبا آراستہ ہوتا۔ دہاوی اقدار ہوتے، نجاشی بنی گئے اس کے سامنے حاضر ہوتے، اس کا قانون قانون ہوتا۔ اس کی مرضی فرمان وادب ملان ہوتی، اس کا ہر حکم واجب العمل ہوتا۔ اس کے منہ سے نکلے ہوئے ہر خط کی طرف عیوض قبول ہوتی، کسی کو مجال و مہزون نہ ہوتی۔ بیسین خلیفہ کو قانون بنانے، اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق حکم دینے اور اپنا قانون چلانے کا سلطان اختیار نہ تھا۔ اس کی ایسی بات کے کٹنے، مٹنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لئے ایک شخص ہی تیار نہ تھا۔ زبان خلیفہ کی حق و دیاغ بھی خلیفہ کا تھا۔ لیکن قانون خلیفہ کا نہ تھا۔ مرضی خلیفہ کی نہ تھی۔ قانون خدا کا۔ اس کی تشریک و توضیح بھی خدا کے رسول کی۔ خلیفہ صرف خدا کی دستور و آئین کے نافذ و جاری کرنے والے تھے۔ خلیفہ بھی پورے خدا کی دستور و آئین اور اس کے ایک ایک قانون کے مطابق اپنے لئے جس طرح عرب کا ایک غریب بیہوا بنی خلیفہ کو کسی پر کوئی ترجیح و فوقیت حاصل نہ تھی۔

حضرت ابو بکر کا خلیفہ نہ تھا۔ خلیفہ صرف ایک گویا اور انہوں نے بحیثیت خلیفہ کے سمجھ بڑی کے جس سے پہلی تقریر کی توحید کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا :-

"گو! میں تم پر حاکم مقرر کیا گیا ہوں، حالانکہ میں تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اپنا کام کروں تو میری اطاعت کرو۔ اور میری کی طرف ہماؤں تو مجھے سیدھا کرو۔"

تعمیر کے آخر میں فرمایا :-

"میں خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرو۔ لیکن جب خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت نہیں ہے؟"

ہم اسی کو خدا کی حکومت کہتے ہیں، کہا کہ اسی حکومت واقعی خدا کی ارضی حکومت نہیں ہے؟

حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، خلیفہ کے بدلنے سے حکومت کا دستور و آئین نہیں بدلا۔ اس لئے کہ دستور و آئین انسانی نہ تھا۔ خدا کی تھا۔ وہ نہیں بدل سکتا تھا۔ حکومت کی پالیسی بھی نہیں بدلی۔ دوسرے خلیفہ کی زندگی بھی وہی تھی جو پہلے خلیفہ کی تھی۔ وہی پٹے پر لے کر پورے پورے ہوئے کپڑے، وہی سمجھ بڑی، وہی گھر کے پتوں کی چٹائی کا فرش۔ حکومتوں کے سوار آتے تھے اور خدا کی حکومت کا صدر ادم مربراہ کا وہی شان سے اُن سے ملتا تھا۔ وہی خدا ترسی اور وہی خدمت خلق جو اس سے پیش رو کا لغو امتیاز تھی!

وہ دوم و تیس کے عمارت جنگ پر فوجیں روانہ کرتے۔ میدان جنگوں کی قیادت کرتے دلوں کو ہلاکتیں بھیجتے۔ یتیموں، یراؤں، یرھوں، معذوروں کے گھروں پر جا کر ان کی ضرورتیں پوری کرتے۔ ساتوں کو جاگ کر نائین پڑھتے تھے اور خدا کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے تھے!

تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ سب کی خلافت و حکومت کا قانون وہی خدا کی قانون تھا۔ وہ بھی خدا کی قانون کی پابندی میں عوام سے پیش پیش تھے۔ ان کو بھی ہر شے سے زیادہ خدا کی رضا و خوشنودی کی طلب تھی۔ وہ حکومت کو اپنی بلک نہیں خدا کی امانت سمجھتے تھے۔ سرکاری خزانے صرف آتائے تھے جتنے میں ان کا اور مستحقین کا بیٹ بھر سکے۔ اور تن پوشی پر سکے۔ وہ بھی غریب انسانوں کی طرح۔ اس سے زیادہ ایک پانی بھی اپنی ادا ہے مستحقین پر

خبر کرنا مانا نہ سمجھتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس طرح بھی ایک کوڑی سرکاری خزانے سے نہ لی۔ کھانا پہنا پاؤ اور ہاتھ دوسرے تک خدائی حکومت کی خدمت میں انجام دی۔ حضرت ابو بکرؓ نے اس تنگ حالی کے ساتھ بسر کرنے کے لئے سرکاری خزانے سے جو دیکھنا چاہا۔ اس کے متعلق بھی مرتے وقت وصیت کر گئے کہ میری جائیداد سے وہ رقم ادا کر دی جائے۔ یہ خدائی حکومت نہ دیتی تو کیا تھی؟ مایوس میں ایسی انسانی حکومت انسان نے کب دیکھی؟ اگر کسی تاریخ سے ایسی حکومت کا سراغ مل سکے تو میں بھی اس کا نام نہتاؤ۔

انسان فرشتوں کی طرح معصوم نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود عقیدہ توحید نے انسانوں کی کس قدر پابند کر دی تھی؟ ایک بار دو شخص ایک زمین کا جھگڑا کرے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ پھر شخص کا دعویٰ تھا کہ زمین اس کی ہے!

خدا کے رسول نے دونوں کو متنبہ فرمایا کہ دیکھو تمہیں جو شخص اپنے دعوے کو ثابت کرے گا، میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں گا۔ لیکن اگر زمین واقعی اس کی نہیں ہے اور اس نے اپنی چرب زبانی سے اپنا حق ثابت کر دیا تو قیامت کے روز میرا فیصلہ اسے خدا کی گرفت سے نہیں بچا سکتا۔ یہ سن کر وہ دونوں فریق خوف خدا سے دوپڑے اور دونوں کہنے لگے۔ اسے خدا کے رسول! زمین قرآن ثانی کو دے دی جائے۔

ایک عورت سے بدکاری ہو جاتی ہے۔ وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر ہو کر درخواست کرتی ہے کہ مجھے بدکاری کی سزا دی جائے۔ مذکورہ دعویٰ ہے اور نہ کوئی گواہ۔ اسے موقع دیا جا تا ہے کہ وہ اس صحبت حال سے قاعدہ اٹھائے جائے مگر خدا کی ہائیں اس کی فکر سے چین نہیں لینے دیتی۔ اور بالآخر اسے سزا دے دی جاتی ہے۔

یہ اپنی نوعیت کا تہا واقعہ نہیں ہے، کئی عورتوں اور مردوں کے ایسے واقعات احادیث میں موجود ہیں۔ اول تو ایسے واقعات پیش ہی شاذ و نادر آتے تھے۔ لیکن معاشرے میں ان دیکھے خدائی مستی کا ایسا شدید یقین پیدا ہو گیا تھا کہ لوگ آخرت کی ہائیں سے بچنے کے لئے وہ خوشی خوشی زینا کی جانی سزا تک قبول کر لیتے تھے۔

ایک شخص قتل کا مجرم ہے۔ مذہبی اسے پکڑ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے لے آتا ہے۔ مجرم کو خود اعتراف چاہیے۔ مگر اس کے چھوٹے بھائی کے نام اس کے باپ کی ایک وصیت ہے۔ وہ ہنٹ کی درخواست کرتا ہے کہ باپ کی وصیت پڑھائی کر گئے۔ ایک صحابی اس کے ضمانت کرتے ہیں۔ وہ گھر جاتا ہے اور وقت مقررہ پر واپس آکر حاضر ہو جاتا ہے۔ مذہبی اس کی سہائی سے آتا متناظر ہوتا ہے کہ خون معاف کر دیتا ہے۔ خدا اور اس کی توحید کا عقیدہ خدائی حکومت کے قانون کا کٹا احترام عوام کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے؟

۲) ایک ایسا معاشرہ اور ایسا نظام حکومت وجود میں آ گیا تھا کہ عوام یہاں حکومت کا اعلیٰ سربراہ کار۔ سب کی زندگی کی بنیاد ایک خدا کے عقیدہ پر تھی۔ جو زمین و آسمان اور مہر و خیز کا پیدا کرنے والا اور ساری کائنات کا مالک ہے۔ اور اس کے علم اور رسائی کا حال یہ ہے کہ وہ آنکھوں کی ثنات اور دلوں کے عید تک کو جانتا ہے۔ اس نصاب زندگی کی کوئی کس نہیں جو سیدھی نہ ہو گئی ہو۔ اب کسی کا حوصلہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کو دانتے۔ کسی پر زیادتی کرے۔ یا کسی کی آزادی کو کچل سکے۔ اب سب کی حیثیت ایک ہے۔ سب آزاد ہیں۔ سب کے حقوق برابر ہیں۔ اب خود غلیظ اور امیر جو نظام حکومت اور معاشرہ میں سب سے اونچی پوزیشن کا مالک ہے، عوام کی آزادی کا احترام کرتا ہے۔ اور جان دیکھتا ہے کہ کوئی صاحب اقتدار و عوام کی آزادی کی بے حرمتی کر رہا ہے، صاحب اقتدار کی سرزنش کرتے ہیں اور نہیں جھکتا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرب، شام، عراق، فارس اور مصر پر حکومت کر رہے تھے۔ شام کے دورہ سے مدینہ واپس آئے ہیں، راستہ میں یہی جا بیا ملک رک کر پتہ لگانے ہیں کہ حکومت اور حکام سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ ایک چھوٹا سا خیر نظر آتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں۔ وہ ان ایک بڑھیا ملتی ہے۔ پوچھتے ہیں:-

”تمیں کچھ معلوم ہے عمر کا کیا حال ہے؟“
 بڑھیا کہتی ہے:- ”اُن شام سے چل چکا ہے۔ خدا اسے غارت کرے، آج تک مجھ کو اس سے ایک جہ نہیں ملا۔“
 حضرت عمرؓ نے اختیار رد کرتے ہیں کہتے ہیں:-

”بڑی بڑی عمر کو اتنی دور کا حال کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟“
 بڑھیا کہتی ہے:- ”پھر اس نے اتنی بڑی مملکت اور اتنے بندگان خدا کی ذمہ داری اپنے سر کیوں لے رکھی ہے؟“
 حضرت عمرؓ اس سے معافی مانگتے ہیں اور اس کے گراں کام معقول انتظام کر دیتے ہیں۔

قانون خلیفہ اور امیر کا نہیں، خدا کا چل رہا ہے۔ اس کے متعلق خلیفہ اور امیر سے کیوں ذمہ لگ چکا ہو۔ ہر شخص کو آزادی حاصل ہے کہ خلیفہ کو ٹوکے۔ حضرت عمرؓ کو تقریریں عورتوں کے زیادہ مہربانہ ہونے کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایک بڑھیا قرآن شریف کی ایک آیت کا حوالہ دیتی ہے۔ جس میں زیادہ مہربانہ ہونے کی آزادی دی گئی ہے حضرت عمرؓ فوراً اپنی غلطی تسلیم کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں:- ”یہ ایک بڑھیا کا علم عمرؓ سے زیادہ ہے۔“

ایک بار ہال غنیمت میں کچھ کپڑا آتا ہے۔ وہ مسلمانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ حضرت عمرؓ کو بھی اس میں سے اتنا ہی حصہ ملتا جو جتنا دوسرے مسلمان کو۔ آپ اس پر اسے کا کرتا بن کر مسجد میں خطبہ دینے کھڑے ہوتے ہیں، ایک معمولی قمیض اٹھلے ہے۔ کہتا ہے:-
 ”مگر جب تک میرے سوال کا جواب نہ دے دو میں تہا دی بات نہیں من سکتا۔“

آپ فرماتے ہیں:- ”پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟“
 کہتا ہے:- ”تم جس کپڑے کا کرتا پہنے ہوئے ہو، وہ ملاؤ تمہیں بھی ہم سب کے برابر۔ اس سے ہمارا کرتا تو نہیں بنا تھا۔ ایکے بن گیا؟“

حضرت عمرؓ پہنے بیٹے حضرت عبداللہؓ سے فرماتے ہیں:- ”اٹھو۔ مہتر من کو جواب دو۔“
 حضرت عبداللہؓ ابن عمرؓ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں:-
 ”اس کرتے میں میرے حصہ کا کپڑا بھی مل چکا ہے۔“
 سائل کہتا ہے:- ”اے اب میں تہا دی بات سنوں گا؟“

ایک دفعہ ایک شخص نے کسی حال میں حضرت عمرؓ سے کہا:- ”عمر! خدا سے ڈرو۔“
 وہ شخص بڑی مہربانی کے ساتھ بار بار اس جملہ کو دہرائے۔

دوسرے شخص نے اسے ڈکا، کہا:- ”بیت ہو چکا۔ اب بڑھو کرو۔“
 حضرت عمرؓ نے فرمایا:- ”ان کو کہتے دو۔ اگر مجھے نصیحت نہ کریں تو ان میں کوئی غولی نہیں۔“ اور اگر میں ان کی نصیحت قبول نہ

کر دوں۔ تو مجھ میں کوئی اچھائی نہیں۔“

یہ خدا اور اس کی وحدانیت کے عقیدہ کا ثمرہ تھا تو اور کیا تھا؟ کسی اور نظام زندگی میں ایسے حکمران پیدا کئے؟

ایک بار حضرت عمرؓ نے منبر پر چڑھ کر فرمایا: ”لوگو! اگر میں دنیا کی طرف جھک جاؤں تو تم کیا کر گے؟“

ایک شخص فوراً کھڑا ہو گیا۔ اور سامنے سے تھوڑا کھینچ کر واپس آیا۔ ”مبارا سر! ادا دل گا“

حضرت عمرؓ نے احمقانہ سوال کیا۔ ”میری شان میں ایسے الفاظ کہتا ہے؟“

اُس نے کہا۔ ”ہاں مباری شان میں“

حضرت عمرؓ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ فرمایا۔ ”خدا کا شکر ہے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو عمرؓ کو بھی سیدھا

کر سکتے ہیں“

خدائی حکومت کا سربراہ کار لوگوں کے جذبہ آزادی کو کچلتا نہیں، بلکہ اسے اس طرح ابھارتا اور اسے جلا دیتا ہے۔

۱۳۔ جہاں کچی آزادی ہوگی وہاں خود بخود کچی مساوات پیدا ہو جائے گی۔ جبکہ دینِ اسلام عسائی شاہ کے سرحدی علاقہ کا

بادشاہ تھا۔ وہ عیسائی سے مسلمان ہو گیا تھا۔ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اس کی چادر کا گوشہ ایک مٹولی آدمی کے ہاتھ کے

پہنچ گیا۔ جبکہ اُسے طمانچہ مارا۔ اُس نے بھی طمانچہ کا جواب طمانچہ سے دیا۔ جبکہ حضرت عمرؓ سے شکایت کی کہ پہنچنے

فرمایا۔ ”تسے جو کچھ کیا اس کا یہی جواب تھا“

جبکہ حضرت عمرؓ نے ایسے جواب کی توقع نہ تھی۔ اس نے کہا۔ ”ہم وہ ہیں کہ ہمارے ساتھ گستاخی کی سزا قتل ہے“

حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ ”ہاں اسلام سے پہلے ایسا ہی تھا۔ مگر اسلام میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہے“

جبکہ غیر اسلامی ماحول کا ٹھونڈا اور بدن پران چڑھا ہوا تھا۔ وہ چٹکے سے بھاگا اور پھر عسائی ہو گیا۔ ایسے ہزار جبکہ

عیسائی ہو جائیں، کسی کی خاطر سے خدائی قانون نہیں بدل سکتا۔ کبھی نہیں بدل سکتا!

حضرت عمرؓ بن العاص بڑے خاندانی آدمی تھے۔ مسلمانوں میں بھی ان کو بڑا مرتبہ حاصل تھا۔ مصر کے فاتح اور گورنر

تھے۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہؓ بھی بڑے مرتبے کے صحابی تھے۔ انہوں نے ایک بار ایک شخص کو ناز و کڑوں سے پیش دیا۔

حضرت عمرؓ نے مجمع عام میں حضرت عمرؓ بن العاص کے سامنے حضرت عبداللہؓ کو اسی شخص کے ہاتھ سے کوڑے لگوائے۔

جس کو انہوں نے ماما تھا۔ باپ بیٹے اُن ذکر کے۔!

ایک بار ایک شخص نے خود حضرت عمرؓ بن العاص پر دعویٰ کیا کہ انہوں نے مجھے باحق تیرا کوڑے مارے ہیں۔ حکومت

کے بڑے بڑے عہدہ دار اور عوام موجود تھے۔

حضرت عمرؓ نے مدعی سے کہا۔ ”اٹھو اور تم بھی ان کو سو کوڑے مارو۔“

حضرت عمرؓ بن العاص نے کہا۔ ”اگر ایسا کیا گیا تو حکومت کے اعمال بد دل ہو جائیں گے“

حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ ”نتیجہ جو بھی ہو، لیکن کچل دی جائے گا۔“

حضرت عمرؓ بن العاص نے دو سو اشرافیوں پر مدعی سے معاملہ طے کیا۔

انسانی تاریخ میں اس طرح پہلی بار دنیا مساواتِ انسانی سے روشناس ہوئی۔ اور یہ عقیدہ توحید کا ثمرہ تھا۔

لھو ظ رہے کہ یہ بیسویں صدی کا واقعہ نہیں ہے۔ واقعہ ساتویں صدی عریضی کا ہے۔ جسے آج کی تمام نہاد انسانیت پسند دنیا

دورِ ظلمت و مہریت کہتی ہے!

وہی مساوات اور عدل ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ سورج ہو گا تو اُس کے ساتھ لازماً رات و صبح بھی ہوگی۔ سورج کے بغیر

ذو حجب نہیں ہو سکتی۔ مساوات نہ ہو اور عدل و انصاف کا دھڑ بوجا ہے۔ یہ ناممکن ہے۔ ایک خدا کے عہدے کی بنیاد پر جو دوسری آئی ہو مگر صوبہ عرب۔ شام۔ فارس اور مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ انصاف اتنا سستا اور عام تھا، جس کا کاج کی دنیا میں تعزیر نہیں کیا جاسکتا۔ عدالت کی غارتگری اتنی غالب شان اور باورع نہ تھیں کہ غریب مدعی ان کو دیکھ کر ہی جانے نہ مار پڑھنے کی مسجدیں ہی عدالت کا کام دیتی تھیں، جن سے غریب سے غریب انسان مانوس ہو جاتا تھا۔ عدالت کے دروازہ پر کسی قسم کی چوکی تھی نہ جبر و تھا۔ کیوں کا سب سے سسٹم نہ تھا۔ ادنیٰ سے ادنیٰ آدمی بے تکلف منصف اور جج کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ ججوں کو حکومت کی طرف سے ہدایت تھی کہ وہ غریبوں کے ساتھ خاص طور پر نرمی سے پیش آئیں، تاکہ وہ بغیر رعب و داب کے اپنا معاملہ پیش کر سکیں۔ !

جن مقامات پر ان کی مذہب دنیا میں پہنچتی، مہینوں اور برسوں صرف ہو جاتے تھے۔ اور سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے تھے۔ کتنے لوگ ان مقامات کے نہ پہنچنے سے انصاف ہی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اُس زمانے میں گھنٹوں اور دنوں میں بغیر کسی خوف کے لوگ انصاف پا جاتے تھے۔ پبلک میونسپلٹی آج کی طرح وہ دنیا ہی ہے۔ ایمانی اور جہل مادی۔ فنی۔ گواہی عموماً سچے ہوتے تھے۔ عیدے سائے طور پر مقامات میں ہوتے تھے۔ ثبوت اور مصافی کی عمر آج بھی شہادتیں گزرتی تھیں۔ اور آسانی سے مقدموں کے فیصلے ہو جاتے تھے۔ !

مساوات کا یہ حال تھا کہ امیر المومنین کو بھی جو حکومت کے سب سے بڑے سربراہ کا راور آج کے صدر ملک کے برابر منصب۔ لکھتے تھے دعا غلیبہ کی حیثیت سے عدالت میں حاضر ہونا پڑتا تھا۔ اور ادنیٰ بھی ان کے ساتھ کوئی ترمیمی سلوک جائز نہ تھا۔ !

ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب نے حضرت عمرؓ پر دعویٰ دائر کیا۔ امیر المومنین حضرت عمرؓ پر اب دہی کے لئے گئے۔ حضرت زید بن ثابتؓ ثابتہ علیہم عدالت تھے۔ انہوں نے ازراہ حرام حضرت عمرؓ کے لئے جگہ خالی کر دی۔ حضرت عمرؓ نے کہا۔ "یہ تمہاری پہلی بے انصافی ہے۔" یہ کہہ کر مدعی کے برابر بیٹھ گئے۔ حضرت ابی بن کعبؓ کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا۔ اور حضرت عمرؓ کو مدعی کے دعوے سے انکار تھا۔ ایسی صورت میں قانون تھا کہ مدعی، دعا علیہ سے قسم لے۔ چنانچہ حضرت ابی نے حضرت عمرؓ سے قسم کا مطالبہ کیا۔ حضرت زیدؓ نے حضرت عمرؓ کے مرتبہ کا لحاظ کر کے کہا۔ "امیر المومنین کو قسم سے معاف رکھو۔" حضرت عمرؓ بہت رنجیدہ ہوئے۔ کہا۔

"جب تک لہذا، لی نظروں میں عمرؓ اور ایک عام آدمی برابر نہ ہوں، تم ججی کے منصب کے لائق نہیں سمجھے جاسکتے؟"

اسلام میں شراب نوشی کی سزا اتنی کوڑے میں۔ حضرت عمرؓ کے بیٹے ابوسعیدؓ نے شراب پی۔ حضرت عمرؓ نے ان کو اپنے ہاتھ سے اتنی کوڑے مارے۔ وہ اس مار کو برداشت نہ کر سکے۔ اسی کے صدر سے مر گئے۔

جس حکومت کے سب سے بڑے سربراہ کا یہ رویہ ہو اُس حکومت میں بھلا کسی کے ساتھ بے انصافی کیسے ہو سکتی؟ حق و انصاف کی یہ روح پورے معاشرے میں پیدا ہو جاتی تھی۔ ایک باہر اسلامی حکومت کی ایک غیر مسلم رعایا نے حضرت عمرؓ کی عدالت میں حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہؓ مدد دائر کیا۔ حضرت علیؓ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے حضورؐ کے داماد تھے۔ لوگ عموماً ان کا نام لینے کے بجائے عزت کے خیال سے ان کو اپنا دشمن کہہ کر رکھنا کرتے

تھے۔ مدعی اور مدعا علیہ دونوں حضرت قرآن کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت فرماتے کہ:

”ابو الحسن! اپنے مدعی کے برابر بیٹھ جاؤ۔“

یہ سن کر حضرت علیؑ کے چہرہ پر ناگوانی کا اثر دو ٹوٹا ہوا۔ حضرت فرماتے فرمایا: شاید آپ کو میری ہدایت ناگوار گزری۔ حالانکہ اسلام کا قانون مساوات یہی ہے کہ مدعی اور مدعا علیہ کو ایک ٹکڑے سے دیکھا جائے۔

حضرت علیؑ نے کہا: ”میری ناگوانی کا سبب یہ نہیں ہے۔ بلکہ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ نے میرے مدعی کے مقابل میں میرے احترام کا اظہار کیوں کیا؟ آپ کو چاہیے تھا کہ ”ابو الحسن“ کہنے کی بجائے مجھے ”علیؑ“ کہہ کر غائب فرماتے۔“

سچی انسانیت کے یہ جتنے نمونے اوپر گزر رہے ہیں، یہ سب ایک خدا اور اس کی باز آہٹیں اور جزا و سزا پر کچھ یقین کے ثمرات و ثمرات تھے۔

ایک ایسے زمانہ میں جب ساری دنیا میں انسانیت کے دھڑکے ہوئے تھے۔ اور ایک ملک میں جن کی حالت تمام دنیا سے زیادہ بگڑی ہوئی تھی۔ ایسا پاکستان اور میرا انقلاب اسی عقیدہ توحید کے نتیجہ میں پیدا ہوا۔ آج کی بگڑی ہوئی دنیا کو اسی عقیدہ توحید اللہ کی ضرورت ہے۔ اسی عقیدے کی بنیاد پر سچی انسانیت قائم ہو سکتی ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُولُ اللَّهُ

ماہر الفت در می مدیر قارآن

۲

تمہ اور مدینہ میں کیسا دیکھا؟ اور کیا عروس کیا!

کاروانِ حجاز

میں

ان تمام مشاہدات اور تاثرات کی پس منظر تفصیل آپ کو ملے گی کہ آپ مگر باخود زائر حرم کے ساتھ ساتھ ہیں۔ ایک ایک سفر خدا اور رسول کی محبت سے معمور، یہ کتاب آپ کی آنکھوں کو حقیت رسول کے آئینوں سے وضو کرے گی۔!

ادب و ادب کا پاکیزہ ترین نمونہ

قیمت چار روپے

مکتبہ ”قاریان“، کیمبل اسٹریٹ۔ کراچی۔

مولانا حامد عثمانی (مدیر تعلیمی)

بدعت توحید کی ضد ہے

توحید ایک سادہ سا مفاد ہے، جس کے مفہوم و مراد کو ہر عام و خاص جانتا ہے۔ لیکن اگر علم و عقل کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہی سادہ سا مفاد بھی حقیقت اور حقائق و حقیقتیات کے اعتبار سے تمام دینیات کے لئے اتنا عظیم، ایسا اہم اور اس قدر گرانا ہے کہ کسی پر اس کی دنیا اور عقیدہ، آغاز اور انجام، حیات اور معاود، حتیٰ کہ تمدن و معاشرت کی اصلاح و فساد اور زندگی کے تمام معاملات کی بھلائی پر، فی کا دار و داس ہے۔ علم و اعتقاد کا اگر ہر جزو شرمشک ہو جائے تو انسان کے پاس ذخیرہ صلاح اور ہدایت و حقیقت کے پیچھے کا کوئی ذریعہ نہیں رہتا۔ شبابہ ایسے رب العزت سے ازل کے دن اپنے بندوں سے سوال کیا تھا کہ "الست بربکم؟" اور بندوں نے کہا "ھا کہ بلیا؟" ہاں تو ٹھیک ہمارا رب ہے۔۔۔ عرب حاققوں سے اگر چہ چھو گیا۔ لیکن انسان کے تحت اشعار اور فطرت میں ایک پیاس، ایک تحریک، ایک داعیہ بن کر سا گیا۔ چنانچہ بدھ دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے ہر دور میں، ہر قوم اور ہر مذہب نے، کبھی نہ کسی توحید سے توحید کی شان و عظمت کو تسلیم کیا۔ اور علما نے شمار خداؤں کو تو بننے کے باوجود دنیاوی اور فطری طور پر یہی مانا کہ بڑا خدا ایک ہی ہے اور یہ سب جیسے جیسے خدا اسی کے قائم مقام ہیں۔ یا اس کی مختلف صفات کے نام دے دیے ہیں۔ یا انہیں امور عالم حصہ دے دیے اور کہنے لگے بڑا خدا آرام کر رہا ہے۔ وغیرہ ذالک !

مکمل ہے بہت پرانے زمانہ میں یعنی قومیں کسی قبیلہ مدت تک معبود کے تصور سے عادی رہی ہوں۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی انسانی شعور نے ذرا آنکھیں کھولیں اور فطرت کے تین تین داعیوں اور لغت انہوں کو ابھرنے اور پرکھنے سے نکلنے کا موقع ملے۔ اسی وقت یہ قومیں آپ سے آپ ہلکی خارجی تحریک کے انسان سے مافوق کسی طاقت کی تلاش میں سرگرداں نہ آئیں اور اپنی اپنی سمجھ کے مطابق ہر فرد نے کسی اقتدار اعلیٰ اور قوی تر ہستی کا تصور قائم کر کے اس کی پرستش کے کچھ طریقے مقرر کر لیے !

تاہم یہ سب کئی اور سطح اور اقیف رکھنے والے حضرات کو شاید جیسے اس دعوے پر عہد کر لیں۔ کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے زمانوں میں تقریباً تمام قومیں تو یہی پتھر کے بتوں، گوشت پرست کے انسانوں اور سورج، دیا، آگ اور اسی طرح کی دیگر اشیاء کو معبود مانتی رہی ہیں۔ اور آج وہ بدتر تو فی میں بھی مسلمانوں کے سوا کم و بیش ہر قبائل و قوم توحید کے یہ کہیں عقائد رکھتی ہے۔ اور علما متعدد خداؤں کی قائل ہے۔ لیکن جو لوگ تاریخ کا گہرا علم رکھتے ہیں اور ظاہری افعال کا علمی و نفسیاتی تجزیہ کر کے ان کے پیچھے کام کرنے والے عوامل و داعیات کا پتہ چلائے کی اہلیت سے بہرہ ور ہیں۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ فطرت اور عقل کے بنیادی تقاضے کے تحت تمام ہی قومیں اس حقیقت کو محسوس کرتی رہی ہیں کہ مالک، الملک اور مقتدر اعلیٰ اور حاکم مطلق کسی ایک ہی ہستی کو سزا چاہئے ہے۔ الگ بات ہے کہ عقل و علم کی کمی، شعور و وجدان کی طفولیت اور آسمانی ہدایت و تہذیب سے محرومی کے باعث وہ نہ تو اس فطری رحمت کو کسی وضع عقیدہ کی شکل میں ظاہر کر سکیں نہ وہ یہ جان سکیں کہ صرف ایک معبود کو تسلیم کرنے کی صورت میں وہ کونسا طریقہ عبادت ہو سکتا ہے جو اس تسلیم اور افعال و عقیدے کی صحیح ترجمانی کر سکے۔ ان کی عقل اور علم کی حد تک ایک واحد مرکزی ہستی کے لئے جن صفات کا پایا جانا

جنی میلان فطرت کے ایسے دینے میں کہ ان کے لئے کسی خارجی محرک اور حکم کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح جذبہ عبودیت اور خواہش نیاز مندی میں فطرت ہی میں داخل ہے جس کے لئے کسی بیرونی محرک و حکم کی احتیاج نہیں۔ احتیاج ہے تو موت اس بات کی کہ جس جذبہ کو صحیح و بڑا دینے کے لئے اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کی تعلیم و تفسیر کو تسلیم کر لیا جائے۔

اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد وہ اعزاز میں ختم ہو جائے کہ جو حکم فطرت میں لوگ عہد الست کے بارے میں کرتے ہیں یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ انبیاء عہد انسان کے حاکم ہیں مگر وہ نہ راقا اس سے کیا حاصل ہوا؟ اور کون اللہ نے یہ عہد کا یہ کیا؟
 بہر اعزاز میں اس نے ختم ہو جائے کہ یہ عہد حاکموں میں مرسوم کرنے کے لئے یہاں نہیں گیا تھا۔ اور نہ اللہ تعالیٰ نے تواریخ و تناسل میں یہ قاعدہ رکھا ہے کہ جو ذات باپ کے حاکم ہیں مگر وہ کئی یا بعض اولاد کے حاکموں میں بھی منتقل ہو جائیں بلکہ اس عہد کا منش و توجہ اور جذبہ پرستی انسانی کی فطرت کا جزو نہ بنا تھا۔ اور اس کے اندر پروردگار کی تلاش و تجسس کا رجحان، استعداد اور داعیہ پیدا کر دین تھا کسی وقتہ کا ملاحظہ سے محض ہو جانا ہی اس کی سبب تھی کہ ان کی ذلیل نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کی جوانی میں یہ باطنی یاد نہیں، جہت کہ آتش میں زبان کی ہر کتاب کو فر فریاد ڈالتے ہیں، اس زبان کی الف ہے ہیں بچپن میں کس نے کب اور کس طرح سکھا دی۔ لیکن نہ وہ جوانیہ دہوت ہے جس میں انھیں حرف شناسی کے ابتدائی سہولتے۔ نہ اس سے متعلق کوئی اور تفصیل حاکم میں مخصوص ہوئی ہے۔ نہ ان کی موجودہ حرف شناسی اور زبان دانی اور علم و فن کی بنیاد اولین چھپنے کی ہی تعلیم تھی۔ دراصل انڈیم نے ان میں یہ فکر پیدا کیا کہ فطرت میں بلا تکلف پڑھ ڈالیں۔ آپ کیا کوئی نادان یہ امتحان دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ حافظہ سے محض و ابتدائی تعلیم پر کیا اور عہدیت رہی۔ یا کوئی پڑھ لکھی ادھی اس نے اپنے پڑھ لکھے ہوئے سے انکار کر سکتا ہے کہ اسے اپنے بچپن کے معلم کا نام اور حرف شناسی کا زمانہ اور کیفیت اور اصول اور کچھ بھی یاد نہیں رہا ہے۔ یاد ہے نہ یہ کہ حرف شناسی کا جو معلم اور مشورہ پیدا کر پڑا۔ یہ نام یاد ہوتا ہے۔

یہ سب کچھ اس حد تک ملتی جلتی برقی مثال عہد امت کی ہے۔ وہ حاکموں میں ثبت کرنے کے لئے نہیں یا گیا تھا۔ بلکہ وہ اس لئے تھا کہ انسان کی جبلت و فطرت میں ایک ملکہ، ایک استعداد اور ایک عقلی پیاس، ایک طلب، ایک داعیہ، ایک تحریک ہمیشہ کے لئے جاگ رہی ہو کہ وہ اس پر غور و فکر کرے، اجزاء اسے جبلت کی طرح یہ بھی قیامت تک فطرت کا جزو بنا رہے۔

اس کے بعد حاکم نے دوسری جگہ یوں بیان فرمایا ہے۔

فَطَرَقَ اللَّهُ إِلَيْنِي فَطَرِ النَّاسَ عَلَيْهِمْ أَكَلَتِ بِلْدِي يَخْلُقُ اللَّهُ -

اللہ کی فطرت جس پر میں نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اس کی تخلیق میں تغیر و تبدل ممکن نہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو باری تعالیٰ بیان فرمایا۔

مِنْ مَوْلَاكَ إِلَهِكَ عَلَى الْفُطْرَةِ فَإِنَّهَا تَحْوِيهِمْ إِنَّهُ أَوْ يَتَغَيَّرُ إِنَّهُ أَوْ يَتَغَيَّرُ إِنَّهُ -

ہر ایک بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی یا عیسائی بناتے ہیں۔

اس فطرت میں ہے کہ انسان ایک خدا کو مانے۔ آپ یہ الگ بات ہے کہ عقل و علم کی تارسانی کے باعث انسان کے لئے یہ ممکن نہیں ہے

کہ اپنے لئے صحیح طریقے اور آداب اور تقاضات کو بہت سے پہنچ سکے۔ اس کے لئے اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کی ضرورت پڑتی ہے اور اس ضرورت کو اللہ تعالیٰ برابر فرماتا کرتا رہے اور آخر کار ایک آخری نبی کو مکمل شریعت اور دین کے گمبھید یا کہ قیامت تک کے تمام عالم انسانی

اس دین کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل کر جملہ کا صحیح حق ادا کر سکے۔

توحید خالص | ان تیسری صورت کے بعد اس میں کچھ کچھ ہے کہ جب تمام ہی قوس کسی کسی نوعیت میں توحید کی صداقت و حقیقت کی صورتاً یا ثابتہ ناکوں میں تو کیا ان کی اور سلاؤں کی توحید ایک ہی ہے یا الگ الگ؟ کیا توحید کی حد تک سب کو ایک ہی صفت میں سمجھا جائے گا یا کچھ تفریق کیا جائے گا۔

تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ توحید اپنی حقیقت کے اعتبار سے تو فرق و اختلاف تقسیم کی گنجائش ہی نہیں رکھتی۔ لیکن عقلی مفہوم کے لحاظ سے اس کی دو قسمیں ہیں۔ غدا میں ہم نے تو ان دو قسموں کا نام توحید ربوبیت اور توحید الوہیت رکھا ہے لیکن میں بات کو زیادہ عام فہم بنانے کے لئے ان کا نام توحید عقلی اور توحید حقیقی رکھتا ہوں۔

توحید عقلی تو یہ ہے کہ آدمی خدا کو ایک مانے اور بس۔ یعنی وہ یوں کہہ کہ تمام اقدار و قوت کا مالک ایک ہی ہے اور اس کے حمل اور بار کوئی نہیں۔ بس بات اتنے پر ختم کر کے یا زیادہ سے زیادہ یہ مانے کہ وہی رزق دینے والا ہے، بارے والا ہے، اچھے والے ہے۔ اس طرح کی چند صفات مان کر خاموش ہو جائے اور نہ تو جملہ صفات کہیں کا اختیار کرے نہ ان مقتضیات اور اثرات پر توحید دوسرے خدا کو مالک و حاکم اور رزاق و رب مانے کا لازمی نتیجہ ہے۔ یہ ہے توحید عقلی۔ یہی توحید ہے جس کے پیروں میں قائل ہیں۔ اور یہی وہ توحید ہے جو اگرچہ لفظاً توحید کی جاتی ہے۔ لیکن نتائج اور اثرات کے اعتبار سے کھڑا و شرک پر مشتمل ہوتی ہے اور اس توحید کے تابعین کو مآد کچھ کرتے اور کہتے ہیں جو تو سید حقیقی و اصلی کے قواعد و مناسخ کو بالمال کرنے والا اور شرک و کفر کے مضمرات و فسادات کو نشوونما دینے والا ہوتا ہے!

تو ان کو ہمیشہ عقلی توحید کی پوری صراحت ہے۔ ربوبیت عقلی سے متنازعاً ہے۔ ہے کہ اس طرح کی توحید نہ خدا کو مطلوب ہے۔ نہ اس توحید حقیقی کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ توحید عقلی کے ذہن کا حال اللہ نے ایک جگہ یوں بیان کیا:-

قُلْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَخَلْقُهَا يَوْمَ لَمَّا تَسْمَعُونَ سَبْعَ يَوْمٍ لَّهُ عَلَاقَاتُ مَلَكُوتِهِ
قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَبْعَ يَوْمٍ لَّهُ مَا تَنْتَقُونَ
قُلْ مَنْ مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ عَلَيَّ تَحِيٌّ وَخَيْرٌ لِّعِبَادِهِ عَذَابُ اللَّهِ إِنَّكُمْ تَكْفُرُونَ سَبْعَ يَوْمٍ
لَّهُ مَا تَنْتَقُونَ

راہے اللہ! اگر تم ان سے پوچھو کہ بناؤ زمین و آسمان اور ساری چیزیں کس کی ہیں۔ اگر تم نہیں معلوم ہو۔ تو کہیں گے اللہ کی۔ اس سے کہو تو یہ نصیحت کیوں کہ اگر تم نہیں پڑتی، پوچھو سات آسمانوں اور زمین، عظمیٰ مالک کون ہے؟ کہیں گے اللہ! بہت پھر تم کس لئے نہیں ڈرتے۔ پوچھو تمام کائنات کی ملکیت و حکومت کس کے دست قدرت میں ہے۔ وہ کون ہے جو دوسروں کو بنا دیتا ہے لیکن اس کے با مقابل کوئی کسی کو بنا نہیں دے سکتا۔ کہیں گے اللہ! تو کہہ دو پھر آخر تم پر کیا جادو چل جائے (کہ اگر بڑے جلدی ہو)۔

دوسری جگہ فرمایا:-

وَلَقَدْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ

اگر ان سے پوچھو کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تو جیسے کہیں گے کہ خدا نے۔ گویا وہ لوگ اللہ کی ملکیت اور اہمیت اور حقیقت و غیرے کے وقایع سے ہیں پھر بھی وہ راہ راست سے اس درجہ ہٹے

ہوئے تھے کہ اگر باکھر نہ رہیں۔ جو صاف اور سیدھی راہ پر چلنے کی بجائے غلط اور پیڑھی راہ پر چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا۔

وَمَا يُدْرِيكَ أَكُنْتَ لَهُمْ مَشْرُكًا ۖ

ایمان کا دعویٰ کرتے کیے باوجود اکثر لوگ مشرک ہوتے ہیں۔

دوسرا قسم توحید حقیقی ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ خدا کو باہر یعنی ایک ملنے کا تمام صفات کا ایک کا ہی متعین ہے اور اسی کی عملی زندگی میں مادی کائنات کے ہر گوشے پر ہے بلکہ انسان کے ہر بات و خیالت، روح، شعور اور لطیف سے لطیف تر عناصر پر ہے اور اس کے اقتدارِ مطلق اور عاقبتِ جامعہ کے جو بھی تعلقات اور مطالبے میں وہ سب کے سب نہ صرف دل و زبان سے وابستہ نہیں بلکہ انھیں حقیقی زندگی میں رہنا پانا اور افعال و اعمال سے ان پر تئیں کامل کا ثبوت دینا کرنا ضروری ہے، وہی ہر چہ کے لیے معاملہ کا مصنف، ہر مسئلہ کا حل کرنے والا، ہر کئی کچھ بابت۔ عیب و صواب کا واقعہ کا حل اور ہر مقام پر ہر وقت ہر زمانہ میں مقرر ہے!

توحید کی پہلی قسم ہے جو اللہ کو مطلوب ہے اور اسی کے ملنے والے اس کے نزدیک مومن ہیں۔ جیسے کہ قرآن و حدیث میں اسے بالوضاحت بیان کر دیا گیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ قرآن و حدیث میں ایسی لفظی تعبیر نہیں ملتی جیسی ہم نے یا بعض علماء سلف نے کی ہے۔ کیونکہ توحید تو فی الاسل ایک ہی ہے۔ اور جس "اسکل" ناقص اور بے نتیجہ کمال کو انسانوں نے توحید کا نام دے لیا ہے۔ وہ توحید نہیں شرک ہے۔ لیکن ہم نے تعبیر میں سمجھنے اور بات کو واضح کرنے کے لیے کہا ہے تاکہ اللہ کو جو توحید مطلوب ہے اس کی وضاحت ہو اور جو توحید مطلوب نہیں ہے اس کی تردید ہو جائے۔

توحید حقیقی کی وضاحت کے لئے، اللہ نے قرآن میں بہت سی صریح و دہش آیات نازل فرمائی ہیں اور سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تشریح و توضیح اتنے کھرا و رکھ کر کرتے سے کی کہ شاید ہی کسی اور آیت کی کی ہو۔ آپ نے شرک جلی ہی کو واضح نہیں فرمایا بلکہ شرک غنی کو بھی موقع بہ موقع بیان کرتے رہے اور زندگی کے کسی بھی گوشہ میں شرک کا خیالات و عصمتِ مذہبی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک کہ فرمایا:-

يَسْأَلُ أَحَدُكُمْ دَرَّةً هَاجَتَهُ كَمَا حَاشَى شَيْعٍ نَدْلَهُ إِذَا انْقَطَعَ فَوَاتَهُ إِنَّ لَكُمْ يُكْسِرُ كَأَنَّهُ يَتَيْسَرُ -

چاہئے کہ تم سے ہر ایک اپنی ہر حاجت خدا ہی سے مانگے، یہاں تک کہ جو تھے کہ تم سے بھی جب وہ ٹوٹ جائے۔ کیونکہ اللہ اگر میرے لئے فرمائے تو جو تھے کہ ایک قسم ہی میرے نہیں آ سکتا۔

غرض کیجئے کہ کتنی پاکیزہ اور بے میل توحید کا سبق رسول اللہ سے ہے جس نے انہوں نے امت کی ایک حقیر سی شے۔ جو تھے کہ قسم کی مثال دے کر تعلیم دی کہ خدائے واحد اور اہم ہر پالٹن چیز میں ہی خدا کی عطا کردہ نہیں ہیں بلکہ دنیا کی حقیر سے حقیر تر چیز بھی اس کی مرضی سے میرا آ سکتی ہے ورنہ اس کی مرضی نہ ہو تو جو تھے کہ قسم جیسی حقیر چیز بھی میرے نہیں آ سکتی۔ اس کی ہزاروں مثالیں آپ کو اپنے چاروں روت بچوں نظر آ سکتی ہیں۔ ایک شخص سے جو دو درخت قیمتی اور لذیذ غذا ابھی لگا رہے۔ اس کی نگاہ میں گیہوں کی ایک روٹی کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ لیکن دوسرا شخص ہے جو گیہوں کی ایک روٹی ہی کے لئے خون پسینہ ایک کرتا ہے اور پھر بھی بعض اوقات اسے بھوکا سا نہایت ناگوار ہے۔ آدمی خدا کے قائل ہے کہ انعامات اور جو دوسما کی نسبتا نہیں۔ کبھی جس کو توبہ ہو اس سے پہلے

ہر شے کا ذمہ دار بہت جلد برآمد ہوگا، تو یہی توفیق بخشنے والا اور قبول کرنے والا۔ بلا لینے والا معاف کرنے والا۔ بڑی رحمت والا۔ ساری کائنات کا مالک جلال و بخشش والا، انصاف کرنے والا، جمع کرنے والا سب سے بڑا، شان و درویشی کو مٹانے والا۔ روکنے والا، نقصان پہنچانے والا، نفع پہنچانے والا خود بخود قادر، حمایت دینے والا، غیور نہ بننے والا۔ ہمیشہ رہنے والا تمام مخلوقات کی قیادت کے بعد اُن کے مالک، درست راہ بتانے والا، ضبط کرنے والا۔

خود فرما ہے کہ کیا کثیر اس لئے صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود باللہ یعنی عبت، بیان فرمائے؟ کیا ان کا یہ منشاء نہیں ہے کہ کائنات میں جو بھی اسباب و نتائج اور وسائل و اثرات نظر آئے ہیں ان سب میں اللہ ہی کی کارسازی اور قدرت کا رفرما ہے۔ یہ نہیں کہ وہ مالک الملک کائنات کو مخلوق کر کے ایک طرف ہو گیا اور مخلوق کو مانی کی طرف لے کر آدھ چھوڑ دیا۔ ذریعہ کون ذوق حیات و موت اور اسی بیج کے چند بہتہ پاشان امور تو اُس نے بہت آدھ میں رکھے باقی چند چیزیں مخلوق کی تقسیم کر دیں۔ بلکہ ہر زمانہ اور ہر وقت میں ہر انسان کے ہوتے سے ہم نے مخلوقات میں، رنج و راحت میں، کامیابی و خسران میں، دولت و غربت میں، غربت و امارت میں کئی طرح تصرف اور کارپردا ہے!

توحید کی منہ اگرچہ مشرک و ملکی، انسان کی عقل اور علم کو، یعنی مادی نہیں کہ وہ بھی مصادیق کی توحید و تہنیت کے بغیر توحید ہی میں سمجھ سکے کہ کون سے امور میں جو شرک سمجھا جاتا ہے اور کون سے محققات یا جو دشرک نہ نظر کرنے کے فی الحقیقت مشرک۔ سوتے ہیں۔ دیا "ہی کو" کچھ لیتے۔ یا اپنی غامبی شکل میں زیادہ سے زیادہ ایک ناقص اور غلطی فعل نظر آتا ہے جس کا مشرک اکثر حالات میں، کج کار توحید کو دیکھ بھی نہیں کرتا اور یہ بات تو ایک نہیں کرتا کہ وہ مشرک کی غلطی سے آلودہ ہو رہا ہے۔ لیکن زبان صادق و صدوق نے اسے متعدد بار مشرک سے بغیر کیا۔

یہی معاملہ بدعت کا بھی ہے۔ بدعت کے کہتے ہیں، پہلے اسے سمجھ لیجئے۔ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کے ذریعہ انسان کے لئے ایک مکمل ضابطہ حیات اور نظام زندگی نازل فرمایا۔ اور زندگی کی کارفرمائی کے لئے جسے گوشے ملن ہو سکتے ہیں ان سب کے لئے کچھ اصول، کچھ طریقہ اور کچھ قوانین مقرر فرما کر اعلان کر دیا کہ ایسا کرنا اکلنت لکھ دینا سکے۔ آج ہم نے تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا۔ گویا ملکیت عالم کے لئے جس دستور و مادہ کی کی مزدوت تھی اسے تمام و کمال اللہ جل شانہ نے انسان کو عطا کر دیا اور اس کی گمانش نہیں چھوڑی کہ قیامت تک اس پر کوئی اضافہ یا اس میں کچھ کمی کی جاسکے! رسول اللہ نے بالاندر صریح بار بار اس کی تصدیق فرمائی کہ۔

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا (دینی روایت) دیننا، هَذَا مَا لَيْسَ مِنِّي فَهُوَ رَدٌّ!
جس شخص نے ہمارے اس امر میں اور ایک روایت میں "فی دیننا" کے الفاظ ہیں، کوئی نئی چیز نکالی وہ ناقابلِ مستبدل ہے!

دوسری جگہ کہا ہے۔

وَمَا كُنْزُكُمْ خَزَائِنُ أَعْيُنٍ فَإِنَّ كُلَّ بَدْعٍ فَضْلٌ لَا

خبردار! بدعت سے بچتے رہنا پس عیسائے عرب بدعت کر رہی ہے!

ایک اور جگہ بتایا کہ دین میں اپنی دین سے کوئی اضافہ نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے انتہائی غضب کا مستحق ہو گا۔ ایک اور جگہ

بتایا کہ جب کسی جگہ ایک بدعت اختیار کی جاتی ہے تو اس کے عوض وہاں سے ایک سنت اللہ تعالیٰ اٹھا تا ہے، گو یاد رہی عمروی ایک تو بدعت کا گناہ دوسرے سنت کی برکت سے عمروی!

کسی کو اختیار نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی نئی عبادت، کوئی جدید طریق پرستش، کوئی خود ایجاد، اصل و فرع میں بڑھا سکے۔ صرف اتنا اختیار دیا گیا ہے کہ جن امور و مسائل کے لئے وضاحت و صراحت کے ساتھ کئے، احکام بیان نہیں کئے گئے ان میں دین کے دیگر اصول و احکام کی روشنی میں اجتہاد و غور و فکر اور استنباط کرو۔ احکام کے اسباب و عمل پر نظر رکھو، قیاس صحیح سے کام لو اور جو عبادات وہ ظالمت کسی خاص شکل میں معین کر دیئے گئے ہیں ان میں ہرگز تبدیلی مت کرو۔ چنانچہ اجتہاد و استنباط کی مثال تو وہ فقہ ہے جو امت کے علماء و ماہرین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مدون کی اور عبادات و وظائف کی مثال ناز و نہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہیں کہ ان کے لئے جو تعداد و تفصیل جو اوقات و شرح مقرر کر دی گئی ہے اس میں تبدیلی کی سرور گنجائش نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ فجر میں دو کی بجائے چار یا ظہر میں چار کی بجائے چھ فرض پڑھ جائیں۔ روزہ کو مغرب کی بجائے عشاء کے وقت انکار کیا جائے۔ حج میں اقصیٰ کی ترتیب و کیفیت بدل دی جائے۔ یا زکوٰۃ کی شرح میں من مانے تغیر کر دیئے جائیں۔ اب رہے وہ امور جو بجائے خود مجموعہ و مکروہ نہ ہوں مگر نہیں قرون مبارک میں استنباد نہ کیا گیا ہو، تو کسی خاص سبب اور ذلالت کے پیش آئے ہوں یا نہیں بطور ذریعہ و وسیلہ اختیار نہ کیا جا سکتا، لیکن انہیں عبادت مستقل کی شکل دینا اور ان پر اصل و شدت جواز نہیں ہے!

بدعت کی حقیقت کو سمجھنے میں غلطی نہ کرنے والوں کو ایک اور اشارہ ہی پیش آتی ہے اور وہ یہ کہ اگر برائی بات بدعت ہے تو بے شمار امور ایسے ہیں جو انھیں کے دوبرہا یک میں نہیں آتے، نہ قرآن و حدیث میں ان کی وضاحت ہے، لیکن بعد کے مسلمان انہیں اختیار رکھتے ہوئے ہیں اور تمام علماء و اسلام ان کی حاکمیت بلکہ نہرت و اہمیت پر متفق ہیں۔ مثلاً دینی کتاب میں لکھ کر چھاپنا اور فروخت کرنا۔ دوسرے بارگاہ میں ہتھم اور تنخواہ دار و مبلغین رکھنا۔ انجین بنانا، دوا فرکھنا، وغیرہ ذلک!

یہ اشتباہ فی الحقیقت دین اور اسلام، اسلام کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے، ایسا دستور کوئی پوری نہیں سکتا جس میں نام ممکن جزئیات بیان کر دی گئی ہوں، دستور تو اصول و حیات سے بحث کرتا ہے اور مطلوب و غیر مطلوب افعال و عقائد کی تشریح بیان کر دیتا ہے۔

اب یہ عوام الناس کا کام ہے کہ اپنے افعال و عقائد کو اس کی روشنی میں جانچیں اور اس مقصد کو پورا کریں جن کا دستور مطالب ہو۔ قرآن و حدیث نے علم کی اشاعت کا حکم جاری کیا۔ اب یہ انسانوں کا کام ہے کہ ہر دور کے وسائل و ذرائع کے مطابق اس حکم کی تعمیل کریں اور بہتر سے بہتر انتظام کے ذریعہ مقصد اشاعت کو پورے کئے جائیں۔ کتابیں چھاپنا تو ایک طرف اگر دیلیو یا کسی اور ایجاد کو اس مقصد کا ذریعہ بنائیں گے تب بھی کوئی خرابی واقع نہ ہوگی۔ کیونکہ ان وسائل و اسباب کی حیثیت نہ جادوئی دین کی کہ وہ نہ بچائے خود یہ عبادت ہیں۔ بلکہ ان کو اختیار کرنا ایک مقصد نیکی کے حصول کی خاطر ہے۔ جس کی پاکیزگی و خوبی قرآن و حدیث نے صراحتاً بیان کی ہے۔ حضور نے فرمایا بلغوا عتی و لہو آیتہ و سرون تک پہنچا و خواہ بڑی ندر اس بات ہی ہو۔ اب ایک شخص کو اختیار ہے کہ کوئی حدیث مستندہ آؤٹ پر بیٹھ کر جائے یا ریل پر۔ فرش پر بیٹھ کر سٹنکے یا تخت پر۔ کوئی بھی ایسا طریقہ جس میں دین کے کسی اور حکم کی نافرمانی نہ ہوتی ہو اس کے لئے جائز ہوگا اور بدعت نہ کہلائے گا۔

ان تہذیبی سطوح کے بعد اس سمجھنے کہ بدعت تو جمعی ضد کیسے ہے۔ بہت سیدھی سی بات ہے کہ قانون بنانا ہر کس و تا کس کا کام نہیں ہو کرتا۔ بلکہ اہل ملک کچھ متعین لوگوں کو اس کام پر لگاتے ہیں۔ یا غیر جمہوری نظاموں میں تہنبا بادشاہ یا بادشاہ اور وزیر و غیرہ قانون بناتے اور نافذ کرتے ہیں۔ ملک بھر میں ہرگز کوئی اس کا مجاز نہیں ہوتا کہ اپنی طرف سے کوئی قانون نکالے۔

جن کے نام سے جب ہم نے بیان کیا کہ اللہ کا ایک مکتب دستور ہے اور کائنات کا خالق و مالک اور مختار و مالک ہے کہ اللہ اس کا مستحق بھی ہے کہ دستور بنائے اور حد و معیار کو دے تو یہ بات آپ سے آپ ملے ہو جاتی ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی قانون کی ایک بھی نئی دفعہ تراشے کا اختیار نہیں ملتا اور عقل و اس کے گاہ گرا خود کو بھی کسی نہ کسی وجہ سے خدا کی قوت و اقتدار کا شریک سمجھ گیا۔ اسی کا نام شرک ہے!

دوسرے پہلو سے یہ شرک کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے اور وہ لوگ کہ دین میں وہی طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک تو وہ جو اللہ سے قرابت حاصل کرنے اور اس کی رضا اور انعام پانے کا ذریعہ ہیں۔ دوسری وہ جن سے دُور ہونے اور اس کا قہر و عقاب حاصل کرنے کا سبب ہیں۔ انسان کے پاس تو ایسی عقل و بصیرت تھی نہیں کہ وہ ہزاروں دوسروں میں نہاں ذوالجلال و الاکرام کی مہضیات کو پاسکتا۔ وہ ہرگز نہیں جان سکتا تھا کہ رب اکبر کن، عمال و عتدائے اور کن طریقوں سے خوش یا ناراض ہو سکتا ہے اور کن افعال پر انعام اور کن افعال پر عقاب دے سکتا ہے۔ اس علم و خبر کا واحد ذریعہ وہی دین ہے جسے اللہ میل شاہ نے اپنے نبی صادق کے ذریعہ انسان تک پہنچایا۔ اس دین میں وہ تمام طریقے اور اصول کھول کر بیان کر رہے تھے جن سے اللہ خوش یا ناراض ہو رہا۔ کوئی کسر اس میں نہیں چھوڑی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کے کام میں کسرا کیا امکان۔ تب کوئی شخص اگر بالکل نیا کام نہ کہتا ہے۔ جس کے لئے دین کوئی حکم نہیں دیا گیا اور سمجھتا ہے کہ اس سے اللہ کا تقرب اور ثواب آخرت حاصل ہوگا تو گویا وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ کا دین ناقص ہے جس میں حصول تقرب کا یہ طریقہ بیان نہیں کیا گیا۔ بڑھ بڑھائی دعویٰ کر رہا ہے کہ لغو یا اللہ خود اللہ کو وہ طریقہ معلوم نہ تھے جو اسے خوش کرنے کے ہو سکتے ہیں۔ جسے تو اس نے میرے پاس اور بعد طریقہ بیان نہیں کیا وہ اس کا بھی مدعی ہے کہ خدا کا آخری اور سب سے افضل رسول بھی حصول تقرب اور وصول ثواب کا وہ طریقہ نہیں پاسکتا جسے میں نے پایا ہے، و نعوذ باللہ من ذلک!

حق یہ ہے کہ اعمالی خیر سے ثواب حاصل ہونا کوئی حسابی یا سائنسی فارمولا نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس طرح وہ اور وہ لازماً جائز ہوں گے یا جس طرح پانی آگ یا کالزما بھاپ بن جانے کا اسی طرح انسان عملی خیر کر کے لازماً ثواب حاصل کرے گا۔ بلکہ قرآن و حدیث اس پر شاہد اور صاحب و اقیان کا قول و عمل اس کا گواہ ہے کہ اعمالی خیر تو صرف تعمیل حکم الہی کے درجہ میں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اُن کی حیثیت اُن الطاف کے شکر ہے جو اللہ میل شاہ نے انسان پر بطور احسان کر رکھے ہیں۔ جن، خدوی انعامات کا وہ حصہ اللہ تعالیٰ نے اعمالی خیر پر فرمایا ہے۔ انسان کو کبھی طیس گے جب اس کے اعمالی خیر اللہ کے یہاں مستویوں میں ہو جائیں۔ نہ مقبول ہوں تو ہزار سال کی عبادت بھی بے کار اور فضول ہیں!

اب غور یہ کرنا چاہیے کہ کونسا طریقہ ہے جسے اختیار کر کے یہ امید ہو سکتی ہے کہ اللہ ہائے اعمال مقبول فرمائے گا۔ واحد و بے ہم مثلے کا خود کو سرا پا بندہ حکم نالینا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو مضبوطی سے پکڑنا اور ان کے ذرائع کو بغیر کسی بیشی کے قوت اور عمل و تسلیہ کر لینا مقبولیت کی امید دلا سکتا ہے۔ اپنا کوئی نیا طریقہ عبادت نکال کر یہ ثابت کرنا کہ اللہ کی بتائی ہوئی عبادتیں کافی نہیں ہیں، اللہ کے قہر و غضب کو بھڑکانے کا باعث ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ غوثی، الدین خواہ وہ دین میں افراد کے ذریعہ ہو یا تقریباً ایک ذریعہ بے حد ناپستیدہ قرار دیا گیا ہے!

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلَوْا فِي دِينِكُمْ - اے کتاب والو! اپنے دین میں غلومت کرو۔

رسول اللہ نے تین بار فرمایا۔

هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ — جس سے بڑھے اور غلو کرنے والے ہلاک ہوئے۔

ایک اور موقع پر فرمایا۔

إِنَّا كُنَّا وَأَنَاخُلُوْنَا وَأَنَا هَالِكٌ مِّنْ كَأَن قَبْلَهُ الْخُلُوْ — خیر و ارا غلو سے بچے جتنا تم سے پہلے سونے غلو نہ ہو گیا۔

بدعت خواہ اس معنی میں ہو کہ حصول ثواب کے لئے طریقے ایجاد کئے جائیں جنہیں اللہ اور رسول نے بتایا نہ اصحاب نے اختیار کیا۔ یا اس معنی میں ہو کہ اللہ اور رسول نے اعمال و امتداد کی جو حدیں اور صورتیں متعین کر دی ہیں ان میں آدمی خواہ خواہ یا ربکیں اور ٹپکتے نکالے یا جن احکام، اشیاء اور منہگان مذہبیہ کے جو مراتب و درجات متعین فرمائے ہیں ان میں اضافہ کرتا چلا جائے۔ دونوں ہی صورتیں بربادی و خسران کی ہیں!

اب میں آگے بڑھنے سے پہلے تاریخ کی خدمت میں چند معروضات میں شکر دوں گا۔ اگر آپ بعض ایسے اعمال و عقائد کے حامل ہیں جو برسہا بار اور آئے جلدیں پران کی دشمنی پر بدعت ٹھہرتے ہیں تو آپ مکہ اور ماضی نہ ہوں بلکہ نجات کے ساتھ یہ غور فرمائیں کہ دین نبویؐ کا جہاد وہ ہے نہ آپ کی۔ دین کسی اضافے یا کمی کا نہ ہے بلکہ اختیار ہے نہ آپ کو۔ یہ بھول جلیے کہ میں اس دیوبند کا رہنے والا ہوں جہاں کے علماء بہت سی رسوم، رائجہ کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ یہ بھی نظر انداز کر بیٹھے کہ دینی اہل حدیث یا غیر مسئلہ وغیرہ کے کیا جھگڑے ہیں۔ صرف یہ دیکھئے کہ دین تو قرآن و سنت کا نام ہے اور قرآن و سنت سے علم و عقل کی روشنی میں جو احکام و اصول نکلے ہیں وہی ایک مسلمان کے لئے واجب القبول ہیں اور جو طریقہ اور رسم رائج ہیں وہ جس حد تک قرآن و سنت کے خلاف ہوں وہی حد تک ترک و احتراز کے لائق ہیں۔ محض یہ بات کہ بعض طریقے صرف عوام جملہ بعض خواص میں ہی رائج و مقبول ہو گئے ہیں اور ان کی ابتداء کرنے والوں میں بعض بڑے بڑے علم و عمل و فک شامل ہیں، اس بات کے لئے کافی نہیں ہے کہ اسے دین سمجھ لیا جائے۔ بلکہ دین وہی ہے جس کی تائید قرآن و سنت سے ہو اور کوئی دینی اصول اس سے ٹوٹ نہ ہو۔ میں متاخرے کے طور پر نہیں بلکہ خالص انضمام و تہنیم کے طور پر بعض خلاف دین امور کا ذکر کروں گا۔ جنہیں کچھ مسلمانوں نے جڑ و دین بنالیا ہے۔ اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ میری بات کو رد کر دینا اور اپنے عقیدے پر اصرار رہنا میری دنیا و آخرت کے لئے کچھ نقصان دہ نہیں، بلکہ اگر میری بات فی الواقع صحیح ہے تو نقصان مذکور کرنے والے ہی کو پہنچا۔ میں تو بڑے ادب اور بجز کے ساتھ اس اللہ کی کلمات اور اس صادق و مصدق سرور کو نہیں مجبور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مہار کہ آپ کے سامنے میں کرتا ہوں، جنہیں آپ و اہل بیت تسلیم کرتے ہیں۔ آپ خلیل اللہ ہیں ہو کر خلوص، ایمان داری اور مرد باری کے ساتھ غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ جن اعمال و عبادت پر آپ وارد و مشید ہیں، ان میں کسی طرح کا ستم و نقص تو نہیں ہے۔ وہ بھائے ابھی کے بجائے عبادت الہی کے تو سزاوارتیں ہیں۔ پھر یہ بھی یقین فرمائیے کہ یہ گزارش میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ بلکہ جو حضور علیہ السلام تسلیم فرمایا ہے۔

فَانْتَبِهْ مِنْ بَعْضِ صَنَعِكَ فَسَبِّحْهُ بِأَفْخَلِكُمْ بَسْمَلًا وَسُورَةَ الْخُلَعَاءِ وَاللَّسْتُمْ
مُجْلَدٌ مِنْ مَسْكَوَاتِهَا وَعَقُوْا عَلَيْهِ بِالنَّوَاجِلِ وَإِنَّا كُنَّا وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَاذْكُرْ رِجْعَ
مُضِلَّةٍ وَكُلَّ مُضِلَّةٍ فِي النَّارِ۔

تم میں سے جو زندہ رہیگا وہ کثیر اختلاف دیکھے گا پس ایسی حالت میں تمہیں چاہیئے کہ میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کا استنباط کرو اور اسے امتوں سے پکڑ لو اور خبردار

نہنے کا مومن سے کیا کیونکہ ہر بدعت اگر اسی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانا جہنم ہے۔

کیا آج کے دور میں اختلافات کا کچھ شمار ہو گیا ہے یا نہیں ٹھیک یہی دور نہیں جب حضورؐ کے اس فرمان کی تعمیل کی جائے ؟

صحابہ کا طوطا عمل ! یہ بات ایک عورتی عقل کا ادنیٰ بھی سمجھ سکتا ہے کہ جن بدعتوں سے اللہ اور اس کے رسولؐ نے روکا ہے وہ ایسی صحابہؓ کی توجہ تو اللہ اور اس کے رسولؐ نے قطعاً ہر احکام ظاہری کے لحاظ سے ہر شخص ممنوع و منکر ہونے کا قوی لگا سکے۔ لغو عادات و منکرات کی توجہ تو اللہ اور اس کے رسولؐ نے قطعاً ہر عقائدات پر رکھی۔ بلکہ بدعت سے مراد وہی امر ہو سکتے ہیں جو بظاہر با عقیدہ شکل و شبہات دینی امور معلوم ہوں لیکن دین میں دن کا حکم نہ دیا گیا ہو۔ ایسے ہی امور انسان داخل دین کرنے کی خوشی کر سکتا ہے اور ایسے ہی امور سے حصول ثواب کی غلط توقع وابستگی جاسکتی ہے۔ چنانچہ صحابہؓ کو ام مروان اللہ علیہم نے اس حیثیت کو خوب سمجھا اور ایسی احتیاط برتی کہ حتیٰ ادا کر دیا۔ نہنے لانا خطہ ہوا۔

نماز فجر و عصر کے بعد امام کے دبستے بائیں ٹھکر کر کے دیر بیٹھا اور معذوف ہے۔ رسول اللہؐ سے بروایات صحیحہ اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ اب عبد اللہ ابن مسعودؓ جیسے صحابی حلیل کو دیکھئے۔ فرماتے ہیں:

لا یجھل احدکم لشیطان شیطاناً شیطاناً صلوٰۃ بونی ان حقاً علیہ ان لا ینصرف الا من یحییہ لذلک رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیراً ینصرف عن یسارہ۔ (مشکوۃ بحوالہ بخاری و مسلم)

تم میں سے کوئی شخص شیطان کو اپنی نماز میں حوصلہ نہ بنائے بائیں طرف نہ بولے اور نہ اپنی طرف مڑنے کی پابندی کرے۔ کیونکہ میں نے رسول اللہؐ کو بار بار بائیں طرف مڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ مشہور عالم دین علامہ علی شریعتی اپنی شرح میں اس کے تحت لکھتے ہیں:-

من اصر علی امر مندوب و جملة عزماء ولم یعمل بالخاصة فقد اصاب منه الشیطان من الاضلال فکیف من اصر علی بدعة و منکر؟

جس نے کسی امر مستحب پر اصرار کیا اور مضبوطی سے اس پر جارا اور رخصت پر عمل نہیں کیا پس یقیناً اس مرتبے سے شیطان اسے گمراہ کرے ہیچ گیا۔ دہیں جب بدعت مستحب کا یہ معاملہ ہوتی اس شخص کا کیا حال ہوگا جو بدعت یا منکر پر اصرار کرے۔

آپؐ گاہے گاہے علی قاریؒ کی بات ہم نہیں مانتے تو آپؐ یہ کہہ سکتے ہیں مگر ابن مسعودؓ کے بارے میں تو آپؐ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ خود ان کا یہ قول تیار ہے کہ جو فعل مجھے خود مستحب ہو لیکن رسول اللہؐ نے اس کی پابندی نہ کی ہو۔ اُسے بھی پابندی کے ساتھ آگاہ کیا گیا یعنی وہ کھتا ہے کہ اس فعل کو نہ دینی سمجھ لیا گیا۔ حالانکہ دین میں جس چیز کو جو درجہ دیا گیا ہے اُسے اس سے زیادہ درجہ دینا بھی اگلا درجہ ہے۔ اگرچہ دینا پھر اس میں بھی غور کیے کہ نیت اور عقیدے کا ذکر ابن مسعودؓ نے نہیں کیا۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ دینی طرف مڑنے کو عقیدہ یا ضروری سمجھنے والا اور دوسروں کو اس عقیدے کی تعلیم دینے والا مگر نہ۔ ایسے شخص کو تو کاغذ پر کہا جائے کہ گویا بائیں طرف مڑنے کو گناہ ٹھہرا رہا ہے اور بائیں طرف مڑنا نا محذور سے ثابت ہے۔ لہذا غلو نہ ہوتا کہ حضورؐ کو بھی گناہ ٹھہرا رہا ہے۔ یہاں نہیں بلکہ حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ نے جو اس طرز عمل ہی کو شیطان ٹھہرا ہے کہ امام ہمیشہ دائیں طرف مڑا کرے۔ اس سے یہ چہ چلا کہ کوئی ایسا کام نکالنا جو

عوام کے نزدیک اقرب الی اللہ اور ذاب کا ذریعہ ٹھہرے۔ حالانکہ قرآن و سنت سے اس کا اثبات بھی ممکن نہ ہو قطعاً پر غنت ہی خواہ نکالنے والے کی نیت سے ضروری قرار دینے کی نہ ہو۔

ابن مسعودؓ میں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک بار اپنے بعض شاگردوں کو دیکھا کہ ذکر و عبادت کے لئے ایک جگہ مقرر کر کے جمع ہوئے ہیں تو غصہ فرمایا اور تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ اسے گو! کیا تم رسول اللہ کے اصحاب سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ ہو؟ یا اگر ایسی طرف دوڑ رہے ہو! دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ کے زمانہ میں تو میں نے اس جگہ کا ذکر نہیں دیکھا پھر تم لوگ کیوں یہ نیا طریقہ نکال رہے ہو؟ — نتیجہ یہ ہوا کہ سلسلہ رک گیا۔ غور کا مقام ہے۔ ذکر الہی جیسا مقدس فعل لیکن ابن مسعودؓ جیسا عظیم الشان صحابی اس پر غصہ ہے۔ صوف اس لئے کہ دین کے رنگ میں رنگی ہوئی معصا ترین بصیرت خوب دیکھتی ہے کہ جو طریقے ابتداء میں نہایت خلوص و ولایت سے نکالے جاتے ہیں۔ وہی کچھ عرصہ بعد کیا سے کیا بن جاتے ہیں۔ اور وہ یہ بھی دیکھتی ہے کہ شیطان اللہ کے مومن بندوں کو نبی کی سنت اور اللہ کے فرائض سے دھڑلے جانے کے لئے کچھ کیسے خوب تر حربے استعمال کرتا ہے۔ وہ جن لوگوں کے ہمارے میں جاتا ہے کہ یہ دنیاوی منافع کی محک و ملک پر مائل ہونے والے نہیں، ان کے لئے دین ہی کی نوعیت اور رنگ کے حال بت ہے۔ دام ہر رنگ زمین بچھا تا ہے اور بہت کم اللہ کے بندے اس کے کید سے بچ پاتے ہیں۔ ابن مسعودؓ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آتی کہ ذکر اللہ کے لئے ایسی اجتماعی مجلسیں اختیار کی جائیں جن کی تعلیم عملاً یا قولاً رسول اللہ نے نہیں دی! تردید میں حضرت تابع سے روایت ہے کہ:-

ان رجلاً عطش الی جنب ابن عمر قال الحمد لله والصلوٰۃ علی رسول اللہ قال
ابن عمر انا اقول الحمد لله والصلوٰۃ علی رسول اللہ ولیس ہکذا علمنا من رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم علمنا ان نقول الحمد لله علی کل حال (مشکوٰۃ)
ایک شخص عید اللہ ابن عمر کے پیلوں میں کھڑے ہوئے چھینکا اور کہنے لگا الحمد لله والصلوٰۃ علی
رسول اللہ۔ ابن عمر نے فرمایا بات تو میں بھی کہتا ہوں۔ لیکن رسول اللہ نے میں اس طرح
نہیں سکھا یا ہے بلکہ میں سکھایا کہ ہر حال میں الحمد لله کہیں۔

اٹانہ کیجئے۔ والسلام علی رسول اللہ جیسا پاکیزہ جملہ لیکن ابن عمر نے اسے بھی پسند نہیں کیا۔ کیوں؟ صرف اس لئے کہ چھینک
کے بعد صرف ”الحمد لله“ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستقول ہے اور ایسا رکھنا کراہی کا تقاضا ہے۔ اس
تقاضے کو آپ نے رسول اللہ ہی سے سمجھا تھا اور یہ بات ان کی نظریں میں تھی کہ جس جگہ رسول اللہ نے لفظ ”نبی“ استعمال
فرمایا ہو وہاں کسی کو ”رسول“ کہنے کا بھی اختیار نہیں!

ہر مسئلہ کوئی یوں کہے کہ اس حدیث کے بعد صاحب مشکوٰۃ نے ”ہذا حدیث غریب“ لکھا ہے اور صاحب مشکوٰۃ
جب ایسا لکھتے ہیں تو یوں شیخ عثمان دہلوی تو ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اس حدیث میں کسی طرح کا طعن ہے۔ اس کا جواب یہ
ہے کہ یہ الفاظ فی الحقیقت صاحب مشکوٰۃ کے نہیں ہیں بلکہ خود تردید کے ہیں۔ اور ہر صاحب علم کو معاملہ ہے کہ تردید؟
ان الفاظ کا صاحب مشکوٰۃ نے صحت میں استعمال نہیں کرتے بلکہ بارہا صحیح حدیث کے بارے میں بھی وہ فنی نقطہ نظر سے ایسا
کہہ جاتے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث کو غریب اس وجہ سے کہا کہ اس کے رُفقاء میں ایک زاویہ زیادہ بن بیع مغفروں، لہذا

اصطلاحاً اس پر خلعت کا مطلق ہوا۔ ورنہ ہر لڑی پر لٹا لٹے معتبر اور بنیادی کے ساتھ میں سے ہیں اور حدیث صحیحہ ہے۔
حضرت عمرؓ نے کربلا کے معلوم نہیں کہ آپ نے اُس درخت کو کٹوا دیا تھا، جس کے نیچے رسول اللہؐ نے غسل لیا تھا اور میں نے کیا
کرنے کو کہنے لگے تھے، کہ یہ صرف اس لئے کہ اس درخت کا وجود عوام الناس میں بدعت و شرک پیدا کرے گا۔ پھر یہ بھی حضرت
عمرؓ کا واقعہ ہے کہ سفر حج سے واپس رہے جب راہ میں ایک سنی مسجد ملی جس میں رسول اللہؐ نے نماز ادا فرمائی تھی تو لوگ اُس کی
طرف دوڑے۔ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ: "ہے لوگو! اپنی کتاب اپنی باتوں کی وجہ سے برا رہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں
کے ادا کاروں کو عبادت گاہ بنا ڈالا۔"

اللہ اکبر! لگاؤ و مٹکستی دور دیکھ رہی تھی۔! آپ آج اپنی آنکھوں سے بعیرت ٹکڑا کٹا ہوا فرما لیں۔ ان کو بڑی چیز ہے۔ نبی
کی خاک، یا پیسے بزرگوں کی قبروں اور مہاکمل دیکھئے۔ جہاں پیسے پڑے لکھے بھی آپ کو ملیں گے کہ خاک کے ٹوکروں پر سیرناز
نہم کے ہوتے ہیں اور جس فرقہ مقدس کے آگے کبھی فرشتوں نے بعدہ گزرا تھا وہی فرقہ مقدس مٹی کے ڈھیروں کے آگے جھکا
ہوا ہے۔ صحابہ جیسے عظیم مومن و مسلم اور رسول اللہؐ جیسے رسول اکرمؐ کی محبت و عقیدت، لیکن پھر بھی حضرت عمرؓ نے ایک
جہدِ نین خطرے لادینے کو اس غلیظ من کی گہرائیوں میں دیکھ لیا۔ وہ ف روق تھے۔ خادق و باطل۔ اپنی کے لئے زبان
صادق و مصدوق نے کہا تھا کہ لوگوں بعدی نبی لکھن عمرؓ (اگر سر سے بعد کوئی بنی ہو سکتا تو عمرؓ جوتا) اور معنی اللہ عندہ!
بدعت اور بنیادی الدین علیل اعتد صحابہ کو کٹا کر گزرتا اس کے لئے اور میسوں آثارِ پیش کے جا سکتے ہیں۔ لیکن مجھے
پتہ کہ ابھی بہت عرصہ گزرا ہے اس لئے استغنیٰ ہر اکٹھا کر کے آگے چلتا ہوں۔

قبر پرستی قرآن و سنت کے صریح احکام کے بالکل برعکس رواج پا جانے والی بدعات میں غالباً سب سے بدترین سب سے
عام بدعت قبر پرستی ہے جو کافی مقبول ہو چکی ہے اور جس کی بہت سی صورتیں شرک کی حد میں داخل ہیں۔
ہمارے سامنے آج تک ایسا بھی دلیل ایسی نہیں آئی جس سے معلوم ہو سکتا کہ مروجہ قبر پرستی قرآن و حدیث کے کس حکم
یا اصول کی تحت اختیار کی گئی ہے۔ ہمیں تو غور و فکر اور مطالعہ کے بعد یہی افسانہ ہوا کہ قبر پرستی کی تمام تر بات حسن، جہل،
نادانی، نفس پرستی اور انہی تعلید پر مبنی ہوئی ہے۔ آپ کے غور و فکر کے لئے چند اہم صورتیں خدمت میں۔
مسلم اور ترمذی میں ہے۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجلسوا علی القبرین ولا تصنوا لہما۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قبروں پر نہ بیٹھو اور ان کی طرف رُوح کر کے
نازد نہ چلو۔

اگر کسی کو اس سے غلط ہو کر پہلی تو قبر پر چڑھ کے بیٹھے کو منع کیا گیا ہے تو یہ دوسری نہیں ہے۔ کبھی اور کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا
یا سنا گیا کہ لوگ قبروں پر چڑھ کے بیٹھے ہوں۔ لہذا حضورؐ کے حکم کو اس معنی میں لینا کہ رسول اللہؐ پر الزام لکھنا کہ آپ
عشرت باقرہؓ ہی فرمایا کرتے تھے۔ (نہو: ۱۵۸) ظاہر ہے کہ منع اسی چیز کو کیا جاتا ہے جو بدعت پر عمل آتی ہو۔ نہ عمل بھی چیز کی اپنی جو
کو روک قبروں کے سامنے بیٹھے اور اس بیٹھے کو شہر کہتے تھے۔ یہ ہے۔ یا قاعدہ دھماکا بنی ہوا اور وہاں بیلا مندیوں کے خاکے پر
اعتقاد رکھنے لگے ہیں۔ اسی سے حضرت نے منع فرمایا ہے!

چیز کی بات ہے کہ لوگ حضرت برہمؓ و حضرت یوسفؓ کو سجدہ کرنے کی دلیل سے قبروں کو اور رسول اللہؐ کو سجدہ

کرنے کی دلیل ملاتے ہیں۔ عارفانہ رسول اللہ نے سمجھ کرنا تو درکنہ قبروں کی طرف متوجہ کر کے نماز پڑھنے تک کو منع فرمایا کہ اس میں اشتباہ کا اندیشہ ہے اور قبر کو سمجھ کر لے کر ایہام ہو سکتا ہے۔ پھر یہ بھی نہ کہا جائے کہ نماز کو چونکہ قبلہ رخ ہو کر پڑھنی چاہیئے، اس لئے قبر کی طرف نماز پڑھنے کو منع فرمایا۔ یہ حکم صول بلا مشیہ اُمی صورت میں ہے جبکہ قبر قبلہ کی طرف واقع ہو رہی ہو۔ ورنہ کون دیکھ سکتا ہوگا جو قبلہ کے سوا کسی طرف متوجہ کر کے نماز پڑھے گا۔

مسلم اور ترمذی میں ہے۔

قال عن رضى الله عنه الا بعثك على ما بعثني عليه رسول الله عليه وسلم ان لا تدع
تمنا لا الا لمسنة ولا قبراً مشرفاً الا سؤيتاً۔

حضرت علیؓ نے فرمایا: میں تمہیں اُس رسم پر نہ بھیجوں جس پر رسول اللہؐ نے مجھے بھیجا تھا۔ یہ کہ تم کسی مجسمہ کو
مسئسے بغیر نہ رہو اور کسی اونچی قبر کو برابر نہ گئے بغیر نہ چھوؤ!

یہ میں نہیں کہہ رہا، امام انصاری علیہ السلام نے کہا کہ رسول اللہؐ کے والد حضرت علیؓ فرما رہے ہیں۔
بخاری و مسلم میں حضرت عائشہؓ اور حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔

لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميعة على وجهه واذا عثم
كشها عن وجهه، فقال وهو كذا الك - لعنة الله على اليهود والنصارى
اتخذوا قبوراً بنينا لهم مساجد - يحذروا صنعوا ولولا ذلك الك ابرئ قبره
غير انه تخشى ان يتخذ مسجداً۔

جب جاہلئ کی عالم رسول اللہؐ پر طاری ہوا آپؐ نے چہرے پر چادر کھینچی۔ جب سانس ٹھٹھا چادر
ہٹا دیتے۔ اسی عالم میں فرمایا: یہ یہود و نصاریٰ اللہ کی لعنت پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں
کو عبادت گاہ بنالیا۔ دیکھا کہ اگر آپؐ امت کو اس طرح کی حرکتوں سے ڈرا رہے تھے، اگر یہ بات
نہ ہوتی تو خود رسول اللہؐ کی قبر شریعت بھی کھل دیتی۔ لیکن اسی خوف سے کہ اسے عبادت گاہ
بنالیا جائے گا، بند رکھا گیا!

اندازہ کیجئے۔ قبروں کو سمجھ گاہ بنانے سے رسول اللہؐ کو کتنی نفرت و کراہت تھی۔ بہت ہی کم آپؐ کسی کے لئے لعنت اللہؐ بکارتے
تھے لیکن اس فعل کے کرنے والوں پر حضورؐ عالم جاہلئ میں کس دوسری لعنت بھیج رہے ہیں۔ پھر انبیاء کی قبر کا یہ معاملہ ہوتا
ان لوگوں پر کس قدر لعنت برسرے گی جو انیسار سے بہت کم دھرم بزرگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بناتے ہوئے ہیں!
ذرا ملاحظہ کیجئے۔ جبرائیلؑ کی قبروں کا ذکر بھی حدیث رسول میں ملتا ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ حضرت اُمّ حبیبہؓ اور
اُمّ سلمہؓ رضی اللہ عنہما نے جس کے ذریعے گرجاؤں کا ذکر رسول اللہؐ کے حضور کیا جس میں انہوں نے نفث ویرد بھی تھیں۔ اس
پر حضورؐ نے فرمایا:-

ان اولئك ان كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبوره مسجداً او مقبرة

فيه نيك المصون اولئك شرار المخلوق عند الله يوم القيامة۔

ان لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان میں کوئی مومن مرے۔ مرنے والا ہے تو اس کی قبر کو سمجھ گاہ بنالیتے

ظاہر ہے کہ محمد سے مراد یہی ہے کہ جن چاروں اللہ کی عبادت کروں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مسجد نام کی خاص عبادت ہی میں عبادت ہو سکے، گھر، جنگل، ریگستان، ہر جگہ نماز اور ہر عبادت ادا ہو سکتی ہے۔ اور فرمایا۔
لا تجعلوا قبری عیدا۔ میری قبر کو میلہ نہ بنانا۔

کفار عرب کے کئی قبروں مثلاً ذو، سوان، یقرث، یقرث اور قنسر کے بارے میں تو بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ تشریح منقول ہے کہ یہ سب قوم قرع کے بیک و لنگے جنہیں بعد میں بت بنا کر پڑھا گیا۔ مشہوریت کثرت کے بارے میں ابن جریر نے تجاہد جیسے جیسے اعتدال و فقیہ کی روایت بیان کی ہے کہ یہ ایک شخص تھا جو لوگوں کو سترو گھول کر بلا پایا کرتا تھا۔ مگر پچھلے ہی سے اپنی کھنسی نیک و گول کو ان کی موت کے بعد پڑھنے کی باری چلی آ رہی ہے۔ اور یہی باری آج کثیر مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، اتنی جرأت تو ان سے نہ ہو سکتی کہ بافت عمدہ بت تراش دیتے۔ لیکن بزرگوں کی قبروں، بعض حالتوں میں جعلی قبروں تک کے۔ ائمہ معارف کرام اور ہندگی ہی کا ہے !!

قبروں پر میلے اور عرس | ایک طرف تو اس حدیث کو دیکھتے جس میں تین محمدوں کے سوا کسی بھی مسجد یا مزار یا درگاہ کی حرافت عہدہ سفر کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب تو حقیقتاً نہیں ہے کہ ہر طرح کے سفر کی روک ٹوک ملے منع فرمادیا۔ بلکہ بافتراق علماء اس کا یہ مطلب ہے کہ تقرب الی اللہ اور ثواب کی نیت سے صرف تین مساجد ہیں جن کی طرف سفر کرنا جائز ہے۔ مسجد اقصیٰ، مسجد حرام، مسجد نبوی۔ ان کے علاوہ تقرب الی اللہ کی نیت سے سفر نا جائز ہے !
دوسری طرف تو رسول اللہ دیکھتے، جسے ابھی نقل کر آیا ہوں۔ یعنی میری قبر کو عہد نہ بنانا !!

عہد کے معنی ہیں بار بار لوٹ کر آنا۔ ہر جگہ عہد ہے جہاں لوگ بار بار جلتے ہیں۔ ہر وہ زمانہ اور وقت عہد ہے جس میں کوئی کام بار بار کیا جاتا ہے۔ ہر وہ مجمع عہد ہے جو بار بار اکٹھا ہوتا ہے۔ نہ آیات صحیحہ گواہ ہیں کہ صحابہ اربعین اور ائمہ واقعتاً ائمہ رسول اللہ کے حکم کی تعمیل کر، و قبر رسول کو عہد نہیں بنایا۔ وہاں کے لئے اوقات متعینہ میں جمع ہونا یا تنہا جانا جائز نہیں سمجھا۔ صحابہ میں سے بعض بغیر تعین وقت اور بغیر بندی کے جلتے تو قبر پر کھڑے ہو کر مرنے سے سلام کہتے۔ کیونکہ سلام کا حکم رسول اللہ نے دیا تھا اور بعض صحابہ بہت دور ہی سے سلام کہہ دیتے !

یہ تو تحت تعلیم رسول اور تعلیم صحابہ کا حال! اب خدا ہمارے زمانہ کے عرس اور سالانہ میاں کا حال دیکھئے! اوسانہ نہ کہنے کے کثیر مسلمان کس ذوق و حقوق سے سال بھر قبروں کے میلوں میں جلتے ہیں اور لاف و خرافات و تمسکات میں مبتلا ہوتے ہیں۔

قبروں پر دعا | قبروں پر دعا کرنا اہل قبر سے کچھ مانگنا تو کھلا شرک ہے ہی لیکن قبروں پر دعا کرنا براہ راست اللہ سے مانگنے کی فضیلت و خصوصیت بھی قرآن و سنت میں کہیں نہیں ملتی یعنی ایسا کہیں نہیں ملتا کہ قبروں کے پاس دعا مانگنا نسبتاً بہتر اور وجہ برکت ہو۔ جتنی بھی روایات ہیں ان میں صرف مردوں کے لئے دعا ہے یا بعض ایسے الفاظ ہیں جو عبرت کا فائدہ دیتے ہیں۔ مثلاً :-

السلام علیٰ اہل الدیارین المومنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بکلمہ لا حقور
نسألک منا وکلمہ العافیتہ وسلم،

سلام پہنچنے والی چیزوں کے مومن اور مسلم یعنی خداؤں کو ہم انشاء اللہ تم سے مل جائے گا
ہی۔ ہم اپنے اور تمہارے لئے عافیت کے طالب ہیں۔

اَسْلَامٌ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ اَسْتَمَعْنَا فَاَوْعَيْنَ يَكْمًا لَّاحِقُونَ۔ اہم لائحہ عمل اہم

وَلَا تَقْتُلُوا بَعْدَ قَتْلِهِمْ۔ (ہین باد)

اسے مرنے کے بعد قتل نہ کرو۔ تم ہمارے مرنے کے بعد قتل نہ کرو۔ خدا یا ہمیں ان کے قتل سے محفوظ رکھو۔

ان دعاؤں میں مقصد اصلی درجہ میں کئے گئے دعا کے اور اپنے لئے خیر و صلاح کی طلب مضمناً ہے۔ ہمارے زمانہ میں مرجعین کے لئے درجہ کا طرہیت و تہذیب اور اعلیٰ لنگھائی کہ بزرگوں کی قبروں پر جلتے ہیں اور ان کے لئے دعا تو اس لئے نہیں کرتے کہ ان کی بجات و مغفرت پر ہم ایمان لے سکیں۔ خود اپنے لئے دعا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب کی برکت و فضیلت سے دعا پورا اثر ہو جائے گی۔ ایسا سمجھنا غلط اور خلاف شرع ہے۔ چونکہ قرآن و سنت میں اس کے لئے کوئی تعلیم نہیں۔ معلوم نہیں کن لوگوں نے یہ گھڑ دیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب کبھی مجھ پر کوئی سختی آن پڑتی ہے تو میں امام ابو حنیفہ کی قبر پر آ کر دعا کرتا ہوں۔ اور سختی دور ہو جاتی ہے۔ یہ محض جھوٹی روایت ہے۔ چونکہ روایت کے مسئلہ اصولی و صحیح اُترتی ہے نہ عقل و قیاس کے مطابق ہے۔ امام شافعیؒ کو اپنی قبروں میں قبروں کی تعلیم و تہذیب کو قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے حجاز، مدینہ، عراق و شام اور مصر وغیرہ میں کتنے ہی صحابہ اور تابعین کی قبریں دیکھیں لیکن کسی کی قبر کی طرف رجوع نہیں فرمایا۔ حالانکہ صحابہ و تابعین ہرے امام ابو حنیفہ سے ہر جہا افضل و برتر تھے۔ حق یہ ہے کہ امام شافعیؒ جب بغداد میں تشریف لائے تو وہاں کسی قبر پر لوگ دعا کے لئے آتے تھے نہ یہ طریقہ ناقص اُس دہ میں مروج تھا۔۔۔!

بعض لوگ شہر بزرگ معروف کرچی کی قبر کے متعلق کسی بزرگ کا یہ ارشاد بیان کرتے ہیں کہ وہ قبول دعا کے لئے تریا فی اور بحر ہے اور خود معروف کرچیؒ نے اپنے پیچھے کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری قبر پر آ کر دعا کیا کرے۔ نیز بعض نیک لوگوں کے ہائے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ سلماء اور انبیاء کی قبروں پر آ کر دعا نہیں کیا کرتے تھے۔ اور دعائیں قبول ہو جاتی تھیں۔ نیز بعض فضیلوں نے قبر پر قرآن خوانی کا جواز لکھا ہے۔ یا بعض لوگوں نے اپنے تجربے بیان کئے کہ فلاں شیخ کے مزار پر ہم نے دعا کی اور مقبول ہوئی یا بعض علماء اور زاهدین قبروں پر دعا نہیں کرتے اور جھگٹے دیکھتے گئے۔ لہذا یہ لوگ جاہل اور تارک شریعت نہیں ہو سکتے۔!

اس طرح کی محنتیں نادین و شریعت سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ جہاں تک دعا کے مقبول ہونے کا تعلق ہے تو کوئی بھی فیصلہ کن طور پر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کسی نے مقبول یا رد ہوئی۔ دعا گھر کے لئے میں بھی مقبول ہوتی ہے اور قبروں کی دعا۔ نا مقبول ہو جاتی ہے۔ دعا کا قبول اور مشرکوں اور کُفر گاہداروں کی بھی قبول ہوتی ہے اور کُفر بھی نہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے فلاں علی کی وجہ سے یہ مسئلہ گر جائے۔ بہت سے دعا قبول ہوئی۔ ہندوؤں کا یہ بھی عام طور ہے کہ جب دعا کے فلاں مندر یا فلاں استھان یا فلاں گھاٹ پر دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ فلاں تعالیٰ دعا کا قبول اور مسئلہ فلاں سب کی قبول و رد کرتا ہے۔ وہ رب العالمین ہے اور اگر کسی قبر پر دعا کرنے سے ذریعہ قبولیت حاصل ہو جلتے تو یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ قبولیت اس قبر یا صاحب قبر کی برکت سے ہے بلکہ سمجھنا چاہیے کہ یہ وقت ہی اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا رکھا تھا اور اس وقت کسی بھی جگہ یہ دعا نامکملی صحت ہی قبول ہوتی۔

دعا بعض بزرگوں کا قتل۔ تو اول تو اس قول کی روایتیں ہی مستند نہیں ہیں۔ وہ ہرے کسی شخص کا بزرگ ہو یا اس بات کے لئے کوئی نہیں ہے کہ اُس کا ہر اجتہاد درست ہی لیا جائے۔ اگر وہ تہذیب کا درجہ نہ ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس

اہتمام کوئی گناہ نہیں ہوا۔ بلکہ ایک مہم جو اہتمام کا ذریعہ ہے۔ لیکن جو لوگ حق تعالیٰ میں سے اختیار کرتے ہیں، وہ یقیناً غلطی کریں گے۔ کیونکہ مقلد کے لئے یہ مسئلہ اجتہاد ہی نہیں بلکہ غلط اجتہاد کی پیروی ہے۔ بقول کے بعد فعل کا قیام ہے تو اس کا بعد میں حال ہے کہ کسی بزرگ کا خصوصی فعل شریعت کی دلیل نہیں بن سکتا۔ ہر قسم میں قبول کی تعلیم اور اس پر دعائے مخالفت کرنے والے بہت علماء رہے ہیں۔ لہذا اگرچہ علم و صلحا، تعلیم و دعا کو درست بھی کہیں تو یہ مسئلہ اختلافی ہوا اور اخلاقی مسائل میں اللہ تعالیٰ کا حکم حکم ہے کہ۔

فَإِنْ سَأَلْتَهُ عَمَّ شَيْءٍ فَقُلْ دَوْخًا إِلَى اللَّهِ وَإِلَىٰ سُلَيْمٍ -

جب تم کسی مسئلہ میں باہم اختلاف کرنے لگو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں فیصلہ کرو۔

اور یہ بھی بوجہ ایسا چاہئے کہ دعا کا قول کیا جاتا الگ بات ہے اور فعل ممنوع کی سزا الگ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کا قرأت یا حدیث کے سامنے گزرتا ہے اور اللہ اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ تو کیا اس قبولیت کے باوجود اس کے یہ کارنامے، فعل مستحق سزا نہ ہوں گے۔ جو کچھ اوضرور ہوں گے۔ اس طرح قریب ہمارا اگر کوئی مسلمان دعا کرتا ہے اور وہ تسلیم ہو جاتا ہے تو غلط عقائد دی، ورنہ عذر علی اختیار کرنے کا عذاب تو بہر حال ملے گا۔

پھر بعض دعاؤں کا قبول پر ناجی عذاب الہی کی ایک شکل ہوتا ہے۔ آدمی اپنے نزدیک جو چیز مفید سمجھتا ہے وہ مانگتا ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہی چیز اس کے لئے مفید و نفع کا سبب بن جاتی ہے۔ جیسے مثلاً ایک شخص ثعالب سے آغوش سے درخواست کی کہ میرے لئے کثرت مال و اولاد کی دعا فرمائیں۔ یہ شخص نے فرمایا۔ ایسی خواہش مت کرنا کہ تجھے نقصان رہے گا۔ لیکن اس نے ہنک کی دعا پڑھنے دعا فرمادی جو حسیل ہوئی۔ مگر وہی چیز اس کے لئے تباہی کا باعث بن گئی۔ چنانچہ جب مال ملے تو اس نے زکوٰۃ تک سے انکار کر دیا۔ ایسی ہی مثالیں آپ اپنے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اولاد کی دعا تسلیم ہوتی ہے تو بعض حالتوں میں یہی اولاد ماں باپ کے لئے ہزاروں پریشانی کا سبب بن جاتی ہے۔ وہی ہذا۔

زیارت قبور | قبروں کی زیارت کا بیشک حضور نے اذن دیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس کی وجہ بیان کر دی ہے کہ موت کو یاد رکھو، موت کو یاد رکھنا ظاہر ہے کہ مجھے خود مقصد نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا حاصل یہ ہے کہ آدمی موت کو یاد رکھے گا تو اچھے اعمال کی طرف راغب ہوگا، برائیوں سے بچے گا اور دنیا کی زندگی میں جو محسنیں ہوگا۔ مسکرمیں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا۔

”میں نے اللہ سے اپنی والدہ کی حضرت کی امانت چاہی تو میں نے فرمایا کہ اے مگر ان کی قبر کی

زیارت کا اذن مانگا تو مل گیا۔“

دوسری روایت مسند میں ہے کہ حضور نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اور اس قدر روئے کر جو صحابہ ساتھ تھے وہ بھی رونے لگے۔ آپ نے فرمایا۔ میں نے اپنی والدہ کے لئے حضرت طلبہ کی دعا مانگا۔ فرمایا۔ لیکن قریب کر آئے کہ ابازت دے دی۔ لہذا قبروں کی زیارت کیا کرو کہ موت کو یاد دلائی۔

حضور کے مزار علیٰ ہر موضع کیجئے۔ پھر دیکھئے کہ آج کتنے لوگ موت کو یاد کرنے قبروں پر جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ لوگوں نے اس عقیدت حکم کی کو فراموش کر دیا اور محض ماہنیں کی قبروں پر بقرب الہی اللہ اور برکت و سعادت کے لئے یہ نکلے لگے۔ اور موت کی عبرت دیکھ کر ورنہ و خمرشی کو ماگ رنگ، شور و شراد فتنہ و فحش میں بدل دیا۔ وہاں سزا زیادہ سے زیادہ مذکورہ فعلی رسول سے یہ نظریہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ اپنے کسی عزیز و قریب یا دوست کی قبر پر بطور محبت جانا جائز ہے۔ تو میں بھی کچھ اعتراض نہیں لیکن

یعنی رکی چیز زمین جہاں چاہیے۔ نہ اسے اجتماعی شکلیں دینا درست ہے !
سارگ رنگ قوالی : سارگ کے نام سے جو غفلت و غمیات و رواج پاگئی ہیں وہ سب کو معلوم ہیں۔ قرآن و حدیث اور تعالٰی علیہ السلام اور قیام مجبور سے قرآن کے جو اہر کوئی دلیل ملتی ہی نہیں۔ میں لیکن بعد کے صلح کے عمل کو نبیؐ کا بنا کر لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا اور اس میں اتنے بڑھ گئے کہ ہر عروج و حیات و متکرات کا ارتکاب کیا جالے لگا۔ اول تو کچھ لیکن بزرگوں نے جو "سارگ" اختیار کیا ہے ان کا ذاتی فعل متجاوز ہر گز تحت نہیں ہو سکتا پھر انہوں نے بہت سخت شرائط اس کے لئے رکھیں، جن کی تفصیل ان کے توالی و عمل میں ملتی ہے۔ آج یہ شرائط قطعاً نظر انداز کر دی گئیں۔ اور بعض لغویت و غرضیات اختیار کر لی گئیں۔ ہم نہیں جانتے کہ کون صحیح العقل مسلمان ہو سکتا ہے جو خود اس کے ساتھ قرآن و سنت کا مطالعہ کرے اور پھر آج کل کے عربوں، قوالیوں اور ناسخ گلوں کی ہمت و تقدس کا وہ بھی کر سکے !

پردت کی کسوٹی : میرا وہ خدا کا مروجہ بدعات میں جو زیادہ مشہور و مقبول ہیں ان میں سے ایک ایک پر منفصل گفت کر دوں گا۔ لیکن ایک تو یہ کہ فاضل مبدیہ قرآن کے اصول کے باوجود میں عہد لغزشی کے باعث مناسب وقت پر مضمون شروع کر رہا ہوں۔ اور آغا اُس وقت کیا جب ان کا یہ خط آیا کہ مضمون قریباً سو۔ دوسرے میرا قلم اس چیز نے روکا کہ یہ صرف مضمون ہے۔ کتاب نہیں۔ خامان میں آخر اردو کے بھی تو مضامین آئے ہیں۔ اگر میں نے الگ الگ جرحوں کو کیا تو پوری کتاب بن جائیگی۔ صرف قہروں کے معاملہ پر آپ دیکھئے کتنے مضامین صرف ہو گئے۔ حالانکہ اس میں میں نے سب کچھ اور سبب مطالب بیان نہیں کئے۔ پھر بدعتیں اتنی کثرت ہیں کہ سب کو ایک ہی مضمون میں جمع کرنا اور ہر ایک کی خرابی، الگ الگ بیان کرنا دختر چاہتا ہے۔ لہذا مجاہد بیان کرنے کے طرز میں مناسب سمجھتا ہوں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی کسوٹی آپ کے سامنے رکھ دوں جس پر آپ کسی بھی قول و فعل کو پرکھ کر یہ فیصلہ کر سکیں کہ یہ بدعت ہے یا امر جائز۔ مردود ہے یا مقبول۔ و ما للہ التوفیق !

فخت میں غلط بدعت : کسے معنی ہر اس کام کے ہیں جو نیا نیا کیا گیا ہو۔ اور اس سے پہلے اس پر عمل نہ ہو۔ لیکن شریعت میں یہ لغوی مفہوم مراد نہیں بلکہ مردود و منہ کے کام ہیں جن میں دین کا جز و بنایا جا رہا ہو۔ یہ اتنی سیدھی اور صاف بات ہے کہ صاف یا احمق کے سوا کوئی اس سے اعراض نہیں کر سکتا۔

آدھی دھجی کام کرنا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ مقصد اور منشا ضرور ہو سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ مقصد دنیا کی کوئی منفعت و صلاحت ہے یا آخرت کی۔ اگر دنیا کی ہے تو شریعت کو اس سے کوئی دشمنی نہیں۔ بس تو وہ اتنا کہتی ہے کہ حلال و حرام کی جو حدیں اللہ و رسول نے متعین فرمادی ہیں وہ نہ توڑیں اور آپ ان حدود میں رہتے ہوئے ہر طرح چاہیں یا خاد و نیادی اور راحت و عزت حاصل کریں۔ مثلاً آپ نے ول کا سفر کیا، ظاہر ہے کہ رسول اللہ کے عہد میں ریل نہیں تھی۔ لہذا اگر وہ وقت ہلکا سا سفر بدعت ہوا۔ مگر اس کا مقصد خالی دنیا ہی ہوتا ہے اور قرآن و سنت کے کسی فلسفے سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ریل کوڑی ریلوے سے دنیاوی فائدہ نہ اٹھاؤ۔ بلکہ اس کے برعکس اہل کوڑی مصلحتات کا استعمال خود فعل رسولی و شریعت ہے۔ لہذا شریعت کے نزدیک یہ بدعت نہ ہوگی۔ اسی طرح دیگر امور میں جو کسی حکم شرعی کے خلاف نہ ہوں اور باعث ہمارے بعد جائز کے لغت بدعت ہوں۔ ان پر بدعت کو کچھ اعتراض نہیں۔ لیکن اگر ان سے کوئی حکم شرعی ٹوٹا ہو تو یہ شک شریعت اُن پر مترتب ہوتی ہے۔ مثلاً ہینک کا کاروبار ہے۔ آٹھوڑ کے گدے میں۔ کا دھار اپنی موجودہ شکل میں نہیں تھا۔ اب کچھ یہ دنیاوی صفت صفت کے لئے رائج کر لیا گیا ہے۔ لیکن شریعت نے سود کے لئے جو حکم بیان کئے۔ کا دھار پر ان کو مجتہد ہو۔

اس لئے شریعت کے خلاف ٹھہرا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ کام کا مقصد دنیاوی نہ ہو بلکہ اخروی ہو۔ اس کے متعلق یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا حکم قرآن و سنت میں موجود ہے یا نہیں اور صحابہ و ائمہ نے اسے قرآن و سنت کے کسی فقہ یا مکتبہ سے اخذ کیا ہے یا نہیں۔ اگر دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت موجود ہے۔ تو اس کام کے شرعی ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ اور اگر کوئی صورت موجود نہیں ہے تو دیکھا جائے گا کہ جس مقصد اور سبب کی خاطر یہ کام کیا جا رہا ہے وہ مقصد اور سبب رسول اللہ کے دور میں بھی موجود تھا یا نہیں۔ نیز اگر موجود تھا تو رسول اللہ اور ان کے اصحاب نے اس کام کو کر لینے میں کوئی رکاوٹ حاصل تھی یا نہیں۔ اگر وہ مقصد و سبب اس دور میں بھی موجود تھا اور اس کے حصول کے لئے کچھ جو کام کیا جا رہا ہے، اس زمانہ میں بھی کر لیا لیکن تھا تو یقیناً کہا جائے گا کہ یہ کام عبادت شرعی میں داخل ہے۔ مثال کے طور پر بعض بدعت پسندوں کے اس طریقہ عمل کو دیکھ کر کسی ایک یا چند ناموں کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص وغیرہ پڑھنے کو نہ صرف اچھا سمجھتے ہیں بلکہ اس کی پابندی کرتے ہیں اور جو ان کی تقلید نہ کرے اسے بدعتی و بدعتی کہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا عمل دنیاوی مقاصد کے لئے ہے یا دینی مقاصد کے لئے۔ غلط یہ ہے کہ دنیاوی فائدہ تو اس میں دیتا ہے یا نہیں۔ یہ لوگ ثواب اور برکت ہی کے مقصد سے یہ فعل کرتے ہیں جو اخروی فائدہ میں داخل ہے اور تقرب الی اللہ کے سوا اس کا کوئی نفع مقصور ہی نہیں ہو سکتا۔ پس یہ مقصد تو قدر مبارک میں نہ ہونے والا ہے۔ بلکہ یہی مقصد اور سبب کیلئے آنحضرتؐ مبعوث ہوئے تھے اور یہی دین کا مقصد و حاصل ہے۔ علاوہ ازیں کوئی مانع بھی ایسا موجود نہ تھا کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے حضورؐ اور آپ کے اصحاب بعد نماز فاتحہ اور سورہ اخلاص کی پابندی نہ کر سکتے۔ معلوم دیکھتے ہیں کہ کسی قول و فعل سے نہ تو حضورؐ نے اس کی تعلیم دی نہ صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ لہذا مذہباً یہ بدعت ہے اور اس کو افضل و مقدس سمجھنا خلاف دعویٰ کرنا ہے کہ اللہ کے تقرب اور حصولِ ثواب کے جن ذرائع سے حق و اہل حق ہوں ان کا علم رسول اللہ کو بھی نہ تھا۔ نعوذ باللہ۔ اضافہ کیئے رسول اللہؐ کو جمعہ کو متعین کر کے روزہ رکھے کو بھی منع فرماتے ہیں کہ اس طرح لوگوں میں یوم جمعہ کے لئے ایسے فضائل مقصود کرتے جائیں گے جو اس میں نہیں ہیں اور حدیث بیان اسلام میں نئی عبادتیں گھڑنے کے ان پر خود جتنے اور لوگوں کو جاتے ہیں۔ حالانکہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص وغیرہ کو جو تعریفیں رسول اللہ سے منقول ہیں ان کا اقتضا صرف یہ ہے کہ مسلمان وقت و وقت ان میں پڑھنا ہے اور دوسروں کو بتانے کہ ان سورتوں کو پڑھا کریں مگر کسی وقت کے ساتھ ان میں خاص اور پابند کر دینا ایسا بدعت شمار ہوگا۔ کیونکہ جن مواقع پر ان کی پابندی اور دعا مقبول نہیں ان مواقع پر پابندی کرنا تو ایسا ہی اتنا ہی اور رخصت کا وہ حق سلب کرنا ہے جو اللہ و رسول نے عموماً دیا ہے۔ اس حق کو سلب کرنے کا کسی کو کیا حق ہے!

دوسری مثال مولود کی ہے جو یوم پیدائش پر سال پر سال نہایت اہتمام اور پابندی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ مثال اس لحاظ سے بڑی نادر ہے کہ جب اس کے بدعت ہونے پر کلام کیا جائے تو بدعت پسند حضرات غلام کو جہذا یا باتوں میں پھنسا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ صاحب یہ ذکر رسولؐ کی بھی منع کرنے لگے۔ حالانکہ ذکر رسولؐ سے تو منع کا فریضہ ہو سکتا ہے۔ ذکر رسولؐ اپنی جگہ مستحب۔ لیکن یہ یوم پیدائش پابندی سے منانے کا طریقہ اور شکر و مکر و بات سے آلودہ تانسی محفلین مقصد کرنے کا روح کسی طرح شریعت کی ہیستوان میں پورا نہیں آتا۔ بزرگوں کا یوم ولادت منانا اگر برکت اور ثواب کا کام ہو تا تو ضرور آنحضرتؐ انہی کے سابق کا یوم پیدائش منایا کرتے۔ خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو ضرور مناتے!

حدیث ہے۔ ۱۔

عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لما بدینہ فوجہ الیہون
مباہا لہم عاشور قتال لہم یصل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لہذا یوم الذی تصورہ فقاہو
ہذا یوم غلیم الخ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ففحق الحق ہوسنی حکم نعامہ وامن الناس بسلامہ -
نقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ففحق الحق ہوسنی حکم نعامہ وامن الناس بسلامہ -
ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی یوم عاشور
کو روزہ رکھتے ہیں۔ پس آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسا ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ یہ عظمت والا دن ہے
اس میں اللہ نے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون کو طوق کیا تھا۔ پس موسیٰ نے بطور
شکر کے روزہ رکھا تھا۔ پس ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ معاملہ تم سے
زیادہ مقدس ہے۔ پس آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو رکھنے کا حکم دیا۔

اس کے ساتھ دوسری حدیث دیکھئے :-
عن ابی موسیٰ قال کان یوم عاشور ایوماً یظمہ الیہون فتخذہ عیداً مثلاً رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم صوواہ انتم !
ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ یہودیوں کے نزدیک یوم عاشورہ ایک معظم دن تھا اور وہ اس دن عید
منایا کرتے تھے۔ پس رسول اللہ نے کہا (مسلمانوں سے) کہ تم روزہ رکھو !

ان حدیثوں کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ دیکھئے روزہ بطور شکر ایک دینی فعل تھا۔ لہذا آنحضرتؐ نے اسے قبول کر لیا۔ لیکن
ہلوی شکر سال پر سال عید منانا تو نہیں کیا۔ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اس طریقہ میں کوئی بھلائی نہیں۔ حالانکہ حضرت موسیٰ کا
یوم نجات اور طوقابی فرعون ہمارے قومی منانے کے لئے بہت کافی وجہ ہے۔ کم سے کم فیض ولادت سے اس کا مرتبہ زیادہ ہے
اس کے برخلاف حضرت موسیٰ کا فرعون جیسے جبار و قہار پرستخ پا نا اور فرعون کا غرق ہوجانا صراحتہً غامض اور اہم واقعہ ہے
جس پر خوشی منائی جانی چاہیے۔ مگر جس چیز کے بارے میں رسول خدا کو معلوم ہو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں وجہ
قربت نہیں بن سکتی اور عوام کے لئے اس میں فتنے کے جراثیم پوشیدہ ہیں۔ اسے آپ کیسے اختیار کر سکتے تھے؟ آپ جانتے تھے
کہ میں نے اختیار کیا تو یہ امت کے لئے مسرت بن جائے گا۔ اور دین کے اعتبار سے بے نتیجہ بلکہ فتنہ پھوپھو کا توں کو مسرت بنانا
ایک بچہ بچہ کی شے نہیں ہے۔

کہا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ تو چند روزہ ہی سے بلند مرتبہ تھے۔ اس لئے آپ نے کسی نبی کا یہوم و عادت نہیں منایا۔
چلے ان دن۔ لیکن کیا صحیح یہی انبیاء سے افضل تھے؟ کیا حضرت کے نزدیک اگر یوم میدائش منانا برکت و سعادت کا ذریعہ
ہوتا تو آپ صحابہ کو اس حکم کو دے سکتے تھے؟ پھر آنحضرتؐ کے بعد خود صحابہ کو بھی اتنی دینی فہم و ہوشی کا مختصر نہ ہو کہ یوم
ولادت منالیا کریں !

ایک بوجہ نکالاجا سکتا ہے کہ تو میلاد بطور وسیلہ خیر کرتے ہیں، تاکہ لوگ دین کی فوٹنگ بنیں، اس خیال و نیت کا ثبوت
در عمل سے ملتا تو خیر بات دینی حق، مگر حال تو یہ ہے کہ میلاد کی محفلوں میں آیت قرآنی (ان الشیئین کا فواجر ان الشیئین
کی بھی دل کھول کر نافرمانی کی جاتی ہے۔ کتابیں بھی غرض مستند پڑھتی ہیں۔ قیام بھی کیا جاتا ہے، جو فلاح شرع اعتقاد کا نتیجہ ہے۔

اور دن، تاریک کا لٹکا پانڈی کی جاتی ہے کہ نفع، ناز و نقصا چومگر یہ قصائد ہو۔ حالانکہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاص و ہمیں میں پیدا ہوئے تو وہاں بھی آپ کا اسی جہنہ میں ہوا ہے تو یہ جہنہ مسرت کے ساتھ شدید ترین عبرت کے اسباب بھی اپنے اندر رکھتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر شے ایک لحد کا ہی ہے!

ہر حال یہ ثابت ہو گیا کہ کرم و ولادت مسئلے کا مقصد جو کچھ سمجھا جائے وہ آخرت اور صحابہ اور تابعین سب کے دہر میں موجود رہا ہے اور کوئی رکاوٹ بھی ایسی نہیں رہی کہ یہ حضرات اس عمل کو نہ کر سکتے۔ جب انہیں نے نہیں کیا تو ثابت ہوا کہ یہ فعل بدعت ہے!

ہاں کئی بڑے شاعر یا ادیب یا لیڈ کا یہ دم پیدا کئے مٹا چکا ہو کہ خالص دنیاوی معاملہ ہے اور تقرب الی اللہ اور ثواب و برکت سے بے کوئی تعلق نہیں۔ اس لئے شریعت کی اصطلاح میں سے بدعت نہیں کہیں گے۔ البتہ جو اسراف اور تفریع اوقات اور مرنوع افعال اس پر کئے جائیں انہیں شریعت ممنوع قرار دے گی!

دوسری صورت لیجئے کہ سبب تو موجود تھا، مگر عمل میں رکاوٹ تھی۔ اس کی مثال قرآن اور دینی کتابوں کو چھاپنا ہو گا ہر ہے کہ قرآن کی اشاعت و نشر کا مقصد مذہب مبارک میں بھی موجود تھا اور آج بھی موجود ہے۔ اسی طرح علوم دینیہ کو پھیلانے کا مقصد جب بھی تھا اور اب بھی ہے۔ لیکن اس زمانے میں پریس کا ذہن ہوا تھا، لہذا چھاپائی نہیں ہو سکی اب پریس ہے لہذا چھاپائی ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم قرآن کو کھنچا دیتے تو لفظ لفظ سے نہیں بلکہ برکت و ثواب اور نشر و اشاعت کی خاطر چھاپیں تب بھی باوجود دینی ہونے کے یہ فعل بدعت شرعی شمار نہ ہوگا۔ کیونکہ اگرچہ یہ عمل قدیم مبارک میں نہ ہوا اور مقصد عمل اس وقت بھی موجود تھا۔ لیکن اس عمل پر اس وقت قدرت ہی نہ تھی۔ اور چھاپائی کا عمل بجائے خود کسی حکم شرعی کے خلاف نہیں ہے۔ یہ معاف ثواب کی حث پر کرتا میں چھاپنے اور پوسٹر وغیرہ شائع کرنے کا ہے!

تیسری صورت یہ ہو کہ ایک نیا کام ہم نے جس مقصد کے لئے شروع کیا ہے، وہ اگرچہ آخرت سے تعلق رکھتا ہے لیکن وہ جس سبب کے لئے کیا جا رہا ہے وہ سبب ہی مذہب مبارک میں موجود نہ تھا۔ مثلاً آخرت کے بعد صحابہ کا قرآن جمع کرنا اور صحابہ و تابعین کا حدیث کو کتاب میں ترتیب دینا۔ ظاہر ہے کہ ان کاموں سے حفاظت دین اور تحفظ مذہب مقصود ہے۔ یہ مقصود دینی جبکہ بلاشبہ حق اور دینی ہے۔ لیکن قرآن و حدیث کے جمع و تدوین کے اسباب آخرت کی زندگی میں موجود نہیں تھے۔ آپ کے بعد حالات ایسے پیدا ہوئے کہ جمع و تدوین ضروری معلوم ہوئی۔ لہذا یہ وہ شرعی بدعت نہیں ہے جسے حدیث میں "مفلات" کہا گیا ہے!

ایک صورت یہ بھی ہے کہ جو سبب مذہب مبارک میں نہیں تھا بلکہ بعد میں پیدا ہوا وہ سبب جیسے خود مسلمانوں کی کسی غلطی کا نتیجہ ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مثلاً خطبہ عید بعد نماز عید مشروع ہے۔ اب بعد میں اگر مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا کہ نماز ختم ہوتے ہی بھاگنے لگتے ہیں اور خطبہ نہیں سنتے تو یہ سبب اس بات کے لئے کافی نہیں سمجھا جائیگا کہ خطبہ نماز سے پہلے دے دیا جائے۔ کیونکہ یہ سبب قدرتی نہیں بلکہ مسلمانوں کی بے بسی اور بد عملی سے پیدا ہوا ہے۔!

بدعت کو پہچاننے کی یہ کوئی اگرچہ اس وقت ہمارے الفاظ کی شکل میں آپ کے سامنے آئی ہے لیکن فی الحقیقت

ہے ہمارا یہ یاد رکھو کہ ہمیں ہر ایک قرآن و سنت کے بخشے ہوئے دین نے اسے بنایا ہے۔ آخر آپ بھی تو یہ جانتے اور مانتے ہیں کہ اللہ کے معاملہ میں رسول اللہ کا علم ہم لوگوں سے ہزاروں گنا زیادہ اور یقینی تھا۔ وہ آخری نبی تھے جسے دیکھ کے سامنے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر کے تمام ممکنہ ذرائع کو لے کر رکھ دیتے تھے۔ اور وہ اس لئے رکھ دیتے تھے ہمارے عقول کو رات و دن میں یہاں تک کہ ہم اللہ کی رضا یا ناراضی کے بارے میں رسول اللہ کی تعلیم سے قطع نظر کر کے کوئی یقینی فیصلہ کر سکیں۔ —

خدا کے دل سے غور فرمائیے۔ ہم کو اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے کہ بفری ناز صرف دو رکعت اور مغرب کی تین کیوں ہے۔ باقی وقتوں میں چار رکعت کس لئے ہیں۔ عشاء کے بعد کس غرض سے وتر رکھے گئے ہیں۔ رکوع کی شرح و طعانی فیصلہ کیوں ہے دو یا تین فیصلہ کیوں نہیں۔ ہمارا کام صرف اس قدر ہے کہ قرآن اور رسول اللہ نے جو حکم فرمایا اسے پورا کریں۔ ایک غلام کو یہ نصیب نہیں دیتا کہ آقا کے احکام میں حذف و اضافہ کرے۔ بدعت کو صریح طور پر بائیں ہاتھ سے منہ کیا گیا۔ اور ہم ہیں کہ اس منع کرنے والے کی صداقت و رسالت پر ایمان کا دعویٰ رکھنے کے باوجود اپنی طرف سے نئے اعمال نکالتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ ان سے رسول اللہ خوش ہوں گے۔ اللہ کی رحمت ملے گی۔ برکت حاصل ہوگی۔ جب رسول اللہ کے رسول اور خدا شمس مہر نے پریم ایمان لے کر آئے تو خود بخود یہ بات لازم آجاتی ہے کہ خدا کا قرب اور ثواب و برکت حاصل کرنے کے لئے جو اعمال پر سکتے تھے وہ حضور نے قائل و قائل سے واضح فرمادیئے اور دین اعمال کو اختیار نہیں فرمایا۔ حالانکہ اختیار کرنے میں کوئی امر مانع نہ تھا۔ وہ یقیناً متعدد ثواب و برکت نہ ہوں گے!

بیان آگے کہ بدعت پسند حضرات حضرت عمرؓ اور ان کے ایک جملہ کو اپنی دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ وہ جملہ نماز تراویح کی باقا و جماعت کے بارے میں ہے۔ اعلانیہ میں یہ نصیحت الہیہ سنئے: ”کیسے اچھی ہے بدعت“ یہ اہل ایمان آپس میں لوگوں کے جواب میں فرماتے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ جو آپ نے پورے رمضان میں پابندی سے تراویح کا سلسلہ مسجد میں شروع کر دیا ہے، یہ تو بدعت معلوم ہوتا ہے کہ یہ شکل حضورؐ کی زندگی میں نہیں تھی۔ —

اسی مجلس سے یہ دلیل پہلی جاتی ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں۔ سنیہ اور حسہ۔ حدیثوں کا موجد بدعت سنیہ میں اور بدعت حسہ پسندیدہ و محبوب میں۔ جیسا کہ خود حضرت عمرؓ کے قول سے معلوم ہوا۔ اظہار بات بڑی ظاہر فریب ہے لیکن جب تجربہ کیجئے تو تمہیں کسے سوا کچھ بھی نہیں۔ حدیث کی ایک ایک کتاب اٹھا کر دیکھئے۔ کسی جگہ کہ آپ کو نہیں ملے گا کہ طریقہ نے بدعت کی دو قسمیں کی ہوں۔ حتیٰ بھی حدیث آپؐ نے بدعت کے بارے میں ایسی حدیثیں اور یقینی ان کے علاوہ میں صحت میں نہ ملے۔ نیز کسی اضافت کے مطلقاً کو لے لے لے اور مطلق کو مقید یا عام کو خاص کرنے کے لئے جب تک معصومہ قرینہ ہو، کسی کو تقید یا تخصیص کی اجازت نہیں۔ بدعت کی تقسیم بعد کے لوگوں نے کی ہے اور اس لئے کی ہے کہ بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں بدعت کا پہلو تو معمولی سا ہوتا ہے اور بدعتی قلع کا پہلو ذرا زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے امور کو بعض لوگوں نے بدعت حسہ کا نام دیا ہے۔ مثلاً بعض بزرگوں نے اپنی خاص طبیعت اور مزاج کے تحت یہ عرصہ کیا کہ معرفت و لغوت کے شعاع ان پر بہت اثر کرتے ہیں، لہذا انہوں نے خوش آواز لوگوں سے انہیں سنتا شروع کیا مگر اب اگرچہ وہ جانتے تھے کہ یہ ”مسلحہ“ بدعت ہے۔ لیکن اس سے ان کی رحمت الہی اللہ زیادہ بڑھی اور توبہ کثیر فہم کے لئے اسے اپنے حق میں زیادہ مؤثر پایا۔ لہذا ”بدعت حسہ“ قرار دے دیا۔ ہر مسئلہ خاص ان کے حق میں

یہ بدعت ہادیہ منورہ پرست کے قیام کی سبب نہ بنے۔ لیکن انہوں نے پورے اخلاص سے اسے اختیار کیا تھا۔ اور کسی طرح کی خرافات کو اس میں داخل نہیں کیا تھا۔ نہ نفسانی لذت حاصل کرنا ان کے پیش نظر تھا۔ نیز ان کی زندگی جو مکہ اعلیٰ خیر اور عبادت و زہد سے لبریز تھی اس لئے ہر سکتا ہے کہ ان کے عقول نے قرآن ان کی نیکیاں اس بدعت کو اللہ کی بارگاہ میں قابل نظر اندازی بنادیں۔ لیکن ہم شاکہ کہ ہرگز جائز نہیں کہ ان کی تقلید کو اللہ سبحانہ کی بدعت کو جو ہر حال میں بخت و رب فضل حسنہ تصور کرے۔ یہ ہر حال بدعت حسنہ شرعی اصطلاح میں کوئی چیز نہیں ہے اور حضرت عمرؓ نے جو بدعت کا لفظ فرمایا وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپؐ کسی کام کو نئی طرح مفید اور موقع بخشنے اور بہتر جان کر اختیار کر رہے ہوں اور اس پر کچھ لوگ آپؐ سے کہیں کہ یہ کام مفید نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے۔ تب آپؐ ان لوگوں کو جواب دیں کہ اچھا نقصان دہ ہے مگر اس کا نقصان بڑا مفید ہے۔ ۱۔ ظاہر ہے یہ متناقض قسم کا جملہ آپؐ نے اپنے اشیائے دینی کی بناء پر کہا ہے جو آپؐ کو اس کام کے مفید و بہتر پہنچے ہوئے ہیں!

اس دلیل کو اگر کوئی نہ مانے تو دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے یہ لفظ "بدعت" شرعی معنی میں نہیں لغوی معنی میں استعمال کیا تھا۔ ہر شخص جس مسئلے پر ایک ہی نقطہ ہم بعض دفعہ لغوی معنی میں بولتے ہیں اور بعض دفعہ اصطلاحی معنی میں۔ موقع محل خود بتا دیتا ہے کہ لفظ کس معنی میں ہو لگایا ہے۔ حضرت عمرؓ کے بلے میں آپؐ کو خوب معلوم ہے کہ رسول اللہؐ کے حدود وجہ کے تابع فرمان ان کی سنت کے شیعہ۔ ان کی ادا ادا کے متوالے ان کے دین پر ثابت قدم نہایت عقیم صحابی تھے۔ جن کی تعریف میں نہ صرف یہ کہ رسول اللہؐ کی زبان صداقت نظام نے بہت کچھ کہا ہے بلکہ متعدد بار وہی بھی ان کی بات کے موافق نازل ہوئی ہے۔ ان کی زبان سے اگر کبھی کوئی ایسا جملہ نکلے جس کے دو معنی ہو سکیں تو عقل اور انصاف کا تقاضا کیا ہے جو کہ معنی مراد سے جائیں جو رسول اللہؐ کے صریح اقبال کے خلاف تھیں ہوتے ہوں یا وہ معنی مراد سے جائیں جن سے مخالفت نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ جس کے دل میں ذمہ لیا خوب غذا اور ایمان ہوگا وہ وہی مقدمہ دے گا جو رسول اللہؐ کے اقوال کی تردید نہ کرنا ہو۔ چنانچہ اس قول پر "بدعت" اگر شرعی معنی میں لیا جائے تو اقوال رسولؐ کی تکتہ بپ مشرّع ہوگی۔ کیونکہ رسول اللہؐ نے تو بدعت کو مطلقاً بالکلے مردود و مٹا دیا اور حضرت عمرؓ کو یا یوں کہہ رہے ہیں کہ میں تمام بدعتیں مردود نہیں ہیں بلکہ بعض غیرتیں محمود و مستحب ہیں!

کیا حضرت عمرؓ نے جلیل صحابی کی ذات اعلیٰ معالی کا گمان منسوب کرنا دلیل علم و عقل کو مارا کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں کر سکتے۔ تب تفریح و تہجد و پیاہو گیا کہ بدعت کو لغوی معنی میں لو۔ یعنی اپنی مجموعی شکل و ہیئت کے اعتبار سے تو سبے شک جماعت توادیح کی باقاعدگی اور باندی اور اس سے متعلق روٹنی وغیرہ کا اہتمام ایک ایسا کام تھا جو دنیا فانیکن شرعی اعتبار سے یہ نیا نہ تھا۔ بلکہ شریعت ہی کا اقتضا اور منشا و مقصد اور شریعت ہی اس کے لئے دلیل و شہادت دیتا کر رہی تھی!

اصحاب سخن کے اندر یہ روایت ملتی ہے کہ توادیح کا باجماعت پڑھنا، تنہا پڑھنے سے افضل ہے۔ یہ بھی روایت ملتی ہے کہ حضرت عمرؓ نے شروع رمضان میں دو یا تین راتوں کو توادیح جماعت سے پڑھی تھی۔ اور رمضان کے آخری حصہ میں بھی متعدد بار پڑھی تھی۔ اور فرمایا تھا کہ جب آدمی امام کے ساتھ نماز ادا کر لے اللہ افرحک تمہارا ہنسنے تو اسے ساری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ پھر سے ہمیں باجماعت توادیح نہ پڑھنے کا سبب بھی خود حضورؐ ہی نے بیان فرما دیا کہ میں اس خیال سے نماز کے لئے برآمد نہیں ہوا کہ کہیں وہ تم پر فرما دے کہ پڑھاؤ! مگر اللہ تعالیٰ نہ تو اللہ اور باجماعت پابندی سے نہ پڑھنا اس لئے نہیں تھا کہ اس میں کوئی قباحت تھی۔ بلکہ اس نے تھا کہ کہیں میرے دوام و استقلال سے لوگ اسے فرما دے کہ جب کادرجہ

دوسے میں!

اب اللہ فرمائیے کہ حضرت عمرؓ نے اگر رسول اللہ کے وصال کے بعد تواسم باجماعت کو عینہ بھر پڑنے کا طریقہ اختیار کیا تو شرعاً یہ کیونکر بدعت ہو سکتا ہے۔ رسول کی ہر وحیت سے شرعی مفہوم میں نیا نہیں ہے۔ اس لغت میں یہ ہے کہ اس کے علاوہ خود رسول اللہ نے فرمایا: "علیکم بسنتی و سنتہ الخلفاء الراشدين المحدثین"۔ اس لئے خلیفہ دوم حضرت عمرؓ کا کوئی طریقہ کوئی اجتہاد، کوئی عمل بدعت شرعی ہونا نہیں سکتا کہ ان کے طریقہ پر چلنا تو حکم رسول کا اقتداء و انقیاد ہے۔ ان کی جوار سے دیگر اصحاب نے درست مان لی وہ تمام سنت پر لازم ہوئی اور جس سے کسی ایک یا چند اصحاب نے اختلاف کیا۔ اس میں اگرچہ ہمیں ان کی رائے ترک کر کے دوسرے صحابی کی رائے مان لینے کا اختیار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہرگز نہیں کہا جاسکتا کہ ان کی رائے یا اہل یا بدعت پر محمول تھی! و ربہی اللہ عنہ۔

اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عمرؓ کا یہ عمل اپنی بدعت کے لئے واقعاً بھی کوئی حجت پہنچانے والا نہ کہ کھنڈ تو کیا وہ حضرت عمرؓ کے دیگر اقوال و افعال کو بھی حجت مانیں گے؟ اگر مان لیں تو ہمارا اور ان کا اختلاف ہی ختم ہے۔ کیونکہ حضرت عمرؓ ہی تو وہ ہیں جنہوں نے شجرہ الرمضان کو کٹوایا اور کسی بھی پروردگار سے پیٹے ہی بدعت کو خدا کی اجازت نہیں دی۔ لیکن یہ حضرات دیگر اقوال و افعال اور اسلاف و اہل حق کو لاجح حجت نہیں سمجھتے۔ تب انہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ان کے ایک بے ساختہ اور متبادر جملہ کو بطور سند لائیں!

پھر یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کو تو بیشک یہ حق تھا کہ رسول اللہ کے حکم عام میں کسی خاص دلیل سے کوئی استثنائ لکال ہیں۔ ان کی دین شناسی، اصابت رائے اور تقویٰ بعض ان کا اسوہ ہی نہیں بلکہ سب سے مضبوط شہادت و طور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ علاوہ ان میں ان کی بدعت کو تمام صحابہ کا بخوشی قبول کر لینا بھی اس بات کی مشافی دلیل ہے کہ یہ بدعت شرعی بدعت حق ہی نہیں۔ آخر صحابہ کے کردار اور کمال ایمان سے کون واقف نہیں۔ وہ دین کے معاملہ میں کیا حضرت عمرؓ سے وہب کہ خلاف حق کوئی فیصلہ قبول کر سکتے تھے۔ دیکھا کوئی بے سادہی سوچ سکتا ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ صحابہ کے لئے جان دے دینا آسان تھا مگر خلاف طریقیت فیصلہ کو بخوشی قبول کر لینا ممکن نہ تھا!

بتائیے صحابہ کے بعد ایسا کون ہے جسے یہ اختیار ہو جاسکتا ہو کہ رسول اللہ کے حکم عام میں بغیر دلیل شرعی کے اپنی رائے سے تخصیص کرے یا مستثنیات نکالے۔ کون ہے جس کی بصیرت، تقویٰ، باطنی نظری، دین داری، تقویٰ، اصابت رائے اور رعب رسول پر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تصدیق ثبت ہو۔ کوئی نہیں۔ ہرگز کوئی نہیں۔ یس علیہم بسلطان پھر کیسے بلا سند کے نئے طریقوں کو جزو دین سمجھا جائے۔ کہ کوئی صلح و معاہدہ امتی خدا کے آخری رسول سے زیادہ دین کا علم اور مرضیات الہی کا وجدان و ادراک رکھ سکتا ہے!

دین میں نئی باتیں نکالنے سے مخالفت کی دلیلوں کا کوئی قوط نہ پا کر بعض حضرات اپنی بعض بدعات کے لئے روایات اجمل و بدستلاش کر کے لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان روایات سے ہم نے فلاں کام نکالا اور اس کی حیثیت دینی ہی ہے جیسے فقہی جزئیات کی۔ گویا اجتہادی مسائل جس طرح بدعت نہیں جزو دین میں اسی طرح ہمارا استنباط بھی بدعت نہیں جزو دین ہے!

بات قدسہ ہی تھی ہے۔ لیکن ہم ان کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ ان کے نزدیک اجتہاد کی تعریف یہ ہے کہ

ہر عام و خاص، عادیث و کلمات، اپنے علم و عقل کے مطابق مفہوم اور مطالب نکال لیا کرے خواہ اس کے نکالے ہوئے مطالب ماہرین علم و فن کے فیصلوں کے خلاف پڑتے ہوں یا دین کے متفقہ احکام سے ٹکراتے ہوں۔ اگر اسی کا نام انہوں نے اجتہاد سمجھا تو انہیں اپنی عقل کا علاج کرنا چاہیئے۔ اجتہاد کچھ مذاق نہیں ہے ساری دنیا مانتی ہے کہ کسی بھی قسم کے ذوق کے موصوں سے فوعات کا نکالنا اور ایک جزئی کو دوسری جزئی پر قیاس کرنا انہی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جو اس علم و فن پر پورے غور اور دسترس رکھتے ہوں۔ اور یہی عقل و انصاف کا تصرف تھا جس نے ایک ملکہ اس کے سامنے ہر انسان بوجور ہی ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر ہر علم و فن فاسد و باطل ہو جائے گا۔ تب دین و شریعت جیسے اہم باتان علم کے باب میں یہ کون سمجھدار کہہ سکتا ہے کہ اس میں اجتہاد و قیاس کے لئے شرائط و قیود نہیں ہیں۔ شرائط ہیں اور ضرور ہیں۔ چنانچہ اہل علم نے جانچ کر فرمایا انہی حضرات کو مجتہد مانا جن میں شرائط اجتہاد پائی جاتی تھیں اور یہی مجتہدین تھے جنہوں نے زندگیوں لکھا کر قرآن و سنت کے اصول و کلیات سے فروعات و استنباط کر کے، مسلمہ کا عظیم الشان قانون و دستور مدون کیا۔ ان کے بعد اگرچہ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا اور ہوا بھی نہیں چاہئے جبکہ زندگی کے بدلتے ہوئے حالات میں اس کی لازماً ضرورت باقی رہتی ہے لیکن انہی لوگوں کو اس کا حق دیا جاسکتا ہے جو اپنے کارناموں اور قول و فعل سے یہ ثابت کر دیں کہ ان میں شرائط اجتہاد پائی جاتی ہیں۔

جب یہ ملے ہو گیا تو سمجھنا چاہیئے کہ کسی شخص کا خواہ مخواہ یہ دعویٰ کرنا معتبر نہیں ہے کہ اس نے اجتہاد کے ذریعہ کوئی نیا نعرہ یا اصول یا عمل قرآن و سنت سے نکال لیا ہے۔ جب تک وہ اپنا شرائط اجتہاد سے متصف ہونا عملاً ثابت نہ کرے وہ جس چیز کو وہ اجتہاد کہہ رہا ہے اسے تنگ بندی اور ہوائی قلعہ اور شکر ہوائی نفس کہا جائے گا۔

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قبر پرستی اور راگ رنگ اور عیس و قرانی اور ناتحہ خوانی اور مذہب غیر اللہ اور اسی کے امود و انجہ پر اجتہاد و قیاس کا دعویٰ کرتے والے شرائط اجتہاد سے تو کیا ان شرائط سے بھی کچھ ہی طرح متصف نہیں ہیں جو ایک اچھے مسلمان کے لئے قرآن و سنت نے بیان کئے ہیں۔ یا بعض اگر ان میں عقلاً اچھے مسلمان ہیں بھی تو علم و فن میں اپنی مہارت و دسترس کا کوئی ثبوت انہوں نے دنیا کے آگے پیش نہیں کیا۔ ایسی صورت میں ان کے ایسے اجتہادات کیونکر قبول کیئے جائیں۔ جو نہ تو قرآن و سنت کی بیخیزان میں پوسے اترتے ہیں نہ مجتہدین سلف نے ان کی تائید کی ہے نہ عقل سلیم انہیں مانتی ہے!

یہ تو ایک خرابی ہوئی۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ لوگ یا تو بالکل لوگس و رائیٹیں لگتے ہیں جو حدیث کی معتبر کتابوں میں نہیں ہیں۔ یا معتبر کتاب میں ہیں بھی تو ماہرین فن و روایت نے ان کی کمزوری اور خطا واضح کر دی ہے۔ یا پھر صحیح روایت سے ایسے مطالب و دعائی پیدا کرتے ہیں کہ جو قطعاً سن گھڑات ہوتے ہیں اور دوسری صحیح روایتیں ان کے خلاف ہوتی ہیں! چند مثالیں ملاحظہ ہوں!۔

ایک کتاب میں ہے کہ دیکھا کہ جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سلسلہ میں روایت بیان کی گئی کہ۔

”بعض علماء نے کہا ہے کہ جو کوئی رسول اللہ کے برابر ہے آیت پڑھتے ہیں اللہ عزوجل ان کے لئے صلوات علی ابیہم اور پھر ۷ مرتبہ صلی اللہ علیہم یا اھم“ کہے تو ایک فرشتہ پکار کر اس سے کہتا ہے کہ اے شخص تجھ پر خدا کا درد ہو۔ اس کے بعد اس شخص کی جو مراد ہوگی پوری ہوگی۔“

یہ روایت ہی نقل تو ناقابل اعتبار ہے، باعتبار سند بھی اور باعتبار عقل و قیاس بھی۔ سند کا تو یہ حال ہے کہ اس کے ہادی ایک شخص ابن ابی ذئب تک نہیں۔ اور انہیں نے جس سے روایت لی ہے وہ مجہول حال سس ہے۔ اور عقلاً یوں کہ

اول تو خیر القرون کے علماء سے اس طرح کی کوئی بات منقول نہیں ہے۔ دوسرے یہ روایات اسی حدیث صحیح کے بالکل خلاف ہے جس میں حضور نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے میں اس پر اللہ دس دفعہ درود بھیجتا ہے۔ اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ ستر مرتبہ درود بھیجنے والے کے لئے اللہ کی طرف سے سات سو درود ہوں لیکن ابی فدیک کی روایت بتاتی ہے کہ ستر مرتبہ درود کے بدلے اللہ سے صرف ایک درود ملا۔

ایک جگہ یہ روایت دیکھی کہ:

”فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی معاملہ کسی طرح ہتھاری سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت سے مدد حاصل کرو“

متوفی صدی جمہوری روایت ہے۔ علماء جس کے کذب پر متفق ہیں۔

ایک یہ روایت دیکھی کہ:

”فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص میری قبر کی زیارت کرے گا میں قیامت کے دن اس کا شفیق و شہید ہوں گا“

یہ روایت ابن ابی الدینا کی کتاب القبریں ملتی ہے جسے ابن ابی فدیک سے نقل کیا گیا ہے۔ ہم ابھی کہ چکے کہ شخص تابعی تک نہیں اور ماہرین نے یہ حدیث حضرت انس کے حوالے سے بیان کی ہے۔ حالانکہ جب تک ابن ابی فدیک اور حضرت انس کے درمیان سلسلہ روایت کا پتہ نہ ملے ہرگز روایت مقبرہ نہیں ہو سکتی۔ کسی مستند کتاب حدیث میں اس روایت کو نہیں لیا گیا اور لوگ اس کی اس سے قبر پرستی کی ترکیب نکال رہے ہیں۔ ایک یہ روایت سنی کہ:

”فرمایا رسول اللہ نے جس شخص نے میری اور میرے پدر ابراہیم خلیل اللہ کی زیارت ایک ہی سال کے اندر اندھ کی۔ میں اس کے لئے جنت کا دوسرا ہوں“

یہ بھی رد کیا جہذا۔ قطعاً بے بنیاد!

یہ ناقابل اعتماد روایتوں کی مثالیں ہیں۔ ایک دوسٹر روایات سے قیاس و اجتہاد بھی دیکھئے۔ بخاری و مسلم میں روایت ہو کہ:

”آدم علیہ السلام نے رسول اللہ کی گرسنگی (بھر کا ہونا) کی خبر یا کر دے روٹیاں دوپٹ کے پٹو میں باندھیں۔ یہ قصہ لیا ہے۔ خاتمہ یہ ہے کہ حضور نے ان روٹیوں کو علیحدے کی طرح خڑوایا اور بتن میں جو کچھ لٹکا ہوا تھا وہ اس میں لٹکا دیا۔ پھر حضور نے از قسید دعا کچھ الفاظ اس پر پڑھے اور دس دن آدمیوں کو بلا کر کھانا شروع کیا۔ اتنی آدمیوں نے پیٹ بھر کھایا اور آدم علیہ السلام کے گھر بھر لئے کھایا اور پھر بھی بچ رہا۔“

اس روایت سے ایک سلیم انتہا اور انصاف پسند مسلمان اس کے سوا کیا مطلب اخذ کر سکتے کہ یہ منجملہ معجزات ہے جو رسول اللہ سے صادر ہوتے رہے ہیں۔ آتنا و صدقتا۔ جو پہل بھریں مسلمانوں کی سیر کر آیا۔ اس کے لئے ایسے معجزے اللہ نے بہت سے دیئے۔ مگر بدعت پسند حضرات کو دیکھئے کہ وہ اس سے کھلنے پر فاختہ پڑے گا جتنا کہ فرماتے ہیں! واللہ اعلم! عذر کا مقام ہے کہ حضور نے کھانے پر ناخرہیں پڑھی۔ بلکہ دعائیہ الفاظ ادا کئے اور آپ کو امیر بنی کہ اللہ تعالیٰ

دعا کو قبول فرما کر کھانے میں معجزانہ برکت عطا کر دے گا۔ یہ آمید قوی ہوئی اور کتنی ہی جھوکوں کے بیٹ بھر گئے۔ ہائے فاختہ خوں حضرات کھانے پر فاختہ پڑھے جس نے کوئی دعا۔ پھر مقصد اصال قلوب ہر تاسے نہ کہ کھانے میں اضافہ۔ قیاس و اجتہاد کی آخر کوئی شک بھی ہو۔ سوچئے کجی بات یہ ہے کہ مساکین و غریبوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کھاتے تھے اور اتنا کھاتے تھے کہ کوئی کیا کھائے گا۔ صحابہ بھی غریب و مریضوں میں کم نہ تھے۔ اور سورہ فاتحہ رسول اللہ اور ان کے اصحاب کو یاد بھی تھی۔ اور اس کے فضائل بھی وہ ہم سے زیادہ جانتے تھے۔ مگر کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے کھانوں پر اسے پڑھا ہوا وہ اس کا ثواب مردوں کی روحوں کو پہنچایا جو۔ ایک اور روایت جواز غنہ کی سنئے:-

”مشکوٰۃ میں غزوہ یثرب کے ہائے مریض ہے کہ جب لوگ بچہ کے پر گئے تو حضرت عمرؓ نے رسول اللہؐ سے دعا کرانی چاہی۔ تب حضورؐ نے دسترخوان بچھوایا اور کہا کہ آجاؤ جس کے پاس جو کچھ ہے آؤ۔ اس پر کوئی مٹی بھر جاؤ کوئی مٹی بھر گھر، کوئی روٹی کا ٹکڑا۔ غرض جس کے پاس کھانے کی قسم ہے جو کچھ قائلے کیا۔ معمولی سا ذخیرہ بیت بہا۔ حضورؐ نے اس پر دعا فرمائی اور کہا بھر لو اپنے برتن۔ تمام مشکوٰۃ نے اپنے برتن بھر لیے اور خوب کھایا اور پھر بھی نہ رہا۔“

اس حدیث کے متن میں دعا یا البرکۃ کے الفاظ میں۔ یعنی حضورؐ نے فاتحہ نہیں برکت کی دعا پڑھی۔ اب نقل و قیاس کی کونسی قسم سے یہ فاتحہ کہنے کے دلیل بن سکتی ہے۔ فی الحقیقت یہ روایت تو دعا یا کسی بھی سورۃ قرآنیہ کے پڑھنے پر دلیل نہیں کیونکہ یہ فعل رسولؐ کا قسم احکام و عہدات نہیں بلکہ قبیل مجازات میں سے ہے۔ معجزہ انبیاء کی خاص چیز ہے۔ اسی لئے عام کتب معتبرہ نقل کر دیکھ لیجئے کسی مشہور صحابی کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ اُس نے حضورؐ کے اس فعل کو کجبت بنا کر کھانوں پر دعا یا فاتحہ یا کوئی سورۃ قرآنی پڑھنی شروع کر دی ہو۔ ایک اور نمونہ دیکھئے:-

”بخاری و مسلم میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ میری والدہ نے ایک برتن میں کھجور کھانا اور گھی اور دی کا مٹک بنا کر حضورؐ کی خدمت میں بھیجا۔ حضورؐ نے اس پر کھجور پڑھا جو کچھ اللہ کو منظور تھا۔ پھر حضرت دینارؓ نے انیسویں کو بٹائے گئے۔ تین سو کے قریب انیسویں کو بٹھایا پھر محمدؐ سے کہا کہ اے اللہ! اپنا بلا یہ اٹھالے۔ میں نے اٹھایا تو حیران ہو گیا کہ ابھی اس میں کھانا اُس سے زیادہ موجود تھا جتنا پہلے تھا۔“

اس حدیث سے بھی مروجہ فاتحہ کا ذمہ براہ قیاس نہیں۔ معجزات کے باب میں جو شخص حضورؐ کی اُلٹی سٹائی نقل کرتا ہے اسے صاحب علم تو کیا ہر مومن بھی کہنا مشکل ہے۔

ایسے ہی ایک حدیث قبروں پر رسولؐ وغیرہ پڑھانے کے سلسلہ میں بلور ویل لائی جاتی ہے کہ حضورؐ ایک مرتبہ کسی قبر پر گز رہے تھے تو آپؐ نے کسی دشت کی ایک بچی توڑ کر قبر پر پھیری یا گالی دی۔ جب دریافت کیا تو فرمایا کہ اس قبر کی میت پر عذاب ہو رہا تھا۔ یہ بچی مرنے کے لئے دعا مانگے مغفرت کہے گی! مجھے متحضر نہیں کہ یہ روایت کس کتاب میں ہے۔ نہ کچھ دے گئے کوئی حاملہ دیا ہے۔ میں اس روایت کو چوں کہ ان

صحیح مان کر بھی اہل عقل سے پہچتا ہوں گے کیا اس سے کسی بھی پہلو تو براو لیا اور پھیل چڑھنے کا جواز نکلتا ہے۔ ۹۔ روایت تو بتاتی ہے کہ حضور نے پھول نہیں شہی ٹھیکوانی تھی۔ آپ شہی کی بجائے پھولوں کی بات کرتے ہیں۔ حضور نے عذاب سے نجات دلانے کے لئے عمل کیا تھا۔ آپ ان بزرگوں کی قبر پر جلو عقیدت و نیا زندگی پھول چڑھا رہے ہیں۔ جن کے متعلق آپ عذاب کا وہم بھی گذر نہ تھکتے ہیں۔ اور فرمائیے آپ اپنے خزانہ و افر باہری کی قبروں پر ان کے عذاب کو ہلکا کرنے کے لئے پھول چڑھنے بکیر تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ آپ بھی خود کو دونوں شہی طبع مقبول بانگا و اللہ سمجھتے ہیں۔ آپ بھی اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ آپ کے دست مبارک کے ڈالے ہوئے پھول عذاب ہلکا کر دیں گے۔ آپ کے نزدیک گویا میت کے عذاب ہلکا کر کے فی تاثیر و سنت رسول اللہ اور دعوئے رسول اللہ میں نہیں تھی۔ بلکہ خود شہی میں تھی۔ اور آپ شہی نہ ملنے کی وجہ سے پھول چڑھا رہے ہیں۔ کی قبروں میں بھی عذاب کم کرنے کی خاصیت ہے! — اللہم حفظنا۔

کھلی سوئی بات ہے کہ نژادوں پر پھول چڑھانا۔ مستحب ماننا۔ چاہوں چڑھانا۔ کھانوں پر فاتحہ پڑھنا صاحب غمی تہذیب و تمدن کے لوازمات ہیں۔ جنہیں آپ نے اپنے دین کے مسلک میں ڈھال لیا ہے اور خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُن پر آپکو انعام و خیر دے گا۔ ذہب خوش خیالی!

اجتہاد کا ذکر چڑھا ہے تو ایک اور مفید بات بیان کر دوں۔ اہل ہرعت دیے تو درخت اور اس بیج کی دیگر کتب فقہ کے احکامات و روایات کو خاطر خواہ لے لیں، عقائد نہیں سمجھتے۔ مگر کوئی بات اپنے مطلب کی مل جائے تو اپنی کتابوں سے حجت پکڑنے لگتے ہیں۔ مثلاً درخت اور پھول۔ روایت میں انہیں یہ روایت نظر آئی کہ حضرت علیؑ نے ایک شخص کو دیکھا کہ عید کی نماز کے بعد عین عید گاہ میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے اسے مدعا۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں منع کرتے۔ حضرت علیؑ نے کہا مجھ پر کتھا ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں نہ شمار کر لیا جاؤں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا حصہ ہے۔ اس آیت اذیٰ یصلیٰ عیداً اذا صلیٰ رکعاً دیکھتے ہو اُسے حیدہ کو خانہ سے روکتا ہے۔ اہل ہرعت کے لئے یہ روایت تو وحی آسمانی بن گئی۔ اور اہل ہرعت پر تہذیب و تمدن کی وہ عبارت دکھائی جانے لگی جس سے حضرت علیؑ کا نقطہ نظر اور عقیدہ اس مدعا پر غریب کے برعکس معلوم ہوتا ہے تو ہرگز نہ مانیں گے عبارت دیکھئے۔

ان من جلا یوم العید ان یصلیٰ قبل صلوٰۃ العید شہاد علی قتال الرجل
یا اخیہ او صنیۃ ذی اعلما ان اللہ لا یعذب علی الصلوٰۃ قتال علی و ذی اعلما
ان اللہ لا یتنبہ علی فعل حتیٰ یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بحث
عبدہ فیکون صلوٰۃ تک عبثاً و عبث حراماً۔

ایک شخص نے عید کے دن ارادہ کیا کہ نماز عید سے پہلے کچھ نماز پڑھے۔ اسے حضرت علیؑ نے روکا۔ اس نے کہا یا امیر المؤمنین! میں جانتا ہوں کہ اللہ نماز پڑھنے پر عذاب نہیں بھیگا۔ حضرت علیؑ نے فرمایا اور میں جانتا ہوں کہ اللہ کسی ایسے فعل پر توبہ نہیں دیتا کہ جسے نہ تو رسول اللہ نے خود کیا ہو نہ اس کا ایاد فرمایا ہو۔ پس تیری نماز فعل عبث ہوگی۔ اور فعل عبث حرام ہے!

اہل ہرعت کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن ظاہر بات حق و زرا ملاحظہ فرمائیں کہ اعمال کے مستحق اجر و ثواب ہونے کے متعلق اُس میں اللہ صافی کا کیا ذرا دیکھ نظر تھا۔ جس سے اہل طہارت تمام رشتہ مانے ولایت چلتے ہیں اور جسے رسول اللہ نے توبہ اعلم کیا۔

اور جس کا زہد و اعتقا مشہور زمانہ ہے۔ یہ بدعت کے مودود اور ناقابلِ اجرا ہونے پر متعدد صفحات میں جو بات سلیقہ سے نہ کہہ سکے اسے امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب نے چند لفظوں میں کس قدر سلیقہ، صفائی اور قطعیت کے ساتھ بیان فرمادیا۔ کہم اللہ وجہ!

قرآن میں ایک دو جگہ نہیں بہت آیتوں میں خدا کے سوا کسی کو ارباباً بمن دون اللہ بنائے پر تنبیہ اور وعید آئی ہے۔ پیر پر یہ چل بدل کر اللہ کے شرک سے منع فرمایا ہے:

وَلَا تَذْنَبْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ (سورہ یونس)

اور مت بکارو! اللہ کے سوا کسی کو نہ کوئی تجھے نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہن

اگر تھے تم کا راتو قیامتاً تو ظالموں میں سے ہے!

قُلْ اِذْعُوْا الذِّنْرَ عَنْ عِمَّتِمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَنْفَعُكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَاِنَّكُمْ فِي سَمْعِ السَّمِيعِ

فَرَاغِ الْاَكْرَمِ (سورہ صفا)

کہہ دو اسے محمدؐ بھلا پکار دو تو اللہ کے سوا ان کو جن کے لئے میں تمہیں خوش فہمیاں

ہیں۔ جس قدر تم ہے انھیں آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر۔

ب اگر اس طرح کی آیتیں سننا کہ اہل بدعت سے گزارش کی جاتی ہے کہ مرحوم یا زندہ بزرگوں سے دعا کرنا غلط و منکر ہے، اس سے باز آئیے۔ یہ بالاحاصل یہی نہیں دوزخ میں پہنچانے والا فعل ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں تو ان کے لئے آئی ہیں جو کھڑے ہو جتے تھے، کا فرق تھے، مشترک تھے، ہم تعوذ باللہ بنوں کو کہاں پڑھتے ہیں۔ اس کے جواب میں، اگر کہا جاتا کہ آیات میں آخر تہلیل ذکر کہاں ہے وہاں تو بمن دون اللہ فرمایا گیا ہے۔ یعنی اللہ کے سوا۔ تو کیا اللہ کے سوا صرف بت ہیں۔ مرحوم یا زندہ بزرگ اللہ ہیں داخل ہیں (تعوذ باللہ) وہ کہتے ہیں ہم پڑھتے کب ہیں۔ گویا ان کے نزدیک پڑھ ہی ہے کہ ان کے آگے سجدہ کیا جائے، ان کو نافرمانی ملے۔ حالانکہ میں آپ کو تو رسول ہی سے بتاؤں کہ پڑھنا امر ہی نہیں ہے بلکہ پڑھنا یہی ہے کہ جس چیز کو آپ کے بزرگ حلال یا حرام کہیں اسے آپ قرآن و سنت کی طرف سے آنکھ بند کر کے حلال یا حرام مانیں۔ دیکھئے قرآن میں آتا ہے:-

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لهذا وَكُنَّا لَهُ عَابِدًا ۚ لَوْلَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْنَا لَكُنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ (سورہ بقرہ)

انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور فقہار کو اور میرج ابن مریم کو خدا ٹھہرا لیا ہے۔ حالانکہ انھیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ ایک ہی خدا کی عبادت کریں۔ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ پاک ہے ان کے شرک سے!

حضرت عدی بن حاتم جب ایک عیسائی تھے اور بعد میں ایمان لائے۔ انہوں نے جب یہ آیت سنی تو رسول اللہ سے عرض کیا کہ اہل کتاب بے اپنے علماء اور رویشیوں کی عبادت تو کبھی نہیں کی۔ حضورؐ نے جواب دیا جلوت تو نہیں کی۔ ان علماء و فقہار نے بعض حرام چیزوں کو حلال کر دیا اور اہل کتاب نے ان کی بات مان لی ساری طرح انہوں نے بے

عدل چیزوں کو حرام کر دیا اور اہل کتاب نے اسے قبول کر لیا۔

کیلیہ رویت صریحہ نہیں بتاتی کہ ”اربا با من دون اللہ“ بنانے کا مطلب صرف پوجنا نہیں بلکہ حرام و حلال کے معاملہ میں خدا کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر کسی کی بات کو حق اور قابل تسلیم سمجھنا بھی پوچھنے ہی میں داخل ہے۔ عقل کا واضح تقاضا بھی یہی ہے کہ کف حلت و حرمت کا مکمل اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے تو جسے بھی اس اختیار کا حاصل سمجھ لیا جائے وہ اس سمجھنے والے کے نزدیک گویا خدا ہی ہو گا۔ چاہے وہ عاقل کی حد تک اسے خدا نہ لگتا ہو۔ آج آپ عام طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اپنے شیوخ و مرشدین کی ہر بات کو بلا چون و چرا حق مان لیتے ہیں۔ خواہ وہ قرآن و سنت کے صریح خلاف ہو۔ پیر تو انی سنئے، بلند، ابرو نیمہ بجائے، اور عرس کر لے کو تو لا اور غسل کا ریخہ پھرائے گا۔ اور مریدین آتنا و مسد قنا کہہ دیں گے۔ حالانکہ یہ چیزیں قرآن و سنت سے حرام ثابت ہوتی ہیں۔ اسی طرح وہ روزیاز، ڈونگا ڈونگا سکھایا گیا۔ باطل عقائد کا سبق دے گا، یہ مان میں گئے۔ زبان ہی سے نہیں دل سے۔ کوئی کہ بغیر سمجھے، آیات و احادیث سنائے، ائمہ و فقہاء کے ارشادات پیش کرے۔ مگر تو یہ، یہ سب کو اس دلیں سے ٹھکرا دیں گے کہ ہمارے متے پر لٹے کیسے گناہ کا کام کر سکتے ہیں؟ ”اربا با من دون اللہ“ بنالینا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ شرک نہیں تو شرک کس چیز کا نام ہے۔ یہ گمراہی نہیں تو گمراہی کیسے کہتے ہیں؟

حق فرمایا صادق و مصدق فداء اہی و ابی نے۔

اِنَّ لِقَبِ ابْنِ اَدَمَ لِكُلِّ وَاوْدٍ شُعْبَةً مِّنْ اَتْبَعَتْ قُلُمُهُ اَتَّبَعْتُ اَلشَّعْبَ كُلَّهَا لَمَّا بَيَّنَّ اَللّٰهُ
بَابَ وَاوْدٍ اَهْلَكَهُ وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلٰى اَللّٰهِ كَفَا قَوْمَ الشَّعْبِ۔ (مشکوٰۃ)

یقیناً آدمی کے دل کی ہر حرکت راہ ہے۔ پس جو شخص اپنے دل کو سب راہوں پر چلتا رہے
تو اللہ کو اس کی کچھ پروا نہیں ہوتی۔ جس راہ میں چاہے ہلاک کر لے اور جو شخص اللہ پر
بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لئے سب راہوں کی کفایت کر لے والا ہے۔

یعنی دنیا میں فکر و نظر اور حرکت و عمل کیسے شمار راہیں ہیں۔ خواہشات کی تکمیل کے گونا گوں وسائل ہیں۔ مطلب برکاری اور حصول مقصد کے ان گنت اسباب و ذرائع ہیں۔ آدمی اگر ہوائے نفس اور عقل کے تابع ہو کر ہر طرت دوسے، ہر قسم کے دینے اختیار کرے، ہر طریقہ کو حصول مقصد کے کام میں لائے۔ حلال و حرام، درست و نادرست اور ثواب و عذاب کی کچھ پروا نہ کرے، تو اللہ بھی اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اور گمراہی اسے آگھیرتی ہے۔ پھر وہ راہ گمراہی پر ہی جہاں تباہی و برباد و ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ مناسب و جائز حد تک جد و جہد کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ رکھے، اس سے امید باندھے اور اس کی طرف موعود ہو تو اللہ ہمہ آسانی اسے کامیاب کر دیتا ہے اور وہ رنگ و بو مٹی راہوں میں ٹھوکریں کھانے سے بچ جاتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر قبروں، درویشوں سے امید کرنا زری رکھے والوں کا حال یہ ہے کہ مراد میں حاصل کرنے کے لئے وہ جائز و ناجائز کو ذرا پروا نہیں کرتے اور جس قبر کے بارے میں شہرت سنی کہ وہاں مرادیں ملتی ہیں، پس اسی کی طرف دوڑے۔ خدا کے ذوالجلال و تعالیٰ کا حال یہ بتلے تا ہے کہ:-

اِنَّمَا يَخُوفُنَا يَاقِيْنُ اَلَّذِيْنَ اِذَا دُعِيَ وَابْتِغَا حُرُوْا مَجِدًا اَوْ سَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ رَحِمًا۔ (س)
ہماری کربات پر ایمان دہ لاتے ہر جنہیں اگر سمجھایا جائے اور ہماری آیات یا ملائی جائیں تو بھروسہ
گر ہٹیں اور اپنے لائق تعریف رب کو یاد کرنے لگیں!

لیکن بدعت پسند حضرات — خواہ وہ کسی ملک، کسی شہر، کسی قریہ کے ہوں، خواہ میرے ہی شہر کے ہوں، خواہ پردہ دار ہو، یا فاحش، وغیرہ صوفیت کے جام میں ہوں یا علم و نفعت کے لباس میں — ان کا حال یہ ہے کہ آیات الہیٰ میں کرب العزت کے جلال و کبریائی کے احساس سے اثر پذیر اور متاثر ہونا تو کچھ تو بڑا کچھ وہ بڑا اپنے پیروں، مرشدوں اور بزرگوں کی ”آیات“ مقابلہ میں لائے ہیں اور زبان و دلوں سے اُن کا یہ اعتقاد مترشح ہوتا ہے کہ اللہ کی آیات ہمارے فلک و سائر رگوں کی ”آیات“ سے کچھ زیادہ ضروری نہیں ہیں!

ظَهَرَ لَفْسًا دُفِي الْبَيْرِ وَالْجَبْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيُّدِي النَّاسِ (روم)
 مہکوں کی کاپنی کا دگراریوں اور کڑو توں سے خشکی ادر تری میں فساد برپا ہو گیا!
 جسے بے اختیار چند اور آیات قرآنیہ نقل کرنے کو چاہتا ہے:-

وَمِنْ آيَاتِنَا سُبْحَانَ الَّذِي يُخَالِدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا عَلَيْهَا لَمْ يَمَلْهُمُ الْغُيُوبُ مَا أَفْلَحَ الَّذِي تَرَىٰ ظُهُورَهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَمَا يَحْتَفِلُ فِي الْأَفْئِدَةِ (سورہ نھان)

اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے باب میں جھگڑتے ہیں۔ حالانکہ ذرّ کے پاس مہکے نہ ہایت نہ کتاب روشن۔ اور جب اُن سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا ہے اُسے مانو تو کہہ دیتے ہیں۔ نہیں ہم تو وہی مانیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو کہے ہوئے پایا ہے۔ بھلا اور اگر شیطان انھیں دوزخ کے عذاب کی طرف بلادے ہو پھر بھی!

اسی سورۃ میں ذرا آگے ہے:-

قُلْ اِنَّ مَتَابِي الْاَرْضَ مِنْ سَجْدَةٍ اَقْلَامُهَا الْبَحْرُ يَمْدُهَا مِنْ بَعْدٍ هِ سَبْعَةُ اَجْحَدَ مَا تُعِدُّونَ كَلِمَتُ الْوَقْتِ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

اگر روئے زمین کے تمام درختوں کو قلم اور سمندر کو روشتائی بنا لیا جائے اور سات سمندر اور بھی روشتائی کے طور پر موجود ہوں، انہیں تمام ہو سکتیں اللہ کی باتیں۔ بے شبہ اللہ ہے بڑی قوت والا۔ فرجوست حکمت والا!

ذو الجلال والاكرام۔ اَللّٰهُ لَا اَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ اِنَّتَ كَمَا اَتَيْتُكَ عَلَىٰ نَفْسِكَ۔ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَمْلِكْ وَبِكَ اِيْحَد۔ اَللّٰهُمَّ حَقِّقْ مَا مِنْ كُلِّ بَلَاءٍ وَهَوِّنْ لِشَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِى صُدُوْرِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔

یہ آیات ذکر اندر زیب سخن کے لئے نہیں اس غرض سے نقل کی گئی ہیں کہ برادران اسلام ان پر خلوص نیت سے ذکر کریں جو لوگ کا رسا زوی و عطا کے لئے غور و بالغ اللہ رب العزت کو ناکافی سمجھ کر مردہ یا زندہ بزرگوں کو پکارتے ہیں۔ قبروں اور استخوانوں سے اس رکھتے ہیں۔ لوگوں کو گمراہیوں اور نجوم و سحر کے چکر میں پھنستے ہیں۔ کیا انھیں اللہ قدیر و توانا کی اُن لامتناہی قوتوں کا شعور و یقین ہو سکتا ہے۔ جن کو اگر لکھا جائے تو تمام روئے زمین کے درخت قلم بن کر سات سمندر کی روشتائی بنیں انھیں پورا نہیں کچھ سکتے۔ یہ حضرات تو یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ باتیں حاکم بدین لکھن تقریر یا فرمادی ہیں اور بندوں کا

ان میں کوئی سبقت کوئی تعلیم نہیں!

توحید حقیقی کی حقیقت و لذت سے بے خبر اور اسلام کی روح سے ناواقف لوگ کسی طرح اُن حدود میں رہتے غلو کا جنوں | گورا نہیں کرتے جو اٹھائے اپنے رسول کے واسطے سے صبر و جہل و طرد ستین فرمادی ہیں۔ وہ صالحین و اقیانیا کو شایستگی کے مرتب و خصوصیات سے بڑھا کر اسی صفات سے محقق کرتے ہیں اور جب صالحین کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرب کے سردار اور افضل البشر ہیں۔ انھیں تو یہ حضرات بالکل خدا ہی بنا ڈالتے ہیں۔ مگر یا وہی عقیدے، حکمِ محمد، مشرکۃ عقائد، لغو و محروہ و بے۔ مہمت عین کی کتابیں دیکھئے اور وہونیوں کی محفلوں کے شعائر ملاحظہ کیجئے۔ درود سُنو تو وہی لہجے سُنئے۔ کیا نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ کو بڑھایا ہوگا جو مہمت عین نے رسول اللہ کو بڑھایا۔ اور بعض یہ کہ یہ بڑھانا اور غلو کرنا اس مقصد سے نہیں کہ حضور کی پیروی اور فرمانبرداری میں بھی شدت و غلو کیا جائے۔ بلکہ عمل میں تو یہ حضرات اکثر و بیشتر متساہل اور تارکِ ملیں گے۔ غلو اور افراط صرف ہوائے نفس کے تحت کرتے ہیں۔ مذہب سخن اور گریہ گفتار کے لئے کرتے ہیں۔ دلچسپہ انحال کے جواز کے لئے کرتے ہیں۔ رسول اللہ اُن کے نزدیک عالمِ نخبیہ ہی تھے۔ قادر بالذات بھی تھے۔ حاضر و ناظر بھی تھے۔ بلکہ آج بھی یہ سب کچھ ہیں۔ سبحانہ تعالیٰ عما یشرکون۔ ان کے گونا گوں مشرکۃ عفت اُن کی تفصیل میں جاننے کے بجائے اُسے چند نعوس میں آپ کو دکھاؤں :-

سب سے پہلے کلمہ شہادت ہی کو دیکھئے کہ جس پر مدارِ امان ہے :-

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہی ہے اور گواہی دیتی ہوں کہ محمد اُس کے عبد اور رسول ہیں۔

اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت عبد کو یعنی بندہ ہونے کو پہنے بیان کیا گیا، رسول ہونے کو بعد میں۔ گویا ہر مسلمان رسول اللہ کی عظمت و فضیلت جانتے سے پہلے یہ حقیقت و بھی طرح سے سمجھنے کہ محمد صرف ایک بندہ ہی ہیں۔ اللہ کے عبد۔ الہی قوت و عظمت میں اُن کی کوئی شرکت نہیں۔

پھر قرآن میں متعدد بار صراحت و وضاحت کی انتہائی ممکنہ حدود تک حضور کی عبیدت و بشریت کی بیان کیا گیا :-

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ رَّبِّهِمْ

کہہ دے (اے محمد) میں تو ایک بشر ہوں۔ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تمہیں بتاؤں تمہارا معبود خدا ہے واحد ہے۔

یہ تثنیہ و توثیق سورہ فصّلت میں کی گئی۔ سورہ آل عمران میں فرمایا :-

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ تَمَّ يَقُولُ لِنَاسٍ

كُفُّوا عِبَادَ آلِي مِنْ دُونِ اللَّهِ !

یہ انتہائی بات ہے کہ ایک بشر کو اللہ کتاب اور قوت فیصلہ اور نبوت دے پھر یہ بشر لوگوں

کو اپنی عبادت کی طرف مائل کرے اللہ کے سوا۔

گویا یہیں ایک قاعدہ کلیہ بیان کروا گیا کہ جس کے بعد کسی بھی نبی کے لئے مافوق البشر سمجھے جانے کی گنجائش ہی نہیں۔ اور

سورہ براہیم میں جملہ انبیاء سابقہ کے قول کو بھی اسی حقیقت کی وضاحت کے لئے بیان فرمایا گیا :-

قَالَتْ لَعَنَ اللَّهُ مَنَّانُ بْنُ مَعْنٍ بِمَا كَذَّبَكَ وَكَذَّبَكَ اللَّهُ يَعْصِي أَمْرًا
مِنْ عِبَادِهِ -

رسول نے اُن سے کہا کہ تم تو صرف بشر ہی متباری طرح، ہاں اللہ اپنے جس بندے پر
چاہے احسان فرماتے رہی، اللہ نے احسان فرما کر جس نبوت عطا کی۔

آخر ان آیات سے زیادہ صریح اور کن الفاظ میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا کہ ہر نبی اور رسول فقط بشر ہوتا ہے۔ مافوق البشر
اس میں کوئی قوت نہیں ہوتی۔ اور جو مجوز اس سے ظہور میں آئے وہ اللہ ہی کی عطا اور احسان ہے۔ کہ جیسے خود جی کے اقتدار
و قوت کی دلیل۔ کن واضح ہر پہلے رب مہقولوں میں اللہ ہی سے کہلاتا ہے۔

قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الَّذِي كُنْتُمْ تُدْعُونَهُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ ۚ
لَا سَكُنَ لِكُفْرِكُمْ ۚ الْفَكْرِ وَمَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَكْفِي لَكُمْ
وَأَسْأَلُكُمْ كَيْفَ تَكُونُونَ ۚ (اعراف)
و اے محمد، کہہ دے میں اپنی جان کے قطع نقصان کا مالک نہیں ہوں لیکن جو کہم اللہ چاہے
اور اگر میں عیب کا حال جانتا تو بہت کچھ بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے بڑی بھی
پہنچتی۔ میں تو بس خدا سے والا ہوں اور خود بخود اپنے والا ہوں۔ ایسا نثار لوگوں کو۔

بھینہ بھی شروع کے الفاظ کا سورہ یونس میں وارد ہوئے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ وہ ان پہلے فرما رہے اور پھر قطع
سورہ جن میں فرمایا گیا۔

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۚ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا
فَرْجًا ۚ

کہہ دے میں تو ہی اپنے رب کو پکارتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں کرتا۔ کہہ دے
میرے بعد میں نہیں تھا یا نقصان اور نہیں رہے پر لانا۔

یہ تو چند آیات کریمہ ہوں۔ خدا خود ارشادات رسول کو بھی دیکھئے۔ تسائی میں حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ۔

”کچھ لوگ رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور پوچھنے لگے کہ رسول اللہ! اے وہ کہ ہم میں سے

بہتر اور سب سے بہتر کے بیٹے ہوں اور سچا اور سچا کے بیٹے ہوں۔“

بابت پوری سے پہلے ہی حضرت نے قطع کلام کرتے ہوئے فرمایا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُلُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ الْهَيْبَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

مَا أَحْبَبَ أَنْ تَرْضَوْا قَوْلَ مَنْزِلِ الْفِتْنَةِ ۚ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ -

اے لوگو! اپنی محولی باتیں کرو اور تمہیں شیطان بہکا نہ دے۔ میں محمدؐ نہیں اللہ کا بندہ اور

اس کا رسول مجھے پسند نہیں کہ تم لوگ مجھے شہ جہ سے ستر ستر ساؤ و جہا اللہ نے مجھے پایا

دیکھ لیجئے۔ کہنے والوں نے کوئی خلاف واقعہ بات نہیں کہی تھی۔ کوئی شرک نہیں کیا تھا۔ لیکن حضرت نے اس سے بھی رد کا

اے ہی شیطان کی دراندازی خیال فرمائی کہ آپ کہتے تھے کہ غلو پسندی آدمی کو کہاں تک لے جائے اور یہ قدم بے عمل قصید
پڑھنے والا نزل و ذہن کی کس افراط و تفریط میں مبتلا ہو جا سکے!

بخاری و مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
لا تظہرونی کما اظہرت النصارى بن مریم، ایضا عبد بن قریظ عبد اللہ و رسولہ
و دیگر جگہ جس سے نہ بڑھا تا جیسے میرا کیوں نے حضرت عیسیٰ کو حد سے بڑھا دیا میں حرم
اللہ کا بندہ ہوں لہذا تم مجھے اللہ کا بندہ ادا اس کا رسول کہو۔
مشکوٰۃ میں بخاری سے ایک حدیث منقول ہے کہ :-

”کچھ چھو کر ہاں حضورؐ کے سامنے آپؐ میں کہنے لگیں کہ ہمارے بڑے بڑے بھائیوں میں سے ایک
ایک چھو کر کہتا ہے ہم میں ایک ایسا نبی ہے جو اس کی بات جانتا ہے اس پر رسول اللہؐ فرمایا :-
قلیٰ هذا و قولي باللذی کنیت تقولین !

یہ بات چھوڑو بلکہ وہی باتیں کرو جو تم پہلے کر رہی تھیں۔

یعنی اور باتیں کہہ سکتے جاؤ۔ ”اس کی بات چلنے والے کلام چھڑو۔ حالانکہ ہوسکتا تھا ان چھو کر کوئی نہ یہ
جملہ میں مذکور ہو لہذا کہہ کر حضرتؐ کے بعد کا حال بتا رہے ہیں اس لئے گویا وہ آئندہ کی بات بتا رہے ہیں۔ لیکن چونکہ ان
کے اس لحاظ علم غیب کے سوہنے ہیں اس لئے حضورؐ نے روک دیا۔
اور دیکھئے۔ مشکوٰۃ ہی میں بخاری سے نقل کیلئے :-

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ کا ادری وانا رسول اللہ ما یصلیٰ علیہ ولا یصلیٰ علیہ۔

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اللہ کی میں اللہ کا رسول ہونے کے باوجود نہیں جانتا
کہ میرے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا۔

جس سے اس وضاحت و تصریح کی کوئی و محسن رہا مرنے کے لئے رسول اللہ کو عالم غیب یا حاضر و ناظر یا اور کسی
جسیت میں باوقوف البشر ماننا ؟

قال اللہ تعالیٰ و فی ذلک مآثر الخفیہ لای تعلمہا الا حق۔ (انعام)

اللہ نے فرمایا کہ اس کے پاس خفیہ ہیں غیب کی باتیں جانتا انھیں کوئی بھی اس کے سوا۔

یہ توحید ذات و احدیت میں۔ قرآن و احادیث دونوں ہی سے ناقابل انکار طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہؐ نہ
عالم غیب نے نہ خدا کی طرح حاضر و ناظر نہ معجزات میں آپؐ کی ذاتی قدرت کو دخل تھا۔ نہ آپؐ اپنے طور پر کسی کو ہدایت غیب
کوتے یا قلع و قمعان پہنچانے یا تجتھے پر تار دیتے۔ سب کچھ اللہ کی ہمت سے تھا۔ اور جو جنس انہیں عالم غیب کہتا ہے۔ وہ
بقول حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابی بکرؓ یہ ہماری بینات ہیں جو صلیب و بخاری۔ حدیث کی سب سے مستند اور مقبول کتاب میں بخاری
اور مسلم آغا کر دیکھئے۔ دیکھا کہ آنحضرتؐ اس کتاب کی طرح بھی پڑھتے بھی تھے۔ بعض خبروں کے مستند بھی رہتے تھے۔ اصحاب سے
مشورہ بھی کرتے تھے۔ بتایا اور میں آپؐ کے خال کا کبھی کبھار وہ نتیجہ نہیں نکلا جو حضورؐ سمجھتے تھے۔ جس پر آپؐ نے فرمایا :-
”استند علیہم با موقوف نیا کہ“ !

جنتہ میں کی جملات کی انتہا ہے کہ صریح آیات و احادیث پر تو وجہ نہیں کہتے اور نہ معاذ باتیں دیکھ کر فلسفہ
بیمہ۔ مثلاً وہ روایت انھیں نظر پڑی تھی جس میں حضورؐ نے ایک موشی کہہ کر لاش کا احد کہہ فرمایا ہے۔ یعنی تم میں سے

کون میری مانند ہے۔ میں تم جیسا نہیں ہوں۔ پس پھر کیا تھا، ساری آیات قرآنہ اور احادیث صریحہ و مجملہ پر پشت ڈال دی گئیں اور کہا گیا کہ دیکھا حضور خود فرما رہے ہیں کہ میں تم جیسا نہیں ہوں۔ اور اس تمام جیسا نہ ہونے کا مطلب ان کی نگاہ میں یہ ہوا کہ اب جتنی چاہے صفات اور مزیں اور فوق البشر قدرتیں حضور کے لئے فرض کرتے چلے جائیں۔ اگر عین کیا جائے کہ اس کا یہ مشترک مطلب نہیں ہے بلکہ آنحضورؐ کا فضیلت آخری کے علاوہ قرآنہ السانیہ پر نسبتاً امتیاز ہونا سب پر ظاہر و باہر ہے، اسی امتیاز و فرق کی طوٹ حضورؐ نے ارشاد فرمایا ہے اور خدا کے رسولؐ خاص ہونے کی بنا پر ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ سب سے جدا گانہ ہونا بھی چاہیئے۔ تب یہ کہیں گے کہ نہیں صاحب آپ غلط کہتے ہیں!

خیر ہماری بات چہرہ پر ہے۔ آیت قرآنی دیکھئے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب میں اہبات المؤمنین سے خطاب فرماتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْتَشْعِرُونَ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ

اے نبی کی عورتو! تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔

اگر آنحضورؐ کے لئے است باحد کہہ کا مطلب یہی ہے کہ حضورؐ کے لئے اب ہر فوق البشر قوت و قدرت کے اثبات کا دروازہ کھل گیا تو اہبات المؤمنین، ازواج مطہرات کے لئے بھی اس کا دروازہ کھل دیجئے۔ ان کو بھی اہل انبیاء اور حاضر و ناظر بنائیے۔ وہ تو حدیث ہی قوی یہ قرآن ہے۔ (ولعود باللہ من ذالک)

میں بھی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا۔ لیکن وقت کی کمی اور طوالت کے خوف سے رک جاتا ہوں۔ تاہم جو کچھ میں نے کہا ہے۔ وہی اتنا کافی ہے کہ اگر اس پر خلوص اور دیانت سے توجہ کی جائے تو کتنی ہی بڑا اثر اور فلاح عقیدہ نگینوں سے پناہ لی جاسکتی ہے البتہ کم حیثیت اور بے بناءعت کی نہیں اس امر مطلق اور حاکم حقیقی اور مالک و حاکم کی صفحہ جو فرماتا ہے کہ۔

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَدِيمِ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمْ دِينَكُمْ ۚ قَبْلَ أَن تَأْتِيَنَا يَوْمَ لَأَمْشُرَ ذَلِكُمُ ۚ اللَّهُ - روم

یہود! کہ اپنا منہ سیدھی راہ پر۔ اس سے پہلے کہ وہ دن آپسے جمع کر لیں۔ اللہ کی طرف سے خدا ہے۔

وہم ملک کا قول ہے کہ اس آیت کا آغاز میں چیز سے سنا ہے اسی سے اس کا آخر بھی سنا ہے گا۔ آج کے ہمہ گیر بگاڑ کو سنا رہے ہیں تو اپنے اپنے گروہی معتقدات اور عقیدتوں کو چھوڑ کر قرآن مبارک کی طرح قرآن و سنت کی طرف آئیے اور قرآن و سنت ہی کو عقیدہ و عمل کا مبن بنائیے!

بدعت کے عظیم نقصانات آپ اسلام کی تاریخ پر غور فرمائیں تو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کو اگرچہ غیر مسلم تو مسلموں سے بار بار عظیم نقصانات پہنچائے ہیں لیکن خود اسلام کو ان سے ذرا برا پر نقصان نہیں پہنچا۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ اس وقت تک صریح نہیں فرماتے کہ جب خلا جلال اپنے داغ سے نکل دیں کہ اسلام اور مسلمان ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ یا یہ الگ ہونے کا دعوہ ایک دوسرے کے ناپسندیدہ اور ترجمان ہیں۔ اس خلا خیال کو ملاحظہ فرمائیے تو کوئی بھی مجبور و غلام نہیں کر سکتا۔ لیکن غمناک دیکھا جا رہا ہے کہ ملت سے عوام میں ان دونوں کے مقام و منصب اور حقیقی فرق کا صحیح شعور نہیں ہے اور بعض بڑے لکھنے تک اپنی تحریروں میں ایسی باتیں لکھ جاتے ہیں کہ گویا اسلام قرآن و سنت اور جلال و قیاس ملک محدود و منحصر ہے، بلکہ بعض اولیاء اور اعلیاء کے ذاتی رجحانات و عادات بھی اس کا جزو لازم ہے۔ یا یہ کہ کوئی عاجز و ذلیل شخص اگر بعض اعمال کر گیا ہے تو ان اعمال کو قرآن و سنت ہمیشہ کے بغیر بھی اسلام کی ترجمانی اور نمایندگی

کے لئے پیش کیا جا سکتا ہے۔ یا اگر کسی مسلمان بدلتا ہے تو اس کے تمام ہی رائج کردہ قوانین اور طریقوں کو قرآن و سنت کی مطابقت کے بغیر منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ اس غلط خیال کو عام کرنے میں اس سیاسی اصطلاح کو بھی دخل ہے جو مسلمانوں کی ہر سلطنت کو "اسلامی سلطنت" کہہ دینے کی شکل میں رائج ہوئی۔ یہ خیال یہ غلط فہمی ضرور ہے کہ اسلام ایک جہیز ہے اور مسلمان ایک۔ اسلام ایک نظام حیات اور دستور زندگی ہے جو قرآن و حدیث اور اس سے مستنبط کی ہوئی مسئلہ کو جو سب سے بڑا ہے اور مسلمان وہ ہے جس نے اس نظام و دستور پر ایمان لائے اور دعویٰ کیا ہے۔ یہ مدعی اگر اس ایمان کے عملی تقاضے پورا کر لے میں کوتاہی کرتا ہے اور جرائم اور دستور میں جرم و گناہ کے خانہ میں درج رہتا ہے۔ انہیں اختیار کیا کر لیتا ہے تو یہ قصور خود اس کا ہے۔ درحقیقت اس دنیا و پروردگار کے اسلام قبول کرنے کا دعویٰ اہم ہے۔ یہ کہ جرم و گناہ کو ٹھیک اور بدلتا ہے تو یہ خانہ میں نہیں رکھا جائے گا۔

یہ سیدھی سی بات سمجھ لینے کے بعد یہ جانتا یا نہیں آسان ہے کہ اہل کفر نے مختلف ذرائعوں میں مسلمانوں پر جو ناخوشگوارانہ کی سلطنتیں چھینیں اور جان و مال پر کیا اور ان پر طرح طرح کے غلط و غلطیوں سے تو بے شک وہ مسلمانوں کا نقصان تھا۔ لیکن انہیں اسلام پر اس کی زندگی نہیں پڑی۔ غرض اسلام کا نقصان تو یہ تھا کہ اہل کفر ان کے اصولوں یا چیزیات و فروعات میں کچھ غیر اسلامی نظریات و فروعات اس طرح خلد مل کر دیتے کہ انہیں اسلامی دستور الگ ہی نہ کیا جا سکتا۔ اور جس طرح دیگر اہل کتاب کے دین غلط و صحیح کا ایسا جوڑ ہے کہ ان کی تنقیح ممکن ہی نہیں۔ ہی ایسا ہی یا اس سے کچھ کم حال اسلام کا بھی ہو جاتا۔ لیکن اہل کفر ایسی کوئی نیا پیدا نہ کرسکے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی مزاج براہ راست اہل کفر سے کوئی نظریہ و اصول قبول کرے تو تیار نہ تھا وہیں یہ بھی نہیں کہ اسلامی مزاج دھارین نے دستور و احادیث کی تدوین و تنقید کے استغناء اور غلط طریقے اختیار فرمائے تھے کہ کسی غیر مسلم قوم کے لئے ان میں رخسار اندازی اور فساد انگریزی ممکن ہی نہ تھیں۔

ان نقصان اگر اسلام کو پہنچا ہے تو یا تو ان مسلمانوں سے جو سب سے پہلے ان غلط فہمی کی شہسوار کے شوق میں غبی فلسفے، طرز فکر، رجحان و مزاج، اساطیل آئینہ یا لوجی اور افراد و غلو کو اسلام میں لاگایا۔ بعضات جو کہ نہ صرف مسلمان تھے بلکہ بہت سے ان میں عبادت گزار اور عالم اور صاحب جہ و دستار بھی تھے اور حق یہ ہے کہ ان کی تکلف نہ انداز و تامل سے اسلام کو کتنے ہی محاذوں پر ہٹا دیا۔ اور مسلمان ان کی وجہ سے بالکل پرستوں کے مقابلے میں صحر و صحرا میں رہ گئے۔ لیکن ساتھ ہی کچھ غیر اسلامی نظریات اور فکرات اور طریقے ان کے ذریعہ اسلام میں اور طرح گھس گئے کہ دیگر مسلمانوں کی نگاہ میں یہ اسلامی ہی نہیں تھے اور ان کے اثرات دین کی جڑوں میں پھیلنے پھیلنے لگے۔

یا پھر دین خاصہ کو نقصان ان لوگوں سے پہنچا ہے جو علم و عمل کے اعتبار سے خلتے اچھے تھے۔ مگر انہوں نے اپنے مزاج اور اشتیاق طبع اور علمی، تبارست ناص و دھندلہ کے تحت کچھ نئی عبادتیں نکالیں۔ کچھ نئے طریقے طاعت بنائے۔ کچھ نئے معمولات بشکل دین اختیار کئے۔ یہ لوگ جو کہ علما، نوکرا، اراکین و زعماء تھے۔ اس لئے عوام مسلمان کی تکالیف پوری مدتوں کو دین کچھ کر سمجھ کر لیا اور بہت سے ان خاصہ نے بھی انہیں قبول کیا جو یا تو قرآن و سنت کا مگر علم نہ رکھتے تھے۔ یا ان حضرات سے خصوصی عقیدت ان کے دل میں تھی۔ بہر حال بدعتیں چلیں اور دنیا کے نفسیات کا تقاضا ہے جو لوگوں نے ان ہی سے نئے نئے سوت اور رگڑے اور شوشے لگائے۔ بدعت جو اسلام کی نگاہ میں تالان شکن اور

بنادت کے اندر کی تھی ہے۔ اپنا مزاج بھی بڑا نرم ہی جیسا دیتی ہے۔ ایک گرم گرم کے بعد دوسری دوسری عظیم کی نسبت اس کی سے اور تیسرا پورا ڈھٹائی کے لیے پر کا مادہ پر جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بدعت اختیار کرنے کے بعد دوسری اور تیسری اور چوتھی کی طرف پیش قدمی کرنا عوام اور بعض خواص کے لئے آسان ہو جاتا ہے۔ شیطان کی تشبیہ مگر ایک طرف کے علی بلکہ دوسری طرف کے تفسیر اثرات دوسری طرف۔ علم کی ستر اور عجیب بھول و تدن کے خواص فطرتی طورہ نتیجہ ہی ہوا جو آج سب کے سامنے ہے۔ مسلمانوں نے اسلام ہی کے نام پر گمراہی کو سینوں سے لگایا۔ اندھیرے کو اجالا سمجھا، سانپ کو پھل جانا۔

اصل یہ ہے کہ جن حکمیں کا میں نے اشارہ ذکر کیا۔ ان کا پہنچنا یا ہونا نقصان نسبت کم اور بہتہ دین کا اس سے بہت زیادہ تھا۔ بلکہ گمراہی میں جیسے تو متکلمین کے غیر مسلح ہتھیار و بدعت بھی بدعت ہی کی قسم ہے میرا۔ زیادہ سے زیادہ ان کیساتھ ”علمی“ کا لفظ بڑھا دیکھو۔ یعنی بدعت علمی۔ حاصل یہ کہ بدعت علمی کے علمبرداروں کا نقصان تو پھیلانے میں کم رہا۔ کیونکہ وفق اور احسانہ مسائل سے اس کا تعلق نہ تھا اور علماء کے بقدر میں بیتہ لوگوں کا نقصان نہ تھا جو تجزیہ و تنقید کے ذریعہ غلط اور صحیح، اسلامی اور غیر مسلم کی کو الگ، ایک کر کے نہ دکھا سکیں۔ لیکن بہتہ دین کا نقصان بڑھتے ہوئے دریا کی طرح پھیلا۔ کیونکہ عام پیدہ جالی کے عادی ہوتے ہیں اور عقیدہ تبدیل نہ ہونے کی ان کے معمولی شعور و فہم پر پوری طبع جما جاتی ہے۔ جس کے بعد دلیل اور علم کی قوت بہت کم ہو جاتی ہے۔

یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ علماء بدعت کی کثرت اور بدعت کی تعلیم دینے والی کتابوں کی اشاعت نے اسلامی قوانین میں اس طرح بدعت کو کمزور کیا کہ مجمع اور غلط کا سہرا کٹا نہ جاسکے۔ یہ اس لئے نہیں ہوا کہ قرآن و حدیث کو کسی گمراہی کے بسا کی بات نہیں تھی۔ اور سلف صالحین نے علم و فہم اور اجتہاد و فقہ کا جو آئینہ خلعت کو دیا ہے وہی علماء اور بہت معصوم تھا۔ مگر اس آئینہ سے فائدہ اٹھانا اور قرآن و سنت کو معیار و مستند بنانا کچھ نئے نئے خواص ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ باقی امت بدعت کا بدقتیانہ گئی۔ جنہیں دین کی کچھ فہم تھی وہ کم جڑے جو تا فہم تھے وہ زیادہ جڑ گئے۔ اس بلکا کا ایک نقصان عظیم تو یہ ہوا کہ اسلام کی تحریک اور دعوت اقامت دین انبیاء و صحابہ کی راہ عزیمت پر چلنے کے بجائے ان غلط راہوں پر چلنے لگے جن میں رہبانیت، تعسف، اور لاعلمی، شر و غوغا اور بے روح و محبت رسوم و رواج کی بہتات ہے۔ بدعتوں نے سنتوں کو نکلایا۔ دین نے حلال کو حرام کر دیا۔ دین و ایمان عزیمت و جہاد سے کٹ کر باگاہوں، خانقاہوں، قبروں اور مغللوں میں آگیا!

دوسرا عظیم نقصان یہ ہوا کہ غیر مسلم اقوام کے رائے اسلام کے بارے میں جھوٹی ملی گئی۔ اور جو کشش اس کے اصول و احکام میں تھی اور جس کی وجہ سے بیروت، یزید، رشتا سے پھیلا تھا، وہ نہ صرف معطل ہو گئی، بلکہ اس کی جگہ بدعتی اور کٹاؤں نے لے لی۔ ظاہر ہے کہ دیگر اقوام کے عوام کو اس کی فرصت اور اہلیت کہاں کہ وہ براہ راست قرآن و سنت اور دین کی مستند کتابوں سے صحیح اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور کہیں کریں؟ دین کا ہمیشہ یہ قاعدہ رہا ہے کہ کسی قوم کے دینا و عقائد و اصول کا اندازہ اس کے ان اعمال و افعال سے لگاتے ہیں، جو اس میں بطور مراسم و تدبیر رواج پائے ہوئے ہوں۔ اور اعتقادات و اصول ہوتے ہی حقیقت میں اسی سے ہیں کہ اعمال و افعال میں ان کا ظہور ہو۔ دین کے لئے جب عسلی، قوالیوں، قبر پرستوں اور گناہوں کا اور اسی نوع کی متعدد چیزوں کو مسلمانوں میں دینی حیثیت سے مانگا یا تو ان کو مانا کرے۔ اب اسلام ہی کے احکام و اصول کا ظہور رہا ہے۔ اور اس غلط گمان کو تقویت اس لئے دی کہ جو لوگ ان اعمال میں بہتہ دین سے مستند تھے وہ زبان و دین سے غایتیہ کی اسلام کے دینی ہی تھے اور اللہ سے بہتہ دینوں کا ظاہر نہیں دیکھتا کہ اس طرح میں ہنگام ہیں، انہیں تو ایمان اسلام سمجھ کر قدنا مجبور ہیں۔ چنانچہ

ایصالِ ثوابِ کلمے قرآن پاک کا ختم

صدقہ جدید مرضہ الامدادی الاول کے آخری صفحہ پر کسی صاحب نے دریافت کیا ہے کہ میت کیلئے ختم قرآن کا دستور معمول کیسے اور کب سے قائم ہو رہا ہے؟ اس کی نسبت گزارش کر کہیں روحانی کی تاریخ قیام کا پتہ لگا کر نظر پر مشکیں و ابتداء است معلوم ہو کہ حضرت خیر القرون کے بعد کسی زمانہ میں رطلہ پدید ہوئی، اس کی بنا پر پہلے علماء کو اپنے اس کو بدعت قریبہ یا بدعت وہ عقیقہ یا عمل ہے جو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ یا عمل صحابہ میں سے کسی کے خلاف ہو، اور اسے حکم شریعت یا داخل شریعت سمجھا جائے، بشرطیکہ وہ احکام شریعت کے تحت کا لائق ذریعہ یا کارکن دین یا واجبات دین میں سے کسی کا موقوف علیہ اور ذریعہ حصول نہ ہو اور مشابہ و قائلین کی حیثیت سے ہو، انکار اور کذب کے طعن نہ ہو کیونکہ امور دین کا انکار و تکذیب کفر ہے، بدعت نہیں!

[illegible]

اب میت کے لئے ختم قرآن کی غرض سے جمع پہنچنے کے باب میں علماء حنفیہ کے چند اقوال ملاحظہ ہوں:-

امام برزائی المتوفی ۲۵۵ھ قادیان کے مولیٰ و مولیٰ مولیٰ جلد ۱۰ مطبوعہ معرکات الحضر والاہانت میں فرماتے ہیں:-

دترجہ اہل بیت کا تین دن تک لڑائی کی حیثیت کرنا اور دل لگا اسے کھانا نہ کھو دی، کیونکہ فضیلت خوشی کے لئے مشرف ہے۔ اسی طرح میت کیلئے پہلے دن یا تیس دن یا ایک مہینہ کے بعد کئی دن تک کھانا وغیرہوں کے دن کھانا پکانا یا خاص مرکبوں میں قریرہ کھانے جانا اور دفنان پر حصے کے لئے خواہ ختم کے لئے ہر ما سورتھان تمام یا سورتھان خاص بڑھانے کے لئے صالحین اور اہل ایمان کو جمع کرنا اور دعوت طعام کرنا سب محمود ہے، ظاہر ہے کہ یہ اگر اہیت اسی بنا پر ہے کہ دین میں ایک نئی چیز داخل کر لی گئی ہے!

اسی قصہ پر انہی کی کتاب الوصیۃ جلد ۳۰ میں ذکر اگر کوئی شخص یہ وصیت کرے کہ میرے بعد میری قبر کو کئی
 قادرِ قرآن پڑھے یا یہ کہ میری قبر کو کبھی کیا جائے یا اس پر قبہ بنایا جائے تو یہ وصیت باطل ہے !

اوپر شیخ عبدالحق محدث دہلوی المتوفی ۱۱۷۵ھ تصانیف النور کتاب الجنائز طبع نوکثرہ مطبعہ عثمانیہ افغانی جلد اول
جلد ۲، ۳ اور مطبعہ نامی دہلی کے ۱۲۶۶ھ میں فرستے ہوئے۔

۱۶۴) اور وہ عیسائی نامی دہلی کے مفت ایسٹریکس کے ہیں۔
 "وہاں تیرے بچوں کو دیکھ کر یہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ قرآن و فرائض دیکھ کر گونہ گیر ہیں، وہاں ہر جمعہ جمعہ ہوتا ہے،
 نعم یہ ہے تعزیت الہیہ، وچن تلیہ و مہر فرعون ایشال راست و مستحب است، اما میں انہیں مخصوص روز موسم و حال کا پ
 تکلفات و غیر وہی و محال ہے و سمیت از حق بتائی بدت است و حرام !

نکاحات و غیر و غیرہ اعمال سے روکتی تھی یہی بدعتِ اسلامیہ و شرعیہ۔
 اہل بیت علیہم السلام نے شرح سفر السعادت میں قرآن ہی عبادتِ زہد و فقر فرمائی ہے اور اس کے بعد لکھا ہے کہ نماز
 جنازہ پڑھنے کے بعد لوگ راتیں صبا کو اقامت، خورق و غیرہ کے لئے جمن نہیں ہوتے تھے شرح سفر السعادت ص ۲۶۷
 اور امام ابن الحاج مالکی رحمۃ اللہ علیہ کتاب البدع میں رقم فرمایا ہے کہ وہی بدعت نہیں بلکہ لوگ اپنی رسم کے
 مطابق خاص غرض سے قرآن غرض ملتے ہیں اور ان ایروں کو جمع کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، ۱۔

وَتَكَانِ الْفَتَاخُ وَالْمَنَادُ مَوْجُودَةً فِي الْجَمَاعَةِ لِلثَّلَاثِ وَالسَّالِحِ وَتَامَهُ الشَّهْرُ وَتَامَهُ السَّنَةُ وَفِي الْحَقِّ مَوْجِبُ فَعْلٍ ذَاكَ فِيهِ مِنْ بَيْتٍ أَوْ قَبْرِ أَوْ غَيْرِ مَا كُلِّ ذَاكَ كَيْفَ يَكُونُ وَلَكِنْ الْبُكَاءُ يَحْدُثُ وَمَا أَحَدُهُمْ يَعْنِيهِمْ مِنْ ذَلِّ التَّهْلِيلَاتِ مَوَاتِهِمْ وَجَمْعُهُمُ الْجَمْعُ الْكَثِيرُ لَكِنَّ الْبُكَاءَ ! (وَالْمَنْفَعُ طَبِيعُهُ مَعَهُ طَبِيعَاتُهُ)

اور یہ تمام مفاسد و قبائح ہر اس جگہ میں پائے جاتے ہیں جو بیت کی رحلت کے تیسرے یا تیسرے دن یا مہینہ یا سال بعد کے بعد منعقد کر دیا جاتا ہے، یہ افعال کسی جگہ بھی کئے جائیں، مگر یہ باقبر یا دونوں کے سوا کوئی اور مقام ہر جگہ منع ہے، اولیٰ اس بہت سے بھی بچا جائے جو بعض لوگوں نے احداث کر لی ہو کہ اپنے احوالات کے لئے لا الہ الا اللہ پڑھواتے ہیں اور اس کے لئے کثیر اجتماع ہوتا ہے !

امام ابن الحاج: دوسری جگہ مسلمانوں کو سلف صالح کا طریقہ اختیار کرنے کی ان الفاظ میں ہدایت فرماتے ہیں:-
انہ لم یکن من فعل من مضمونہم اسلافہم وکانوا امتیون وفتح انما یون
فیسمنا ما دسعمہم والخیر والبرکۃ والرحمۃ فی اتباعہم وفتحنا اللہ لذلک یستہ
ہما سے اسلام کو امام کا یہ طریقہ اختیار تھا، حالانکہ وہی سبقت کرنے والے پیغمبر ہیں جن کی پیروی
کی جاتی ہے مگر تو محض ان کی متابعت کرنے والے ہیں ہمارے اسی حد تک کسی فعل کی تائید ہو
جہاں تک ان کے لئے تجویز و نکتہ اور رحمت الہی کے اتباع میں ہو، حق تعالیٰ ہمیں اپنے
فعل و احسان سے آنحضرت کے اتباع کی توفیق ارزانی فرمائے!

یاد رہے کہ امام ابن الحارثؒ نے کئے جانے والے یہ بھی فرمادے ہیں کہ اگر کوئی شخص کے بغیر اپنے طرف پر کلمہ تو حیدہ وغیرہ پڑھ کر میت کو اس کا لڑا پہنچائے تو مومن نہیں بلکہ کافر ہے !

ابو منصور شیخ احمد
(نائب الدفن)

قبر پرستی

”قبرت سب جانتے ہیں کہ یہ فقط عام طور پر اُس مذکر زمین کے لئے استعمل ہوتا ہے جس میں مردہ دفن کیا جاتا ہے۔ چونکہ ہر شخص کی موت کا مردہ کھنکا ہوتا ہے اور یہ ایک ایسی پیرامیٹری بات ہے کہ دنیائیں ہمیشہ توحید و رسالت اور اکثرت ہی کا معنی رکھتے ہیں۔ جو دو باری تک کا انکار کیا گیا ہے اور کبھی بہت سے لوگ اس کے منکر ہیں۔ مگر موت کا انکار نہ پہلے کسی نے کیا اور نہ قیامت تک اس کا انکار کرنے والا کوئی پیدا ہوگا۔ اس لئے ضروری ہے کہ جہاں چار گھر بھی زندہ انسانوں کے بنے ہوئے ہیں دلوں میں مردوں کے مکان بھی بنیں۔ چنانچہ ہر ضرور دو کلاں، ہر غریب و امیر، ہر عالم و عامی اور ہر ولی و عیسیٰ کی قبریں زندہ انسانوں کے مسکن و مکانات کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں اور کوئی بستی ان دونوں قسم کے مکانات سے خالی نہیں پائی جاتی۔ مگر برقیہ اور ہر مرتبہ و مقام کے مردہ انسانوں میں سے خصوصیت کے ساتھ صوفیاء و اولیاء کی قبریں زیادہ اعتنائے لائق قرار پاتی رہی ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ تمام انسانوں کی طرح صوفیاء و اولیاء بھی موت کا مردہ سمجھتے ہیں اور زمین میں دفن ہوتے ہیں اور ان پر دوسروں کی طرح منوں ہی والی دعا مانگی ہے۔ اور دوسروں کی طرح قبر بھی بنادی جاتی ہے۔ مگر اس جماعت کے بھی چند خاص خاص افراد کی قبروں پر عادت بنائی کہ توجہ زیادہ سے زیادہ مرکوز ہونی شروع ہوتی ہے اور جنہی دونوں میں کہیں بعض اہل پیر و پیرا درجہ کو اور کہیں نہایت قیمتی قبروں سے قبر چنے کر دی جاتی ہے۔ اور دوسری قبروں کے مقابل میں دیکھتے دیکھتے یہ قبریں نمایاں اور محنت نہ رہ جاتی ہیں۔

پھر قبر کے اطراف ایک کھڑا تیار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کہیں معمولی عمارت اور کہیں نہایت منسوب و قیمتی تعمیر ہو جاتے ہیں۔ یہ تہتے کہیں کہیں تو اتنے بلند و بالا اور ایسے عظیم الشان ہوتے ہیں کہ باقاعدہ آثار و قدیمیں داخل کرنے جاتے ہیں پھر ان میں فن تعمیر کی ایسی ایسی داد دے کر دی جاتی ہے کہ محض آثار و قدیمہ و فن تعمیرات سے دل چسپی لینے والوں ہی کیلئے نہیں بلکہ ہر آئینہ و مدد کی توجہات کا مرکز بن کر رہ جاتے ہیں۔

اس طرح ایک ایک قبر کی کئی کئی گز زمین کو مستقل طور پر گھیر لیتی ہے۔ اور رفتہ رفتہ گنبد کے اس پاس دوسری عمارتیں بننے لگتی ہیں اور چھوٹی موٹی سوکڑا ہادی بس جاتی ہے۔ جس کے بعد یہ قبریں عوام کی توجہات کا ایسا فوکرز و مرکز بنتی ہیں کہ جو حق و درجہ لوگ وہاں کھینچے چلے جاتے ہیں۔ توجہات کی اس وجہ مرکزیت و مرجعیت کے بعد ناممکن ہے کوئی قبضہ ایسا پیدا نہ ہو جو ان توجہات کو نہ لول کرے اور اس مرجعیت و مرکزیت سے فائدہ اٹھائے۔ چنانچہ بہت سے لوگ قبروں کی خدمت کا منصب سنبھال بیٹھتے ہیں اور ”خادم“، ”چارہ کش“، ”عبد“ اور ”بیانہ نشین“ وغیرہ مختلف انعام سے پگالے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو ایسے ایسے اعزازات حاصل ہوتے ہیں کہ کسی کو ان کی علی زندگی اور ان کے نام مثلاً غل پر نظر کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ محض قبر کی خدمت یا اس کی خدمت ہی انھیں سب کچھ بنا دیتی ہے۔ انھیں ہر ناز و وسیلہ سے کچھ کچھ تداوانہ لیے کا حق ہوتا ہے۔ اور قبر کی نسبت یا خدمت کا نام لے کر لوگوں سے چندہ مانگتے بھی جانتے رہ جاتے ہیں۔ چنانچہ یہاں اوقات

ان کی باقی حالت پوری سستی کے لوگوں سے بہتر ہوتی ہے اور نہایت میل و آرام سے گزارتے گزرتے ہیں۔ مگر ان لوگوں کو ملنے، اتنے ہی پر اکتفا کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لئے وہ قبر کی نسبت کے ساتھ ساتھ صاحبِ قبر سے بھی کوئی نہ کوئی نسبت پیدا کر لیتے ہیں، یا کسی نہ کسی مسئلہ تصوف سے وابستہ ہو جاتے ہیں تاکہ قیومی اعزاز و اکرام کے ساتھ ساتھ روحانی و دینی پیشوائی کا مقام بھی حاصل ہو سکے اور روحانیت کے بارے میں اتنا کمال مل جائے جتنا عام دنیا داروں کو بھی بیشکل ملا کر ہے۔!

چنانچہ عام انسان ہی کے ذہنیہ معزز و مکرم نہیں۔ جسے بھی بلکہ مسلم حکومتیں بھی ان پر اتنی نظر عنایت فرماتی رہی ہیں کہ انھیں بڑی بڑی جاگیریں اور جائیدادیں ملی ہیں۔ اور ان میں سے کتنے ایسے ہیں کہ مذہبی و روحانی مشیخت کو خیر و ان کی دینی ریاست اور مادی منفعت کو دیکھ کر بچے و دنیا دار بھی حرص و طمع کی نگاہ سے دیکھتے ہیں! اور بڑے بڑے سربراہ دار اور کارخانہ دار بھی غصے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتے!

اچھا اب قبر کے پاس تشریف لے چلیں۔ مگر کتنی ہی قبریں ایسی ہیں کہ اصل قبر سے ذرا لنگ دو فرلانگ اُدھر ہی آپ کو چنی جاتی ہیں گھڑی پر ہی گ۔ آپ چلبے عام قبروں پر سے جو تیریں محبت ہی کیوں نہ گزار جائیں۔ مگر یہاں آپ اپنی جوتیاں قبر کے پاس ہی نہیں لے جاسکتے۔ اسے! یہاں تو چاروں طرف جھنڈے ہی جھنڈے اور نشان ہی نشان نظر آتے ہیں! اچھا! چاہے سیکڑوں غریب غراہ کے بدن چاٹنے کے دنوں میں لباس کی کمی کے باعث ٹھنڈے ہو جائیں اور ان میں کوئی نہ کوئی کڑا پانی چھن ہی دے۔ بہر حال سیکڑوں گڑ بڑا پانی نشانوں میں صاف ہوتا رہتا ہے!

آپ! جگہ گنبد، صدر و دروازہ سے لے کر مزار تشریف یک نہ جانے گا اس در سے کوئی بھی خالی نہ اور نیست کعبہ درمکن جز در گنبد بنوہ نواز۔ وغیرہ کی قسم کے سیکڑوں فقرے اور اشعار بھی پڑھتے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! یہاں کی پوری فضا عود، و بان اور دوسری خوشبوؤں سے سرشار ہے اور مزار تشریف پر کتنے قیمتی علف چڑھے ہوئے ہیں! افسوس! اس درجہ قیمتی کپڑے تو صرف شاہانِ مصلحت ہی پہنتے ہوں گے یا پھر موجودہ دور میں امیرانہ کے گھرانوں میں پہنے جاتے ہوں گے۔ مگر ہر سے کہ مزار و مساکین لے تو انھیں خوابوں میں نہ دیکھا ہوگا۔ خیر! وہ خواب میں دیکھیں یا نہ دیکھیں۔ وہ یہاں بیدار ہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔

اور مزار پر پھول بھی کس کثرت سے چڑھائے گئے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ گھسٹاؤں اور چھوڑاؤں کو لکڑی ہاں اٹھ دیا گیا ہے اسے! یہ نہ مزار صاحب تو جو کھٹ ہی کو سو دس روپے ہیں اور یہ کیا یہ صاحب تو قبر کے گرد بھی گھوم رہے ہیں۔ اسے! یہ تو قبر کو بھی چوم رہے ہیں۔ کبھی سر رکھ دیتے ہیں اور کبھی آنکھیں۔ اسے! یہ تو عجب عجیبے معنی حرکات ہی کر رہے ہیں۔ خدا نخواستہ انھیں کوئی جنوں تو لاحق نہیں ہو گیا ہے؟ خیر! یہ حرکات تلبے معنی میں یا صحتی اور صاحب جنوں میں یا عقلمند۔ اس کا فیصلہ تو بعد میں ہونا چاہیے۔ آپ نے قبر کے اوپر کا غنڈوں کے لٹکتے ہوئے پٹندے نہیں دیکھے ہیں۔ اسے! یہ تو باقاعدہ دروغ و استیغاب و انتحار ہیں۔ کسی میں کھانہ کے کدو کا رو لوائیے۔ کسی کی تحریر کے کدو لادو کیجئے۔ کسی میں مقدمہ جتانے اور مرض کو دودھ کر دینے کی فرمائش ہے۔ کسی میں آفات و بلیات کو ٹال دینے اور بر قسمی کو خوش قسمتی سے بدل جانے کا مطالبہ ہے۔ یہ صاحب تو اُلٹے پاؤں دروند کی طرف جاتے ہیں۔ جی! جاتے ہوئے مزار کی طرف پرست ہوتی ہے نا! اب اور ادھر دیکھئے یہ بچا رہی اللہ کی ہندی قبر کی طرف منہ کے سجدہ ہی میں پڑی ہوئی ہے۔ اب چلئے یہاں عورتوں کی گڑبگڑ ہے!

اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ان مزاروں پر کبھی کسی منجستہ دلدی اور مالانہ اور باعوم سالانہ ایک میلہ لگتا ہے، ان میلوں

کی شان صاحب قہر کے شایان شان ذہبی جلیوں اور سیاسی تقریبات سے بھی کچھ اونچی ہوتی ہے۔ انکس وزیلعن، اہتمام و انتظام، شان و شوکت اور وسعت و کثرت کے لحاظ سے یہ اپنی آپ انکس ہیں۔ ان موقوفوں پر ہزاروں، لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے۔ جو کہ عظیم کن کن جہیوں سے نکل کر کن کن طریقوں سے آتا اور چلا جاتا ہے۔ عام پولیس ان میلوں کو عرس کہا جاتا ہے جس کے معنی عربی زبان میں شادی کے ہیں۔ ایک شخص اس خوشی کے موقع پر انفرادی طریقہ سے جتنا کچھ خرچ کر سکتا ہے اور کرنا ہے، وہ ظاہر ہے۔ پھر جب سینکڑوں ہزاروں، لاکھوں افراد اجتماعی طور پر عرس کریں تو کچھ بھی خرچ ہو جاتا ہے کم ہی ہے۔ اعراس کہیں کہیں ایک دن کے لئے ادا کیے کہیں آٹھ دن، دس دن کے لئے منعقد ہوتے ہیں۔ اور ان کے لئے اشتہارات اور پوسٹروں سے بھر دھوت۔ ناممکن تک تمام وسائل بشر و اشاعت استعمال کئے جاتے ہیں۔ اور یوں بھی ان کی تقصیر کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ لگ خود ہی ان تباہیوں کو جانتے ہیں۔ جن میں انکس کی مراد ہر حاضر موجود ہے !

اس کے لئے ہر سال سال بھر سے پیسہ پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں۔ پیسہ نہ تو قرض وام کرتے ہیں، اور بسا اوقات قرض کے پلڑے اور برتنے کی چیزیں بنگ گرو وکھ دیتے ہیں۔ اپنے خودی سے خودی کاموں کا ہرجا کرتے ہیں۔ کیونکہ انھیں سب سے زیادہ خودی کام کے لئے جانا ہوتا ہے۔ اپنے معارف و سفر کا بندوبست کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر اس مصروف کا بندوبست نہ ہو تو پھر آمدنی کے سارے راستے ہی بند ہو جائیں گے۔ اور ٹھیک وقت پر زرادت لین کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔

اس جہم وغیرہ میں آپ ہر فرد و کلاں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں کچھ دلی ہیں، انہیں کچھ بھی۔ آوارہ و بدعاش بھی ہیں، ہاں سید سے سادے بولے بھائے بھی۔ جوان بھی ہیں اور بوڑھے بھی۔ معتمد بھی ہیں اور سادہ بھی۔ ڈاڑھی والے بھی ہیں اور ڈھولہ منڈے بھی۔ نادی بھی ہیں اور بے نادی بھی۔ غریب بھی ہیں اور امیر بھی۔ خوش حال بھی ہیں اور بد حال بھی۔ کوئی تو صحت مند لگا ہے پوسے آگیا ہے اور تر سے پھر پھر بنگ کر آگ چلا رہا ہے تاکہ روٹی کی ٹیکہ پکائے اور بیٹ کی آگ ٹھکائے۔ یہاں کی رنگارنگی تو بس دیکھنے ہی کے لائق ہے !

اور اس جہم وغیرہ میں عورتیں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ کہتے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ لاتی ہیں۔ اور نہ معلوم کہاں کہاں سے آئی ہیں۔ اور اسے ! تو اچھی خاصی برقع پوش معلوم ہوتی ہیں۔ مگر انھیں یہاں برقع کا پوش نہیں ہے۔ جی ! یہاں عقیدت کا جوش ہے ! برقع کا کسے ہوش ہے ! لیکن یہاں تو خرابی بے پردہ ہو کر پھر رہی ہیں۔ جی ! یہاں سادہ نازنین قبریں کے زائرین نہیں ہیں۔ نازنین شہنشاہی ہیں۔ عورتیں یہاں مردوں کے دوش بدوش سی۔ کندھے سے کندھے صاحب نہیں ملتا۔ نظروں سے نظر بھی ملتی ہیں اور دل سے دل بھی ملتے ہیں۔ آپ کو یہاں اگر سب کچھ ملے گا مگر قبر اور صاحب قبر کی نسبت کے باعث آپ اس کا تصور آسانی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ تاہم یہ سب کچھ قبر کے اندر نہیں ہو رہا ہے جسے آپ دیکھ دیکھیں یہ تو باہر ہی باہر ہے۔ اس لئے اگر واقعات و حقائق کی مشابہت ایک سنگھ مشاہدات ہے تو آپ کو مانتا پڑے گا کہ حکم کھنڈ نظر بانی علیہ السلام بھی ہر ہی ہے۔ مگر جو نگہ اس پر روحانیت اور نہ ہیبت کا پردہ پڑا ہو ہے۔ اس لئے یہ باقی حقیقتیں ہمارے ہی تک عام طور پر محدود رہتی ہیں !

مگر چھوڑیے مگرہ باتوں کا ذکر بھی مگرہ معلوم ہو سکتا ہے۔ آپ نے عرس کا نظام نامہ حاضر نہیں فرمایا۔ یہ دیکھتے ! اور اس میں یہ مسئلہ، مال و مہر، خاوا، نشان، فاحشہ، نیا ز اور اس قبیل کی بیبیوں غیب باتیں موجود ہیں۔ جی ! یہ عجیب ہیں تب بھی ان پر تعجب نہ کیجئے اور عجیب و غیر عجیب کا فیصلہ ابھی سے کیوں کیجئے گا۔ کچھ شے دیکھتے۔ اُن اس میں ہمیں طرح کا

ذکر ہے۔ مشہور قیام کے نام میں۔ مگر ادبی کھمبہ ہے۔۔۔ ہی اچھو گئے گئے گئے دایوں کے نام بھی لکھے ہیں۔۔۔ یہاں ناپہنچا صاحب مزار کی روح کو خوش کرنے کے لئے ہوگا وہ طریقت، صلب و سوز اور کثیف و عرفان کی ڈبیل ہے۔ یہاں "طریقت" کے قانون نہیں مل سکتے!

اچھا! اور دیکھئے۔ ہزاروں جانوروں کے جانے ہیں۔ ان جانوروں کا لہت سہمی واقعی کیا چیز ہے؟ کہتے ہی جانور صاحب قبر کے نام پر چن کر کے چھوڑ دیے گئے ہیں، جس بات "مک نہیں لگا یا سکتا"۔ وہ جس کھیت میں جا پڑیں، کھیت دالے کے نصیب جاگ اٹھیں گے۔ وہ جہاں سے پانی پی میں وہاں برکت ہی برکت ہوگی۔ کتنے ہی جانور اس لئے ذبح کئے جاتے ہیں کہ ان کو ذبح کرنے کی سنت مافی گئی تھی۔ ان کو ذبح کرتے ہوئے چاہے جس کا نام بیا جاتے مگر وہ ذبح ہو رہے نہ ایک خاص طریقہ پر۔ خاص جگہ خاص وقت میں یہاں تک کہ اس طریقہ سے ہٹ کر، اس جگہ کی چھتر کر، اس وقت کو مانی کر کوئی تھیں، بغیر ذبح کرنے پر آمادہ نہیں پھر جانوروں کی خریداری سے لے کر ان کے گوشت کی تقسیم اور کھا کر ناپکے اور خیر ہو جسے تنک کے آداب اور بے ادبیوں کی اقسام حد و شمار سے باہر ہیں۔!

مزار شریف پر پہنچئے۔ اہ! وہاں تو ٹری بیٹر لگی ہے۔ کھوسے کھوا چھلتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے پر گرے پڑتے ہیں۔ موصوف اور مردہ توں کی الگ الگ مسخرہ کا امتیاز مفقود ہے۔۔۔ فیروز کچھ اندہ ہوا ہے، اُسے آپ نہ دیکھ سکیں تو یہی بہتر ہے۔ اور وہاں سے لگ کر کھڑے ہو جائے، کم از کم ہر آئندہ وہاں کی حرکات و سکنات ہی دیکھ لیجئے۔ اور اگر اس تعداد سے آپ ٹھک گئے ہیں تو عجیب و غریب اور جائز و ناجائز کی بحث کو چھوڑ دیجئے۔ اور جب چاہ لوٹ آئیے مگر ان قبروں کو مزور دیکھ لیجئے، جن میں کوئی جسم دفن نہیں ہے۔ حمل قبروں کی شکل سے لکھیں کسی بزرگ کے نام سے موسوم کر دیا گیا ہے۔

نارائین علی خرب جانتے ہیں کہ یہ مصنوعی قبریں ہیں۔ مگر انھیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان قبروں پر بزرگان دین کا نام لینے سے انھیں دین میں بزرگی کا مقام حاصل ہو گیا ہے، اس لئے وہ ان کے بھی گویہ ہیں اور یہاں آپ وہ سب چیزیں پائیں گے جنہیں آپ "عجیب" قرار دے رہے تھے، تاہم اگر ان عجائبات سے آپ کے ہاں میں بھر جھری کسی محسوس ہونے لگی ہے تو اب اپنے غم آجائیے۔!

سال ۱۱۰۰ء کے آج مسلمانوں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ سب ایسی ہے؟ کیا اس کے کوئی وجہ و اسباب نہیں؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا عمل بھی پایا جاتا ہے جو کسی عقیدہ و ایمان کا مظہر نہ ہو؟ کیا آپ کسی ایسی سرگرمی کا پتہ دے سکتے ہیں جس کا کوئی داعیہ، جس کا کوئی نظریہ، جس کا کوئی محرک سرے سے موجود نہ ہو؟ کیا آپ کسی ایسی حرکت کے قائل ہیں جو مفصلہ و ارادہ اور نیت کے بغیر ہی ہو جائے؟ کیا آپ کو انسان کا ہر عمل اس کے قلبی عقیدہ و ایمان کا مظہر ہوتا ہے؟ انسان کی رے میاں، اپنے داعیات، نظریات اور محرکات کا آپ پتہ دیتی ہیں۔ انسان کی حرکات و سکنات اس کے قصد و ارادہ اور نیت ہی پر عمل کی جاتی ہیں۔ بلا قصد و ارادہ سرزد ہونے والی حرکات و سکنات میں نہ تو اجتہاد ہوتا ہے نہ اصلاح نہ استقلالی ہوتا ہے نہ دوام۔۔۔ بخوانے حدیث نبوی انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار اس کی نیت ہی پر

لے دکن میں ان مصنوعی قبروں کو عامۃ الناس چھتہ ہوئے ہیں۔

ہوتا ہے۔ پس چند مخصوص اولیاء و صوفیاء کی قبروں کے ساتھ یہ غیر معمولی برتاؤ جن اعتقادات و ایمانیات پر مبنی ہے ان کا خلاصہ یہ ہے۔

”اللہ تعالیٰ پوری کائنات احکامات کی برجاندار و بے جان چیز کا خالق ضرور ہے۔ مگر اس نے اتنی بڑی کائنات کے لئے تہذیب و تمدن، تقسیم رزق، ملکیت، حاکم و اقتدار اور انسانی ضروریات کی بہرہ رسانی کے انتظام میں دوسری بہت سی بہتوں کو اپنا طریق بنا رکھا ہے۔ وہ حاکم ہے لیکن اتنا بڑا حاکم کہ اسے کبھی یہ زبیر نہیں دیتا کہ اپنی حکومت و سلطنت کے ہر چھوٹے بڑے معاملہ میں خود دخل دے اور دوسروں کو بالکل بے دخل کر دے۔ اس نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں لیکن وہ اس کا پیغام پہنچا دینے اور اپنی تعلیم کے مطابق خود عمل کر کے دکھا دینے کے بعد دنیا سے ریختہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن انھیں یہ اختیارات نہیں دیئے جاتے کہ وہ خدا کی سلطنت میں کسی وجہ میں بھی مداخلت کریں۔ یا ان خود دخل ہو جائیں۔ وہ گئے پیغمبروں کے ساتھی تو بہر حال وہ پیغمبروں کو دیکھتے دے اور ان کی تعلیم کے مطابق عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ انھیں بھی یہ منصب نہیں ملتا کہ خدا کی سلطنت کا کوئی کام اپنے ہاتھ میں لیں۔ البتہ بعض صوفیاء و اولیاء کو جو اللہ کے خاص چہیتے اور اس کے نظر کردہ ہوتے ہیں، یہ منصب سونپا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی سلطنت کا کام چلائیں اور اس کی صفات میں جزو یا کلاشٹریک ہو جائیں۔ بادشاہ کائنات کی سلطنت میں ان کا وہی مقام ہوتا ہے جو دنیا کی سلطنت میں دبیروں، گورنروں اور ججوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ انھیں بہت سے اختیارات دیئے جاتے ہیں اور تعصبات پر انھیں قدرت بخشی جاتی ہے۔ خدا کی سلطنت کا ایک ایک علاقہ اور ایک ایک صوبہ ان کے سپرد کیا جاتا ہے۔ سارے معاملات انہی کے دربانوں سے طے پاتے اور سلطنتی قہقئے انہی کے ہاں فیصلہ ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ خدا کے اذن یافتہ ہیں اس لئے انھیں بہت ہی کم حالات اور پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ یہ کسی معاملہ کو اوپر لے جانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ یہ جو کچھ کرتے ہیں خود اللہ تعالیٰ اس سے راضی و خوش رہتا ہے۔ اگر کبھی ناماں بھی ہو جاتا ہے تو عجب و معشوق کی بات تو ہر طرح گوارا ہی کرتی پڑتی ہے۔ پھر اتنی عقیم اہل سلطنت کا تنہا انتظام از خود نہ نکلنے کی رحمت سے بچنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں اور پیادوں کو بھی اختیارات سونپ دیئے ہیں۔ یہ حضرات اللہ تعالیٰ سے اکثر بگلا بھی جاتے ہیں مگر عشق کے میدان میں اس قسم کی باتیں تو چھین آیا ہی کرتی ہیں۔ یہ انداز معشوقانہ ہوتا ہے اس لئے عاشق نہیں بگڑتا۔ بلکہ اس کے دل میں عشق کی آگ اور بھڑک اٹھتی ہے جب دیکھا ہی ان کے تعلقات اتنے مضبوط و گہرے ہوتے ہیں تو آخرت تو دنیا کی کبھی نہ حاصل ہی ہے اس لئے وہ ان کا ہر عقیدت مند بخشا جاتا ہے۔ اور محض ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے بخشش کرنے کا کافی ہے۔ عاشق و معشوق کے اصل تعلقات کی شان تو دنیا سے کہیں دیا نہ آخرت ہی میں ظاہر ہو سکے گی۔ یہ حضرات اگرچہ وہ سوں کی طرح وقت مقررہ پر رہ جاتے

میں۔ مگر دراصل یہ سب کچھ نہیں ہیں، بلکہ دنیا سے بیزار ہو کر صرف ہر وہ کر جائے ہیں یا خدا سے مل کر بہت سی
خدا کی طاقتوں کا مظہر بن جاتے ہیں۔ اگرچہ دنیا پر ان کا جسم دوسروں کی طرح نرمی میں دفن کر دیا جاتا
ہے مگر چونکہ وہ دنیا میں سخت سے سخت ریافتوں اور مجاہدوں کے ذریعہ اپنی روح کو خوب طاقتور بنا لیتے
ہیں، اس لئے انتقالی مکان کے بعد اس کے تصرفات کا دائرہ آتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ اس کا اندازہ لگانا
مشکل ہے۔ جب وہ دنیا میں ان لوگوں کی روح اتنی ہلکی اور لطیف ہوتی تھی کہ اس پر جسم کا دباؤ باقی نہ رہا تھا
یہاں تک کہ بظاہر اڑنا، پانی پر چلنا اور چند ثانیوں میں نہ صرف طویلے کر جانا اس کے لئے ایک معمولی
بانت تھی تو پھر بعد وفات اس کے کرتوتوں کا کیا ٹھکانا ہے؟

مدح تو اربابِ حق، میرا ایک ولی اللہ کی روح، جس کی صفاتی و طہارت اور قوت و شہادت ناقابلِ تصور
ہے، جب جسم سے الگ ہو جاتی ہے تو یہ وہ کرامات دکھاتی ہے کہ دنیاوی نگاہ پر گہرا دکھ جاتی ہے۔ وہ خدا کا حکم
بن کر جب اپنے بیزار اثرِ مخلوق میں نافذ ہوتی ہے تو اس کے سارے معاملات اسی روح سے وابستہ ہو جاتے
ہیں۔ وہ ہر روز دیکھ سکتی ہے، قریب و بعید ہر معاملہ دیکھتی ہے۔ حاجتیں پوری کرتی ہے
مراڑیں بڑھاتی ہے، تقسیم رزق، عطا و اولاد، شفاء و امراض، وفاق و بیعت، دُئی و امارتوں اور ریاستوں
کی اُکھیر بچھاؤ، غرض کوئی معاملہ اس کے دائرہ تصرفات سے باہر نہیں رہ جاتا۔ وہ بھگتی ہے تو بہت سی
کو ہلان کر دیتی ہے اور خوش ہوتی ہے تو خوشحالی کا دور آ جاتا ہے۔ اس کی رضا نارضا مندی ہی
سب سے اہم، اہم اور فیصلہ کن مسئلہ ہے۔ اس لئے اس کی طرف رجوع بہر حال ضروری ہے۔

یوں تو سال کے بارہ مہینے اور دینے کے تیس دن اور دن کا ہر لمحہ وہ اپنے کام سے غافل
نہیں رہتی مگر خاص طور پر اس تاریخ سے دو چار دن پہلے اور بعد، جس میں وہ جسم اقدس سے نکل کر
حقیقی معنوں میں ابدی بن گئی تھی، پوری جلائی و جمالی مصافحہ کے ساتھ قبر پر جلوہ فرما ہوتی ہے اور
یہی وجہ ہے کہ خصوصیت کے ساتھ انہی دنوں میں قبروں پر بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں اور
لوگ اپنی اپنی حاجتیں پوری کرتے اور اپنی بہشتی، خوش قسمتی کے فیصلے کر چیتے ہیں۔

ان خاص مواقع پر جو کچھ متقدمین سے ظہور میں آتا ہے وہ تو اس لئے ہے کہ آباد اہلاد سے یہ
طریقہ اور روح منقول ہی ہو جو اُن پر سے آتی ہے اس کے تقدس میں کیا کلام ہو سکتا ہے؟ آخر
قرآن و حدیث آج کچھ نہیں ہوتے ہیں۔ وہی حق و کون کی بات، اجماعی حدیث کی روایتیں پہلے زمانے
کے لوگوں کے سامنے بھی تھیں جو آج ہائے سامنے ہیں اور وہ لوگ ہم سے کہیں زیادہ ان چیزوں کو جاننے
اور ماننے والے تھے، لہذا یہ سب کچھ تو بہر حال ہونا ہی چاہیے۔ جو ہوتا آیا ہے اور آج ہوتا ہے!

اگر ان مرادوں کے سامنے ادب و بجا ہے جائیں تو پھر دنیا میں کوئی چیز لائقِ ادب نہ جاتی
ہے۔ اگر یہاں بھی بے ادبیوں ہوں تو پھر دنیا میں کس چیز کا ادب کیا جائے؟ اگر حال و چیزیں ہی
ہوتی ہیں جو قبروں کی دنیا سے باہر عام پر نامناسب اور ذوق کچھ جاتی ہیں تو بہر حال یہ بھی انہی
حضرات کا فیض ہے کہ ان تکلفاتِ بارہ سے بچ سکا، لاد۔ یہاں جو کچھ ہوتا ہے اس کو کبھی بڑے

نام سے یاد نہ کرنا چاہیئے۔ کیونکہ دراصل یہ ان درباروں کی توہین ہے۔ ان درباروں سے جو چیز وادبستہ
ہو جاتی ہے اس کو بڑا کبر معرت بڑوں کا کام ہے۔ ورنہ جو چیز کہیں تک ہی پہنچتی ہے، نگاہ بن جاتا
کرتی ہے اس تک کا فائزہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ ذوق اس سے نشانی بخدا اتنا نہ چشت۔ ان
بزرگوں کی شان تو یہ ہے کہ جن قبروں میں وہ دفن ہیں وہ تو خیر رحمت الہی کا مبطی ہوتی ہیں۔ مگر کسی
پتھر کے ڈھیر پر بھی ان کا نام لے دیا جائے تو وہ اس سے بھی فوائد و برکات کا بحر ذخار ابل پڑتا ہے خدا
نے جو شریعت اپنے بندوں کے لئے آتاری ہے، وہ ہے تو لائق اتباع مگر خصوصیت و عمومیت میں بڑا
فرق ہو اگر تک ہے۔ پیغمبروں کو اس کا اتباع اس لئے ضروری ہے کہ وہ پیغام پہنچانے والے ہیں۔ وہ خود
اس کی خلاف ورزی کیسے کر سکتے ہیں۔ مگر اولیاء و صوفیاء کی ایک خاص جماعت کو وہ امتیاز خصوصی
بخشا جاتا ہے کہ شریعت کا اتباع وغیر اتباع ان کے لئے بالکل یکساں ہے۔ ان میں سے اگر کچھ لوگ
مقتب شریعت ہوتے بھی ہیں تو وہ اپنے ابتدائے سلوک کے مرحلوں پر اترتے ہیں! مگر بعد میں وہ مرفوعہ
ہو جاتے ہیں اور بعض تو ہم پیدائشی ہی سے مرفوعہ و عظیم ہوتے ہیں!

چنانچہ وہ اگر عورتوں کے نوح گھنے سے دل چسپی لیتے ہیں تو یہ ایک پردہ ہوتا ہے جو دیکھنے والوں
کی آنکھوں پر چڑھا ہوتا ہے ورنہ عورتوں کے تصور سے ان کا کوئی لمحہ خالی نہیں جاتا۔ اور سزاؤں کی
آوازوں میں وہ ہمیشہ سولائی آواز سنا کرتے ہیں۔ وہ دنیا ہی میں جنت کے منے ٹوٹے ہوئے
ہیں۔ اس لئے دنیا و آخرت کی تقسیم کرنے والے ان کی کسی بات کو پا نہیں سکتے۔ اور یہی سبب ہے
کہ جو لوگ ان کے مزارات مقدسہ پر حاضر ہوتے ہیں انھیں بھی اتباع شریعت کی پروا نہیں ہوتی۔
وہ اگر ناز و دزدہ سے دل چسپی بھی رکھتے ہیں تو محض اس لئے کہ خدا سے بھی کچھ نہ کچھ تعلق باقی رہے ورنہ
اہل اللہ سے تعلق قائم رکھنا خود اللہ سے تعلق قائم رکھنے کے مترادف ہے!

اس تعلق کے بعد اگر کوئی شخص پوری شریعت سے بھی منحرف ہو جائے تب بھی اللہ کی بات
نہیں۔ یہ حضرات نہ صرف اللہ کے ان سخاوتی بن کر کھڑے ہوں گے بلکہ ان کی بات رکھنا اللہ پر
واجب ہوگا، کہیں دنیا میں ایسے عاشق بھی پائے جاتے ہیں جو خاص اپنے ہی مستحقوں کی نامافضی مول
لیں۔ اہل اللہ نے تو پہلے اللہ سے عشق کیا مگر باغزوہ غزوہ مشوق بن کر رہ گئے!

ایسے مجو بان و بانی کے مزارات کیا دوسروں کی طرح کئے اور کھتے چلے چاہئیں؟ ان کی
عظیم المرتبت ہمتیں کے شایان شان قرصی بات ہے کہ نہایت عالیشان تھے ان کے مزارات پر
ہیں۔ تاکہ ان کی عظمت شان بھی باقی رہے اور ناکرین و مستحقین کو بھی ان کے سایہ میں آرام لینے اور
ساخت پلنے کا موقع مل جائے۔ پھر جب یہ مزارات اس قدر مرجع غلات بن جائیں تو ان کے سجادہ
نشینوں کا دروہی آپ سے آپ ضرور ہی ہوجاتا ہے اور ان کے خیرہ کہ وہ بڑے ہیں یا نہیں مگر بڑوں کی
بہت تو کچھ نہیں عینتاً فراموش ہے۔ اللہ مسلم حکومتوں کی یہ انتہائی قدر شناسی اور عقیدت مندی تھی
کہ انہیں اپنے ان مزارات مقدسہ کے لئے بڑی بڑی جائیں اور جائیدادیں وقف فرمائیں۔ ان تمام

چیزوں کو دو گنا کر کے بھی وہ "ہانی" میں۔ اس بات کی تحقیق کون کرے کہ ان کو وہاب سے نسبت ہے یا عبد الوہاب سے یا عبد الوہاب کے بیٹے سے۔ میرا حال یہ ہے کہ یہاں۔ جملہ اہل ہلے سے کٹ کر ہلے سے بڑا عجیبی کوئی معنی رکھتا ہے۔" دن تصورات اور عقائد سے لاکھ بار ایشہ تعالیٰ کی پناہ)

یہ ہیں خیالات و اعتقادات جو قرینہ کی اصل سبب ہیں۔ یہ آپس میں اس طرح مربوط ہیں کہ اگر آپس کے کسی بڑے کو بھی الگ کر دیں تو شاید اس عبادت کی پوری ایشیائی کوکلی ہو کر رہ جائیں اور پھر یہ عبادت بھی ایک خاص بنیاد پر قائم ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سارے اصول و فروع درست ہیں؟ اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لئے پہلے حق و باطل کا ایک معیار وضع کرنا چاہیئے۔ جہاں تک غیر مسلم قوموں کا تعلق ہے ان میں یہ معیار کبھی متفق علیہ نہیں رہا ہے۔ کیونکہ خدائی ہدایت پر ایمان نہ لانے کے سبب ان کا ہر وادی میں ہلکتا قدرتی بات ہے۔ یہ خلافت اس کے مسلمان مسلمان ہونے کی حیثیت سے معیار حق و باطل کے تعین میں کبھی قسمت انبیاء نہیں ہو سکتے۔ وہ چاہے دنیا کے کتنے ہی گوشوں میں بکھرے ہوئے ہوں اور علم و ایمان کے کسی درجہ پر ہوں ان کے نزدیک حق و باطل کا معیار صرف قرآن ہے۔ اور اس کے بعد رسول کی سنت۔ ان دونوں بھاری چیزوں کے بعد اگر کوئی چیز ان کے نزدیک لائق توجہ یا لائق پندیرائی ہو سکتی ہے تو صلحاء و علماء ائمہ کے مرفوعہ اقوال و افعال جو کتاب و سنت کے بین مطابق یا درون اسلامی سے قریب تر ہوں۔ اگر بات نہیں ہے تو چاہے کسی بات کو ساری دنیا بھی بڑا اور کوئی کام ساری دنیا میں کیا جاتا ہو مسلمان کے نزدیک اس کی قدر و قیمت اتنی بھی نہیں ہے جتنی حق کے ایک ذرہ یا گناہ اس کے ایک تیکے کی ہوتی ہے بلکہ وہ تو اپنے منہ کے "اڈے" نامور ہی اس بات پر ہے کہ ہر خلافت کتاب و سنت چیز کی ترویج کرے اور منہ پر منکر کو مٹائے اور ہر معصوم کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنا ہے، یہاں تک کہ اس راہ میں اپنی جان دے دے!

اس نقطہ نظر سے دیکھتے تو یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جن اعتقادات و نظریات کی بنیاد پر مسلمان تہ پہنچیں ہر مسئلہ میں وہ سب سے باطل ہیں اور ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ اس قسم کے خیالات و اعتقادات مردہ۔ سائنس کے دل و دماغ میں ماہ پا سکتے ہیں جس نے کبھی قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کی مگر ان کو اپنے مرفوعات و مفروضات کی تائید و سند کے لئے، درہم قرآن نے اتنی وضاحت و صراحت کے ساتھ حق و باطل کو نمیز کر کے رکھ دیا ہے اور دنیا میں پانی جلتے والی بہت سی غلط فہمیں اور غرض فہمیں کو وقتی خوبی اور حکمت کے ساتھ صاف کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص پُر ما قرآن و سچی اس کا کوئی ایک حصہ جو مطلب ہدایت کے لئے پڑھے تو اس کے دل و دماغ میں اس قسم کے خیالات و اعتقادات کے درہم کے لئے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ اب ہمارے بھی نہیں آتا کہ آخر ہم قرآن کی کیا بات اور کون کونسی صورتیں اپنے مدعا کی توجیہ میں پیش کریں۔ قرآن کی تعلیم اتنی صاف اور آسان ہے کہ ہر مرتبہ عقل کا انسان بڑی اسے جذب کر سکتا ہے۔ پھر کیوں نہ پُر ما قرآن ہی سامنے رکھیں اور یہ قطعاً ناگزیر امر ہے کہ ہر مرتبہ عقل کا انسان بڑی اسے جذب کر سکتا ہے۔ پھر کیوں نہ پُر ما قرآن ہی سامنے پیش کیا جائے کہ ہر اعتقاد و نظریات کے لئے ہر دھڑکتے ہوئے جیکے ان کے ساتھ انتہائی تعصب موجود ہو اگر تفسران پڑھا جائے گا کہ وہ اصل قرآن کی آیتیں نہیں پڑھیں گے۔ بلکہ اپنے بیخود نظریات کی تلاوت ہوگی۔ تاہم چند آیات بطور مثال ملاحظہ ہوں۔

سورہ فاطر رکوع ۲۷ میں ہے۔

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْعِيهِ ۚ إِنَّ ذُنُوبَهُمْ كَثِيرَةٌ مِمَّا
فَعَوْا ۚ وَكَانُوا سَاهُونَ ۚ اَلَمْ يَجْعَلُوا لِكُلِّ شَيْءٍ قِيَامًا ۚ يَخْلُقُونَ مِنْ دُونِ
وَلَا يَنْبَغُكَ مِنْهُ خَبِيرٌ ۚ

اس کے سوا تم جن کو پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے پھٹکے کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اگر تم
اُن کو پکارتو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں اور اگر سن لیں تو تمہارا کہنا نہ کر سکیں۔ قیامت کے دن
وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے اور تمہارے ایک باخبر شخص کی طرح کوئی نہیں بتلائے گا !

اس آیت کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہاں ہے جان مجھ دوں کا ذکر نہیں ہو رہا ہے بلکہ جاندار الٰہی شعور ہستیوں کا ذکر ہے۔
کیونکہ پکارنا کہ دستار میں اس کو جواب دینے کا نام ہوتا ہے۔ اختیار نہ رکھنا اور شرک سے انکار کر دینا کھڑی پتھر کی مورچوں کے انکار
نہیں ہیں۔ انہیں کے متعلق اللہ نے صاف خبر دی ہے کہ انہیں کسی قسم کا اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ انہیں جو لوگ طلب حاجات کیلئے
پکارتے ہیں اللہ نے ان کے اس فعل کو ”شرک“ قرار دیا ہے اور خبر دی ہے کہ قیامت میں وہ اس شرک کا انکار کر لیں گے۔ شرک
کے انکار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس فعل کے شرک ہونے کا انکار کر لیں گے۔ کیونکہ خدا جس فعل کو شرک ٹھہرائے اس کا انکار
کسی کے بس میں نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضرورت کے بتائے ہوئے معبود اس فعل سے اپنی برأت ظاہر کر لیں گے۔ وہ کہیں گے
”ہم نے انہیں بس فعل کو لے کر حکم دیا تھا اور نہ ہمیں یہ اطلاع تھی کہ ہمارے پیچھے کس نے ہمیں کیا کچھ بتا رکھا ہے۔ اللہ نے یہ خبر اس لئے
دی ہے کہ جو لوگ غلط ایمانوں کے سہلے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اُن کو پہنچی توبہ کر دیا جائے تاکہ قیامت کے دن وہ اپنی
ایمیدوں کے علم کو ڈھٹا ہوا دیکھ کر پچھتائے کی بجائے ابھی سے اپنی غلط فہمیاں کو دُور کر لیں۔ اور صبح روئے پر قائم ہو جائیں۔
چنانچہ آیت کا آخری فقرہ خاص طور پر لائق توجہ ہے۔ ”مقصود بیان یہ ہے کہ خدا کے بغیر سے بڑھ کر صبح خیز ہیں کون ہاں
ہے۔ پس جو کچھ اللہ نے بتا دیا ہے اس سے کم یا زیادہ پروا مان لانا ہے۔ دہر کی حماقت ہے۔ علم و خبر کا سرچشمہ تو وہی ہے۔ جب
وہیں سے تم کو وہ خبریں نہیں مل سکتیں جن میں تم مان رہے ہو تو بے خبری کے اندھیرے میں جو کچھ تم کرو گے، اس کا نقصان
نہیں کو اٹھانا پڑے گا۔“

اسی سورہ فاطر میں آجے ارشاد ہوتا ہے۔

قُلْ اِنَّكُمْ شُرَكَاءُ لِلّٰهِ ۚ اَللّٰهُ اَرْبُؤُا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ اَنْزَلُوْا مِمَّا ذَاخَعُوْا مِنْ اَنْفُسِكُمْ
اَمْ لَكُمْ شُرَكَاءُ فِى السَّمٰوٰتِ اَمْ اٰتَيْنَاكُمْ كِتٰبًا فَلَمْ يَكُنْ عَلٰى بَيْتِهِ قَبْسَةٌ ۚ بَلْ اِنْ يُّعِدُّوا لَكُمْ
تَعْصِيَةً بَعْضًا اِذَا عَلُوْا مِنْهَا ۚ (رکوع ۵)

کہہ دو کہ خدا اپنے شریکوں کو تو دیکھو جنہیں اللہ کو چھوڑ کر تم پکارا کرتے ہو۔ مجھے دکھاؤ کہ آخر ہنرمند زمین
کا کونسا حصہ پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں اُن کا کوئی صاحب ہے یا پھر تم نے اُن کو کوئی کتاب دی ہے

کہہ۔ اس کی سند پر قائم ہیں۔ بات یہ ہے کہ ظالم ایک دوسرے سے جو کچھ وعدہ کر رہے ہیں بعض بدعقوبت

یعنی یہ اپنے وعدے کے حق میں عقلی دلیل کسی قسم کی دلیل نہیں رکھتے۔ اگر رکھتے ہیں تو بتائے کیوں نہیں کہ زمین و آسمان

کی تخلیق میں اُن کے بے معبودوں کا کیا حصہ ہے یا پھر یہی بتائیں کہ تم نے آخر کہاں کہاں جگہ لدرکپ یا حکم دیا ہے کہ جو کچھ ہماری

کسی کو نقصان پہنچانا چاہیے تو یہ سڑکے آتے اور بندوں کو اس سے بچا لیتے ہیں۔ اور فائدہ پہنچانا چاہیے تو ان کی رضا منہا
کے بغیر وہ بندوں کی موت منتقل نہیں ہو سکتا۔ یہی عقیدہ۔ ان کی رضا منہا کو اصل میں اللہ تعالیٰ نے اختیار کر دیا ہے اور
پروا نہیں کی جاتی کہ خدا کس عمل سے خوش و کس سے ناخوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بلکہ جبکہ اس عقیدہ کی پوری
ترویج کی ہے۔ مثلاً ایک جگہ فرمایا:-

قُلْ أَقْسَمُ بِاللَّهِ إِنِّي أُنذِرُكُمْ لِمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِمْ أَوْ إِنْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُهَا ذَلِكَ هُوَ الْغَيْبُ الَّذِي عَنْكَ يُتَوَكَّلُ الْمُشْرِكُونَ (زمرہ سورہ ۴)

کہہ دو اور دیکھو تو سہی کہ اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو تم اللہ کو چھڑ کر
جن بن کر پکارتے ہو کیا وہ اس کی ہدی پوری تکلیف کو ٹھکرا سکتے ہیں؟ یا اگر وہ مجھ پر مہربانی
کریا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ تم کہہ دو کہ میرے لئے تو اللہ کافی
ہے، جو وہ کہنے والے ہیں یہ میرا کس کو کہتے ہیں۔

سورہ جن میں فرمایا:-

قُلْ إِنْ كَانَ آلِهَاتُكُمْ وَمَرْئُوتُكُمْ شِدَادًا ۖ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيبَهُنَّ اللَّهُ
أَخَذَ قَوْلَهُنَّ مِنْ دُونِهِ مُلْتَقَدًا (زمرہ سورہ ۲)

کہہ دو کہ میں تمہارے کسی بزرگ اختیار کرتا ہوں اور نہ تمہاری کسی بھلائی کا۔ تم
کہہ دو کہ تم کو خدا سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور نہ میں اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ
پاسکتا ہوں!

جو لوگ اولیاء کو اس طرح نفع و نقصان پر قادر نہیں مانتے کہ خدا کے اذن کے وہ پابندی نہ ہوں، انہیں شیعہ
عقیدہ ایک اور رخ سے گمراہی کی طرف منسوب جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان حضرات کو نفع و نقصان کے اختیار ملت
گئے ہوں یا نہ دیئے گئے ہوں۔ یہ حال یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں اور جیسا کہ دوسری سطحوں میں ہوا کرتا ہے
بسا اوقات ان سفارشیوں کو اصل حاکم سے زیادہ قدر و منزلت اور عظیم و عبادت کا مستحق ٹھہرایا جاتا ہے۔ کیونکہ
کی اچھی بری سفارشوں پر حاکم اعلیٰ کے سامنے فیصلوں اور اس کی ساری کارروائیوں کا رد و مدار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ا
عقیدہ کا یہی جگہ جگہ ترویج کی ہے:-

لَيْسَ لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا يَنْصِقُ (انعام سورہ ۶)

اس کے سوا نہ ان کا کوئی مددگار ہے۔ نہ جو ان کی سفارش کرے!

لَيْسَ لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا يَنْصِقُ (انعام سورہ ۸)

اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی مددگار ہے اور نہ سفارش!

مَا أَكُنْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا يَنْصِقُ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (جعدہ سورہ ۱)

اس کے سوا نہ تمہارا کوئی مددگار ہے اور نہ سفارش، کیا تم نہیں سمجھتے؟

مَا يَلْبِغُ الْبَيْنَ مِنْ حَيْثُ وَلَا شَيْعُ يَلْبِغُ ۚ (رومن رکوع ۲)

ظالم کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی ایسا سفاقی جس کا مانا جائے!
وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوا إِلَى اللَّهِ
رُفْقًا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِيهِمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ وَيَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ
هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ۝ (زمر رکوع ۱)

جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے کا راز تجویز کر رکھے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم ان کی عبادت محض اس
کرتے ہیں کہ وہ مرتبہ میں ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ اللہ ان کے درمیان تمام مختلف ذبیحہ مانگا
کا فیصلہ کر دے گا۔ اللہ کسی ایسے شخص کو راہ راست نہیں دکھاتا جو گمراہ اور ناشکر ہو!
أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَيْعًا وَكَافِرًا
يَتَّبِعُونَ ۚ قُلْ لِلَّهِ الشُّفَعَاءُ جَمِيعًا ۚ (زمر رکوع ۵)

کیا ان لوگوں نے اللہ، جو بڑے دوسروں کو سفارش بنا رکھا ہے، کو کہ اگرچہ یہ کچھ نہیں قدرت نہ رکھتے
ہوں اور کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ تم کہہ دو کہ سفارش کا اعتبار تو مگر اللہ ہی کو حاصل ہے!
وَلْيُبَيِّنْ لَهُمْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَفْقَهُمْ وَلَا يَفْقَهُوْنَ هَلْ دَرَسُوا شُفَعَاءَنَا
عِنْدَ اللَّهِ قُلْ الشُّفَعَاءُ عِنْدَ اللَّهِ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ
وَلَعَلَّ غَمًّا لِيُشْرِكُوا ۚ (رومن رکوع ۲)

یہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی پرستش کر رہے ہیں وہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع۔ اور کہتے
ہیں یہ کہ اللہ کے بل ہمارے سفارش ہیں۔ اس عقیدے ان سے کہہ دیا تم اللہ کو اس بات کی ضرورت
موجہ نہ آ سلاؤں میں جانتا ہے نہ زمین میں۔ اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ پاک اور بالادب و تری!
”شُفَعَاءُ“ کا فقیدہ رکھنے والے، بتوں کا آفری حیرت ناک انجام دیجئے۔

وَلَقَدْ جَعَلْنَا نَارًا زَاوًى مَّا خَلَقْنَا كَذِبًا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَا كَذِبًا
وَمِنْ آءِ ظُهُورِكُمْ مَعَكُمْ شُفَعَاءُ كَذِبٍ الَّذِينَ نَرَىٰ عُصَاهُكُمْ إِلَيْهِمْ يُكَلِّمُ
شُرَكَاءَ فَتَقْعَمُ بَيْنَكُمْ وَمِنْ عَمَلِكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ۝ (انعام رکوع ۱۰)
بیشک تم دے ہی تین تمہارا سہارے حاضر رہے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ ایکلا پیدا کیا تھا
جو کچھ ہم نے تم کو دنیا میں دیا تھا وہ سب مجھے چھوڑ گئے۔ اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان
سفارشوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم کہتے تھے کہ تمہارے کام ہلے ہیں ان کا بھی کچھ حصہ
ہی۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب آپس سے گم ہو گئے جن کا تیر عمر رکھتے تھے!
يَوْمَ يَأْتِي تَارِيفٌ لِلَّذِينَ نَسُوا مِنْ شُفَعَاءِ فَيُشْفَعُونَ إِنَّ أَوَّلَ نَزْدٍ
فَعَمَلُنَّ عِنْدَ اللَّهِ كُنْتَ كَقَوْلِهِمْ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَمَنْ عَصَاهُمْ
كَأَنَّهُمْ يُفَكَّرُونَ ۚ (مومن رکوع ۲)

وَمَنْ يَنْعَمِ اللَّهُ بِالْإِنْسَانِ أَفَرَّ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ فَإِنَّمَا جَسَدٌ عَيْنٌ يَتَمُ
إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ أَنْكَافُ يَرْوُونَ •

جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارتے ہیں جس کے لئے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے کا قرعہ قطع نہیں پاسکتا !
سورہ نمل کے پانچویں سورہ میں توحید کے دلائل دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یادگار اس جہاں کو دہرایا ہے کہ:-
عَالِمُ شَيْعِ اللَّهِ • کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الٰہ ہے۔

چنانچہ ان آیات کے معجزہ ایک آیت یہ ہے:-

أَمَّنْ يَجْعَلُ الْغُلَامَ إِذَا دَعَاكَ وَيَكْتُمُ السُّرُورَ وَيَجْعَلُ خَلْقًا كَمَا أَنْزَلْنَا
عَرَسَةَ نَعْمِ اللَّهُ وَلَيْسَ لَكَ كَمُؤْتِ •

وہ کون ہے جو مجبوراً وہ بے قرار دی کی دعا قبول کرتا ہے جبکہ وہ اسے پکارتے گنت ہے اور ہر کسی
معبود کو گرد کرتا ہے۔ اللہ نہیں زمین میں نیابت کا خوف جستہ ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور
الٰہ ہے، یہ مگر تم لوگ بہت کفر سے مانتے اور اسے بہت کم یاد رکھتے ہو

یہ غلط فہمیت ہے جو زندہ اور مردہ بزرگوں کی تعظیم حکیم میں غلو کا دانی اور بگاڑ خان کی پرستش و عہد دیت تک سے جا کر چھوٹی
ہے۔ یہاں تک کہ زندہ سے کہیں زیادہ مردوں کی پرستش کی جاتی ہے اور یہ عقیدہ قائم کر لیا جاتا ہے کہ مردے کے بعد تصرفات ہیں اور وہ
نہ چپے ہو گئے ہیں۔ چنانچہ اسی عقیدہ سے اہل قہر کے ساتھ وہ وہ کہہ کر لیا جاتا ہے جو زندہ بزرگوں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ
نے خاص طور پر اہل قہر کی پرستش کی کج تردید فرمائی ہے۔ چنانچہ سورہ قہر کے دس و دو سورہ میں ارشاد ہوتا ہے:-
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ فَتَفْشَلُوا وَلَا تَقْرَبُوا السُّبُلَ فَتَكْفُرُوا •
غَيْرِ أَحْيَاءٍ وَلَا يَسْعَى ذُنُوبًا •

اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہیں۔

بلکہ وہ مخلوق ہیں۔ مردہ ہیں۔ زندہ نہیں ہیں اور ان کو کچھ معلوم نہیں کہ انہیں کب اٹھایا جائیگا !

ان دونوں آیتوں میں خاص طور پر جن باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ نہ تو فرشتے اور شیاطین ہیں اور نہ کھوس پتھر کی حاجات
بلکہ وہ احمق قوم ہیں جو کہ فرشتے اور شیاطین کو زندہ ہیں اور انہیں امورات غیر اجزاء کے الفاظ کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا
کھوس پتھر کی حالت میں تو ان کے لئے شور و عدم شور کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے اور نہ بخت بدلا موت ہی ان سے متعلق ہے۔ لہٰذا
الذین یدعون من دون اللہ صوف وہ غیر معلوم انسان مردار ہیں جن کی وفات کے بعد غالی معتقد ہیں انہیں دانا، شکل گشت،
فرسواد رس، بندہ زاد، غریب زاد، گنج بخش، و عیگر اور نہ معلوم کن کن، انہیں سے سلب کیے کہ ان سے اپنی جملہ ضروریات و نہایت کوئی
ہیں اور پھر انہیں اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت یا مصیبت کے وقت پکارنے لگتے ہیں۔ تو ان کے لئے زمانہ میں بھی مردہ بزرگوں کی پرستش
کا مرن بہت عام تھا۔ دلیات میں ان کے کہ اسات، ناکلہ، قت، قتات اور غریبی و غیر ذراصل انسان تھے۔ جنہیں بعد کے تمہارا نے
جست بنا ڈالا اور خدا کی صفات سے متعلق کر دیا۔ آیت کہ یہ عَمَّا أَفْلَحَ تَدْرُكُ تَدْرُكُ تَدْرُكُ تَدْرُكُ تَدْرُكُ تَدْرُكُ تَدْرُكُ تَدْرُكُ
وَلَا يَفْعَلُونَ وَلَا يَفْعَلُونَ • (یعنی انہوں نے کیا کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑ بیٹھا اور خود وہ مقرر اور مقرر اور مقرر ہے۔

نکرو چھوڑنا۔ سورۃ فوج رکوع ۲ کی تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ کے جراحہ بغدادیؓ میں مروی ہیں وہ یہ ہیں:-
 کَلِمَاتُ اِسْمَاعِيلَ رَجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوْحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَمَّا هَلَكُوا اَدْنٰى الْمَشِيْطَاتِ اِلٰى قَوْمِهِمْ
 اِنَّ النِّصْبَ اِلٰى اِيْمَانِهِمْ اَلَا يُوْجِبُ جَلْسَتَهُمْ فِيْهَا اَتْعَابًا وَسُوءًا بِاِسْمَانِهِمْ فَعَلُوا فَعْلًا
 تَعْبِدُ حَتّٰى اِذَا هَلَكَ اَوَّلُكُلِّ وَنُسَخَ الْعِلْمُ عِبَادَتُ -
 یہ سب نبی علیہ السلام کی قوم کے بزرگوں کے نام تھے۔ جب وہ لوگ مر گئے تو شیطان نے اُن کی قوم کو یہ بات
 بُجھائی کہ جہاں یہ لوگ بیٹھے تھے وہاں کچھ نشان کھڑے کروا اعدائے کے نام ان بزرگوں کے نام پر رکھ لو۔
 چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اس وقت قرآن کی عبادت نہیں ہوئی مگر جب یہ لوگ مر گئے اور علم جاتا ہوا
 قرآن کی عبادت ہر سوتے لگی!

اس روایت سے سب ذیل امور بلا کسی تاویل و ابہام کے خود بخود ثابت ہوتے ہیں:-

- ۱۔ رجال صالحین ہمیشہ پورے جانتے رہے ہیں۔
- ۲۔ صالحین کو معبود بنانا قطعی طور پر وحی شیطانی کا نتیجہ ہے۔ اس کو وحی الہی یا رضیات الہی سے ذرا بڑھتی نہیں ہے!
- ۳۔ صالحین کی نشست گاہوں، عبادت گاہوں اور رائے کا چہرہ پر یا دگاری نشان کھڑے کر دینا بھی مریض نفسانہ ہے!
- ۴۔ استعلاؤں اور انصاف و فتنائے کو بزرگوں کے نام سے موسوم کرنا بھی وحی شیطانی کا نتیجہ ہے!
- ۵۔ صالحین کی عبادت اُن کی زندگی سے زیادہ اُن کی وفات کے بعد ہوتی رہی ہے!
- ۶۔ مردہ بزرگوں کی پرستش محض حیات کا کوشش ہے۔ اس کو علم سے کوئی لگاؤ نہیں ہے!

مگر رسالتِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی بخشی ہوئی اعلیٰ درجہ کی بعیر سے خوب جانتے تھے کہ رجال صالحین تو دراصل اپنے
 پورے وجود کے ساتھ دوسرے لوگوں کو صالحیت کا سبق دیتے ہیں۔ مگر کور و دین اُن کی صالحیت کا اُٹار اُتر قبول کیا کرتے ہیں۔ اور اُن کی
 صالحیت رفتہ رفتہ اور ہمت و مجروریت سے متصف ہو جاتی ہے، اس لئے آپؐ نے مختلف موقعوں پر مختلف اعداء اور عیالوں میں اپنی
 اُمت کو تہذیب کے ساتھ طہر مولیٰ اعتقاد و اہتمام پر تھمتے سے باہر فرمایا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے باب دفن الیت میں بحوالہ مسلم حضرت
 جابرؓ سے روایت ہے کہ:-

نَحْنُ رُسُلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اِنَّ فِیْہُمْ اَنْتَبِرَ وَاَنْ شِئْنِیْ عَلَیْہِ
 وَاَنْ یَّقَعْدَ عَلَیْہِ۔

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیوں کو گھم سے بچتے کر لے۔ اس پر عمارت بنائے اور اس پر عیال سے سن فرمایا۔
 مشکوٰۃ کے اسی باب میں بحوالہ ترمذی حضرت جابرؓ سے یہ منقول ہے کہ:-

نَحْنُ رُسُلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اِنَّ فِیْہُمْ اَنْتَبِرَ وَاَنْ شِئْنِیْ عَلَیْہِ
 وَاَنْ یَّقَعْدَ عَلَیْہِ۔

میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیوں کو گھم سے بچتے کر لے۔ اُن پر کھنے امدان کو روندنے سے منع فرمایا۔

ان دونوں حدیثوں پر غور کیجئے۔ بظہر قیوں کو بچتے کر لے امدان پر غور کیجئے۔ لہذا کلمہ تفسیر کے میں کئی قباحت محسوس نہیں
 ہوتی۔ بلکہ یمن لوگوں نے اس کے فوائد و مصالح بیان کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ مگر حضورؐ خوب سمجھتے تھے کہ اگر اس اہتمام کا

آغاز ہو گیا۔ تو یہ اہتمام احترام تک، اور احترام و عہد و طواف اور جدت تک پہنچ کر ہے گا۔ اس نے آپؐ کے باطن و صریح اس سے منع کر دیا تاکہ ان کا یہوں کا متہ باب ہی ہو جائے جہاں سے شرک دہنے پاؤں داخل ہوتا ہے اور آگے چل کر خرافات و بدعات کا ایک طوفان اٹھا دیتا ہے۔ وہ گہرا قبروں پر بیٹھا ادا میں پرکھتا تو اس پر ہے کہ خالی مدنی بیٹھا یا صرف صاحب قبر کا نام اور تاریخ وفات و جیو لکھنا مرد نہیں ہے۔ بلکہ مرد وہ ہے کہ طلب حاجات کے لئے یا مراقبہ و مجاہدہ کی خاطر یا مجاور و خادم بن کر وہاں نہ بیٹھنا چاہیئے۔ اور آیات و احادیث ایسے اشعار اور فقرے، جن میں صاحب قبر کی حمد و ستائش نہایت مبالغہ کے ساتھ کی گئی ہو۔ لکھنے سے پرہیز کرنا چاہیئے کیونکہ یہ سارے افعال یا سنی شرک و بدعت تک پہنچتے ہیں۔ اور مقصود اصل اسی راہ کو بند کرنا ہو۔ چنانچہ قبروں کو چست کرنا تو ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادنیٰ قبریں تک دیکھنا گونا گوا نہ تھا۔

ابو اسحاق اموی کا بیان ہے کہ حضرت علیؑ نے مجھ سے فرمایا:-

”یکمین تم کو ایسے کام کے لئے نہ بھیجوں جس کے لئے خود محمدؐ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اور وہ یہ ہے کہ تم کسی مورت کو مثلاً بغیر اگسی کوچی قبر پر بسنے بغیر نہ چھوؤ۔“

(مشکوٰۃ باب دفن المیت بجزائہ مسلم)

پہلے ہم جس کی بنا پر تجھے اور عائشہؓ ان عاریتیں بنانا تو درکنار صحابہ کرامؓ کسی قبر پر معمولی سا مینا یا سائین تک دیکھنا پسند نہ کرتے تھے۔ بخاری شریف میں حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے عبدالرحمنؓ کی قبر پر ایک شامیا نہ لگا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ ”یا غلام انزعہ (افعالی قلہ عملہ)“ (اے لڑکے! اس کو الگ کر دے، ان پر تو ان کا عمل سیکر رہا ہے) ان شروعات کا راستہ جس میں مناسد و قبیح تک پہنچتا ہے، ان کی نسبت بھی حضرت کے احکام نہایت صاف و صریح ہیں۔

مشکوٰۃ فرمایا:-

لَا تَجْعَلُوا قَبْرِیْ عِیْدًا - میری قبر کو ”عید“ نہ بناؤ۔ (مشکوٰۃ باب الصلوٰۃ علی الجنازۃ، روایت ابو یوسف)

ایک اور جگہ ہے:-

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِیْ وَثَنًا یُعْبَدُ - اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا نا کہ پوجی جائے۔

(مشکوٰۃ باب المساجد و احوال الصلوٰۃ - بخاری مالک و روایت قتادہ)

قبروں کا بت بنا کر پوجا جانا تو ایک صاف و صریح بات ہے جس کی تشریح کی حاجت نہیں۔ البتہ لفظ ”عید“ کچھ تشریح طلب ہے۔ عید عربی نسبت میں اسی چیز کو کہتے ہیں جو عود کرے یعنی بار بار آئے۔ چونکہ خوشی اور جشن کا مدد سال یا سال آتا رہتا ہے اس لئے اسے عید کہا جاتا ہے۔ عید بلا تعین روزہ ثابت نہیں آتی بلکہ کسی کی ایک تاریخ معین ہوتی ہے، جس میں لوگ جمع ہوتے اور خوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ قرآن میں حضرت موسیٰؑ کی دعا منقول ہے کہ انہوں نے کہا تھا:-

اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْ عَلَیْنا مَآئِدًا قَدْ جِئْتَ السَّمَاءَ فَتُكْوِنُ فَتَآئِیْدُ اَلَا وَلِیُّا وَ اَمْرٌ خِیْرًا -

اے اللہ! ہم سے ہمہ روز کا۔! ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما تاکہ وہ ہمارے لئے ہمارا

انگھے پچھلے سب لوگوں کے لئے ایک خوشی کا دن قرار پائے۔

یہ وہ وظائف ہیں جنہوں نے قبروں پر سال بھر پڑھنے اور بیٹھنے یا کرتے تھے۔ مگر دراصل آپؐ نے اپنی امت کو حکم

دیا کہ اس طرح روز نماز یا عید کے میری قبر پر اجتماع نہ کرو جیسا کہ خوشی اور جشن کے موقع پر کیا جاتا ہے۔ پھر دوسری حدیث میں وہ

غزالی دفرمائی ہے جس کے لئے یہ سینے پٹیلے اور اجتماعات منعقد ہوتے ہیں، یعنی قبر کو بُت بنا کر پوجنا۔

اب سوچئے کی بات ہے کہ جب حضورؐ ہی نے اپنی قبر پر میلوں اور اجتماعات کو پسند نہ فرمایا اور نہ یہ پسند کیا کہ قبر مبارک ایک بُت بن کر رہ جائے جن کی پرستش ہوتی رہے، یہاں تک کہ اس کے لئے خدا سے دعا بھی مانگی، تو پھر دوسروں کو یہ حق کہاں سے پہنچ سکتا ہے کہ ان کی قبر بُت بنا کر پوجی جائیں۔ سال بسائی نہایت شان و احترام کے ساتھ وہیں میٹھے گئے ہیں۔

اس امر واقعی ممکن کو نکارہا کہ حضورؐ افضل المرسلین و خاتم النبیین میں اور پوری کائنات میں خداوند قدوس کے بعد آپؐ کی ہستی بزرگ ترین ہستی ہے۔ اگر خدا کے سوا کسی اور چیز کی عبادت جائز ہوتی اور مزاروں پر سالانہ اجتماعات کسی درجہ میں بھی عہد و مقصود یا کم از کم جائز ہوتے تو حضورؐ کی قبر مبارک اس کی لاکھن مستحق تھی۔ مگر جب حضورؐ نے خود اپنی ذات کے لئے بھی اس کی بھی فریادی تو پھر کسی دوسری قبر کے لئے اس کا تصور تک کرنا ایمان کو متزلزل کرنے کے لئے ہے۔ اگر گئے اس کے لئے جو اندوہ و استیجاب کرنے کی کوشش کرنے والے اسے غیروسی اور لازم قرار دیتے والے۔ سو حضورؐ کے صریح ارشادات کی روشنی میں ان کو اپنے ایمان کی غیر مناسبت چاہیئے!

حضورؐ کے بعد پوری امت میں سب سے افضل صحابہؓ کا اہم کی جانتے ہیں۔ ان کی صحابی کے متعلق یہ سننے میں نہیں آتا کہ ان کی قبر کو بھی بُت بنا کر پوجا گیا ہے اور عرس کے نام سے وہاں سالانہ اجتماع منعقد ہوتا رہا ہے۔ پس پوری امت میں سے چند مخصوص اولیاء و صوفیاء کی قبروں کے ساتھ یہ سارا معاملہ بین طور پر انتہائی فساد عقیدہ کا مظہر ہے۔ جس سے برقی شریعت مسلمان کو تو بہ کرنی چاہیئے۔!

قبروں کی عبادت کا ایک جزو اور نہایت اہم جزو یہ ہے کہ قبروں کو کچھ گاہ بنایا جائے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں بھی حضورؐ کے ارشاد نہایت واضح ہیں۔ مثلاً حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ حضورؐ نے اپنے مرنے کی موت میں فرمایا تھا۔

لَقَدْ أَمَرْتُ أَنْ يُصَوَّرَ وَاسْتَأْذِنْتُ لِي فِي الْقَبْرِ أَنْ يُبْنَىٰ لِي مَسَاجِدُ -

اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ پر رحمت فرمائے۔ انہوں نے اپنے انبیاء کو قبروں کو

کچھ گاہ بنایا تھا۔ (مشکوٰۃ۔ باب ساجد و ما علی الصلوات بحالہ یحییٰ)

یہی ارشاد حضرت ابو ہریرہؓ کے واسطے سے بھی منقول ہے، جسے بخاری و مسلم کے علاوہ زوائد و اور نسائی نے روایت کیا ہے۔

مشکوٰۃ کے ذکرہ باب میں مسلم کے واسطے سے ایک اور حدیث نقل کی گئی ہے کہ حضورؐ نے فرمایا۔

أَلَا فَرَأَيْتُمْ مَا كُنَّا نَقْبُلُكُمْ كَالْأَنْبِيَاءِ وَنَقْبُرُكُمْ كَالْأَنْبِيَاءِ ثُمَّ وَمَسَاجِدُكُمْ

مَسَاجِدُ فَلَا تَحْجُزُوا وَالْقَبُورُ مَسَاجِدُ وَإِنِّي أَنَا كَلِمَةُ عَنِّي ذَا لِكَلِّ !

خبردار رہو۔ تم سے پہلے کے لوگ اپنے انبیاء و صالحین کی قبروں کو کچھ گاہ بناتے

تھے۔ پس تم کہیں قبروں کو کچھ گاہ نہ بنالینا، میں تمہیں اس فعل سے منع کرتا ہوں!

یہاں امر بھی واضح ذکر ہے کہ انبیاء و صالحین کی قبروں کو کچھ گاہ بنا کر ان کی طرف خود امام آنا یا سارے اپنی زاد گاہیں، اپنی ذات

یا برکات کے لئے بھی کچھ گاہ گزرنے نہیں رکھا۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضورؐ جابرین اور انصاریہ کے درمیان جیلے ہوئے تھے۔ اپنے میں

ایک اونٹ آیا اور اس نے حضورؐ کو کچھ دیکھا۔ اس پر صحابہؓ نے کہا کہ۔

يَسْجُدُ لَكَ (يُنْجِسُ يَدَايَهُمْ وَتَقْرَأُ الْحَمْدَ) اَحْسَنُ اَنْ يَسْجُدَ لَكَ -

”بہنو! رو دھت آپ کو مسجد کرتے ہیں، پس ہم تو آپ کو مسجد کرنے کا زبان حق رکھتے ہیں۔
آپ نے فرمایا:۔
اَعْبُدُوا اللَّهَ وَارْزُقُوا اَحَاکِمًا۔

عبادت میں اپنے رب کی کرو وہ گیا تھا یا بھائی تو اس کا موت اکرام کیا کرو۔

لاحظہ کیجئے مشکوٰۃ باب عشرت النساہ بحوالہ امام احمد بروایت حضرت عائشہؓ۔ اس حدیث میں عبادت اور اکرام کا فرق بھی بتلویا گیا ہے۔ اہل عرب کے مقابل میں دوسرے سارے انسانوں کو ”بھائی“ کہہ کر یہ امر بھی ذہن نشین کروا گیا ہے کہ ان میں باہمی کتنا ہی فسوق مراتب پر ہر حال وہ عہد بہت کے رشتہ سے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پس اُن کا اکرام تو جانتے ہیں لیکن اس میں غلو کوئے عبادت تک ذہن پہنچا دینا فی الجملہ حرام ہے!

جو قبر پر کچھ گاہ تک کا مرتبہ حاصل کر چکے ہوں۔ ناممکن ہے کہ لوگ اُن پر تعدد دراز سے سفر کر کے، سفر کا سزا و سامان ساتھ لئے نہایت اہتمام کے ساتھ حاضری زدوں۔ چنانچہ اسفار زیارت کا رواج عہد جاہلیت میں بھی تھا اور آج بھی اس کا مشاہدہ ہر جگہ کیا جاسکتا ہے۔ حضورؐ نے اسے منع فرما دیتے ہیں صاف فرمایا کہ:۔

كَأَنَّهُمْ اَتَوْا اِيَّاهُ اِلَّا اِنَّا نَلْتَمِزُكَ فَمَنْ سَاحَرَكَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَالْمَسْجِدَ الْقُدْسِي
(مسجدی ھذا۔) (مشکوٰۃ۔ باب المساجد ومواضع الصلوة بحوالہ صحیحین بروایت ابو سعید خدری)

مطلب یہ ہے کہ زیارت کے واسطے کسی استحسان یا سکان حُرک کو سفر کر کے جانا درست نہیں ہے۔ اس حکم کا سفر میں تین مسجدوں کے لئے جائز ہے۔ ایک مسجد حرام یعنی کعبہ شریف۔ دوسری مسجد اقصیٰ۔ تیسری مسجد نبویؐ۔ اس حدیث سے اسفار زیارت کی نوعیت خود بخود متعین ہو جاتی ہے!

جو لوگ ان تمام تنبیہات کے باوجود ”زیارت قبر“ کے نام سے ”عبادت قبر“ کہتے ہیں عہدِ ہدایت خدا کی لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ اس معاملہ میں مودعت و دفنوں کی جگہاں ہیں لیکن نابین کے مقابل میں زناوات کے لئے اعتقادی و اخلاقی فتنوں میں مبتلا ہونے کا زیادہ اندیشہ ہے، اس لئے خصوصیت کیا کہ اُن حصّے لعنت فرمائی ہے۔ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی میں حضرت ابن عباسؓ سے معایت سے کہ حدیث سے فرمایا:۔ لعن اللہ من زارت القبور، احمد، ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا:۔ لعن اللہ من زار اہل القبور!۔

اُمّی کی تو ضحاحت سے یہ بات ثابت ہو چکے کہ قبر پرستی و عداوتِ یلہ پرستی بالیقین ”شرک“ کی تہریف میں داخل ہے۔ لہذا اب شرک کی اہمیت پر اجماعی دہن نہیں کیجئے!۔

سورۃ تھان کے دوسرے کرم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمانؓ کی جو نصیحتیں نقل فرمائی ہیں، اُن میں ایک فقوۃ ہے:۔
يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَى عَنْكَ أَنْ تَكُونَ كَالشُّرَکِ ذَكَرًا بِالْعِبَادَةِ شَرِكًا بِاللَّهِ

اے حضرت عثمانؓ جو کفر سے روکتا ہے اس نے اُن کی اہم دُعا کے مطابق انہیں منع کرکے کہ موت قدمِ علیہم کہیں جوڑ دیا مگر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ایک ایک فرد کو بلا لانا منع فرمایا۔ بلا لانا خاص پر حضرت عثمانؓ کی دُعا سے ملنے کے لائق ہے۔ فرماتے ہیں:۔
كَأَنَّهُمْ اَتَوْا اِيَّاهُ اِلَّا اِنَّا نَلْتَمِزُكَ فَمَنْ سَاحَرَكَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَالْمَسْجِدَ الْقُدْسِي
اگرچہ تو قتل کر دیا جائے مگر اللہ جانتا ہے!

قرآن میں "فلسفہ" یا "علوم" نگاہ کے لئے استعمال چلتا ہے۔ یہی شرک اس لحاظ سے ایک نیا رنگ و قرار پا رہا ہے۔ لیکن قرآن ہی بتا رہا ہے کہ اس نگاہ کی حیثیت دوسرے نگاہوں سے بالکل مختلف ہے۔ دوسرے نگاہ وہاں سے خود نکلتے ہیں، بڑے ہولناک و نابینا معانی ہیں۔ لیکن شرک بالکل ناقابلِ معافی جرم ہے۔ سورہ نمل میں ارشاد ہو چکا ہے :-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ۝

جیسا کہ اس امر کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے۔ لیکن اس کے پاس
 دوسرے جس قدر گناہ ہیں ان میں وہ جس کے لئے چاہے گا معاف کرے گا کیونکہ جس نے اللہ
 کا شریک قرار دیا اس نے ایک عظیم گناہ اختیار کیا۔ اے

حضرت نعمان کی نصیحت میں شرک کو ظلم ٹھہرا کر کیا ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اسے بڑے عظیم قرار دیا ہے اور اس پر لفظ "افترار" ایسا ہرگز کہلے۔ جو جو بحث تصنیف کرنے کا کام مسمیٰ ہے۔ اور اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا کہ اگر دوسرے گناہ تو کسی نہ کسی فارغی سبب سے سرزد ہو کر آتے ہیں لیکن شرک کی سبب سے کوئی عفت ہی نہیں۔ یہ بھی انسان کے توہم پرستانہ ذہن کی حسد قاتی ہے۔ آیت ستر لفظ میں ضاد و فاء کا لگنا ہند کی معافی کا جزو اعلان کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بس شرک سے بچا رہے۔ باقی دوسرے گناہ و خرابیوں کو کھل کر کہے جائیں۔ بلکہ دراصل اس سے بات دہن لینے کو ان مقصود ہے کہ شرک کو ایک پیٹھ مسمیٰ گناہ نہ سمجھا جائے۔ یہ تو تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے، یہاں تک کہ اگر وہاں ہوں کی معافی تو ممکن ہے مگر یہ گناہ کبھی نہ مبرا قابلِ معافی ہے۔ اس سے ان لوگوں کا سر پر غلط پڑاؤ نہ دھرا جائے جو پہلے ہی شریعت کے چرچلے چھوٹے احکام کو قیلاً اجتہاد کرتے رہے بلکہ ان کا سارا وقت فقہانہ و جرحیات کا پاب گھرا ہوا صرف ہوتا رہتا ہے۔ لیکن شرک ان کی نگاہ میں عداوت کا فعل ہے کہ خود اس سے بچنے کی فکر کرتے ہیں اور دوسروں کو اس سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ ہر طرح کی تاویلوں اور حریفوں سے شرک کو دھوکا دینا پسندانہ ہے جس میں تا قیاس نہیں کرتے اور حریف کا کام یہ ہے کہ شرک غنی کو شرک حیف تک نہ پاؤں گے۔

ایسی سورہ نسا میں چند رکوع آگے اذشاد ہوتا ہے۔

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

یقیناً اللہ شریک کو معاف نہیں کرے گا۔ البتہ اس کو چھوڑ کر دوسرے گناہ جس کے لئے چاہے کامیاب کر دے گا۔ جو شخص اللہ کا شریک قرار دیتا ہے وہ اگر اسی میں بہت دُور نکل گیا۔!

۱۰ ایک حدیث قدسی میں ہے: "مومن بدیں الفاظ نقل کیا گیا ہے۔"

یا بن آدم ادر ایت کو قیامتی بشارت است که من خلقا که قیامت را نمی دانم که در آن روز با تو بیست و یک مرتبه ملاقات کنم و در آن روز تو را از من جدا کنم و در آن روز تو را از من جدا کنم و در آن روز تو را از من جدا کنم (مجلسه باب الا استغفار و التوبه و برادری حضرت با شیخ)

یعنی اسے اپنی دسم! جب تو مجھ سے ملے تو چاہے میں میری گناہوں کا کچھ بھٹے ہوئے ہو مگر مجھ سے ملے اس حالت میں کہ میری ساری کھوپڑی کو طرک مقرر اے تو حقیقتاً تم میرے پاس نہ ہو میری برقعش لے آؤ۔!

یعنی دوسرے گناہوں کے انکباب میں بھی آدمی واقعی طور پر رہا ہدایت سے محفوظ کر جاتا ہے لیکن اس کی ذمیت کچھ بڑے بڑے گناہوں پر چلتی ہے جن پر چلنے والے کی نظر میں اس کی برکت ہے، بر خلاف اس کے ایک شرک یا بدایت سے ہٹ کر اسی قدر نکل جاتا ہے کہ ضلالت کے چنگل میں سرگشتہ و حیران ہو کر رہ جاتا ہے اور بدایت اس کی نگاہوں سے بالکل اوجھل ہو جاتی ہے جس کے نتیجہ میں اس کی سرکشگی اس کی تباہی پر ختم ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس معنوں کو نہایت بلیغ الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ حج میں ہے:-

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنْ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَفْزَعًا يَوْمَ الْبَرَاءِ
فی مکان بن یحییٰ ۰ (در کور ۴)

جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گویا آسمان سے گر گیا۔ اب یا تو اسے پرندے اڑھک لے جائیں گے یا تو اس کو کسی جگہ لے جا کر پھینک دے گا جہاں اس کی ہڈیاں پس کر رہ جائیں گی!
تو شرک کو دینی انجام ہے۔ گویا آخری انجام تو سورہ مائدہ میں فرمایا کہ:-

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وَدَّ النَّاسُ
وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَصْحَابٍ ۰ (در کور ۱۰)

جو شخص اللہ کا شرک کر دیتا ہے، اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانا آگ ہے، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں!

یہی شرک جس کے متعلق سورہ اہقام میں اللہ تعالیٰ نے کم و بیش اٹھائے پیغمبروں کا نام بنام ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ وَكَفَرْنَا بِكُمْ كَمَا كَفَرْتُمْ بِمَا كُنَّا يَلْعَنُونَ (ملاحظہ فرمائیے کور ۱۰) یعنی اگر ان لوگوں نے شرک کیا تو ان کا کیا کیا اسب غارت ہو جاتا ہے!

پھر پوچھتے ہیں کہ شرک کیا ہے؟ مسنون اس سے زیادہ قہر بجات اور کیا ہو سکتی ہے؟ جب انبیاء علیہم السلام کی پاکیزہ امت کے اعمال میں شرک کا وہ سے قابلِ جہت تصور پا سکتے ہیں۔ تو دوسرے کون میں جنہیں شرک کے بعد اپنے اعمال کی کوئی جزا ملے یا عذاب کا سزا سے بچ رہنے کا طریقہ حاصل ہے۔ شرک تو عظیم عظیم ہے۔ اور ایسے تمام ظالموں کے لئے اللہ نے فیض فرمادیا ہے کہ ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اب نہیں معلوم اللہ کے ارشاد کے معنی ایسے کس کے ارشاد دلت ظالموں کو کہیں سے مدد پہنچے گا یقین دلا رہے ہیں؟

سوال کیا جا سکتا ہے کہ اگر قریب ہستی، اور یا دور ہستی اور اس کے ساتھ لازم و مقتضیات شرک یا قریب بہ شرک یا شرک کی حالت کے جاننے والے وسائل و ذرائع ہیں تو پھر شرک کی دھیرے دھیرے کی وضاحت کی کی ضرورت نہیں ہے؟ خود مسلمانوں کے اندر اس کا کثرت مشہور ہے حد تک کیسے پہنچ گیا کہ ان شرک کوئی شہرہ کوئی قسم اور کوئی گناہوں ایسا نہیں جو اس کی پرچھائیں سے محض نظر ہو۔ سواس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ لایستہ فی الخبیث و الطیب و لَوِ الْخَبْرُ الْخَبْرُ الْخَبْرُ۔ یعنی پاک اور نا پاک ہر حال یکساں نہیں ہیں۔ اگرچہ نا پاک کی کثرت تمہارے لئے کتنی ہی تعجب اور کچھ کیوں نہ ہو۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ سب کچھ علم دینی کی اور تباہی کی کی دھیرے سے ہے۔ مگر اصل یہ ہے کہ اس معاملہ کے بہت سے تاریخی

نفیاتی اور داخلی و خارجی اسباب بھی ہیں۔ جن کی طرف ہم یہاں مختصراً اشارہ کئے دیتے ہیں۔

مسلمانان ہند کی بھلی تاریخ پر جن لوگوں کی نظر ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام کسی منظم کوشش کے نتیجے میں نہیں پھیلے۔ چند مستثنیات کو چھوڑ کر عمومی حالت یہ رہی ہے کہ بالکل ایک غیر منظم طریقہ سے کہیں کوئی صاحب علم گئے، جن کے اثر سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے۔ کہیں کوئی تاجر پہنچ گیا، جس کے ساتھ ربط ضبط رکھنے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا اور کہیں کوئی نیک نفس اور خدا رسیدہ بزرگ تشریف لے گئے، جن کے بلند اخلاق اور پاکیزہ زندگی کو دیکھ کر بہت سے لوگ دائرۂ اسلام میں داخل ہو گئے۔ بلکہ بہت سے تاریخی تذکرے تو اس امر کی شہادت بھی دیتے ہیں کہ بہت سے غیر مسلم، اسلام کے ابتدائی مقتضیات تک کو جلتے ہوئے بھی بغیر خوارق و کمالات کے مشاہدہ سے مسلمانوں میں داخل ہو گئے۔ اس حالت میں ضروری تھا کہ لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے ان کے فکر و عمل میں دہورا انقلاب لایا جاتا اور اسلام میں مطلوب ہے کہ چونکہ تاریخ و فلسفیات پر اور بالخصوص اسلام و جاہلیت کی کشمکش پر جن لوگوں کی نظر ہے، وہ خوب جانتے ہیں کہ کسی مذہب سے نکل کر اسلام میں آ جانا جتنا آسان ہے۔ اعتقادات و ذیالات سے لے کر رسوم و اعمال تک کے ایک ایک گوشہ میں گہری طرح اسلامی روح کو جذب کرنا اتنا آسان نہیں ہے!

اس کے لئے بات عدہ تعلیم و تربیت اور ایک مسلسل جدوجہد کی ضرورت ہے اور خود حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دین اور سعی اصلاح اس پرست ہد ہے کہ جاہلیت سے ٹکرائے جانے لگوں کہ اسلام کے میعار مطلوب تک پہنچانے کے لئے آپ نے مستقل اور مسلسل کتنی وجہ فرمائی اور اس کے باوجود عرب کے ابتدائی معاشرے میں کبھی کبھار جاہلی حکمران بھڑک اٹھی تھی۔ یہ منظم اور انتظامی جدوجہد کی ضرورت تھی بلکہ اور اس معاشرہ میں ایسی زیادہ اہم ہوجاتی ہے، جہاں مشرکانہ عفت نہ اور مشرکانہ خیالات و تہمتات دل و دماغ میں خوب گہرے اترتے ہوئے ہوں۔ اور مشرکانہ اعمال و رسوم انفرادی و اجتماعی زندگی کے ہر چہرے پر طے شدہ کفر کی طرح اپنے گہرے میں لے ہوئے ہوں۔ اس لحاظ سے سرزمین ہندو جیٹھ کبھی ہے جس سے کون واقف نہیں!

پس یہ نہایت ضروری تھا کہ اسلام کی اشاعت کے ساتھ ساتھ اس کے استحکام کو اُستہ ہی بلکہ اس سے کہیں زیادہ اہتمام کیا جاتا۔ اگرچہ یہ ایک حقیقت ہے کہ علماء نے اپنے مدرسوں اور تعلیمی خانہ کے ذریعہ سادہ و سنیادہ یعنی خانیقاں قائم کیں اور اپنے سلسلہ سچیت وادارہ کے ذریعہ سالانہ کی تعلیم و تربیت کی اپنی ایک کوشش جاری رکھی۔ مگر ایک طرف تو ان کے پاس ایسے ذرائع نہ تھے کہ نہایت وسیع پیمانہ پر دارالاسلام میں نئے علم لاکھوں کروڑوں افراد کی ممکن اصلاح کر دیتے۔ دوسری طرف ان کی کوششوں اور کوشش کے اثرات غرضاً اُن کے اور ترسوطاعت پر ہی پڑ سکتے تھے۔ اور انہی طبقوں نے کم و بیش فائدہ بھی اٹھا۔ لیکن علوم الناس توجید کے تقاضوں سے خبردار کیا ہی غایت نہ وہ اہم میں مبتلا رہے!

اسلام پھیلنے والے دوسرے گروں کی مساعی جیسے کہ گوری طرح کا مہاب بنانے کے عین مزدی تھا کہ وقت کی حکومتیں ان کے ساتھ تعاون کریں، اور دوسرے مذاہب سے نکل نکل کر آنے والے تمام مسلمان فروغ دے سہی، کہاں تک اپنی ایک معتد بہ اکثریت کے ساتھ انفرادی و اجتماعی حیثیت سے اسلام میں گورنر مسیح باب ہو جائے۔ اسلامی حکومت کو غیر مسلموں کے لئے دانت اسلام کا ایک بہترین عملی نمونہ اور قانون کے لئے نرا حکومت اور چینی من والہ کو کہ ایک منظم ادارہ ہوا کرتی ہو۔ اس لئے مسلم گورنوں کا کام یہ تھا کہ جمہادی سبیل اللہ کے ذریعہ اسلام کی توسیع کی اور نظام تعلیم و نظام قانون و سیاست

کے ذریعہ اسلام کے استحکام کی کوشش کرنے میں یہاں جو لگن و شوق نظر کے جھٹکے دلاتے تھے وہ غیر سے کچھ بڑے اور اندرون ملک چاروں طرف پھیل گئے۔ یہ خاندان نے اسلام میں داخل ہوتے تھے، اور اسلام بھی اُس وقت تاسعے صدی میں جب خود اس کے تہذیبی مرکزوں پر مجاہد عراق، اور شام و مصر میں، اخطبوط و ناپرہا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ملک گیری اور کھورکشی ہی کو نہ زیادہ تر اپنا فلسفہ العین بنالیا اور دُنیوی عیش و تنعم ہی کو بہت کچھ سمجھ بیٹھے۔ اس صورت حال میں ان کی حکومتیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا میثاری ادارہ نہیں بن سکتی تھیں اور نہ ہی بنیں۔

یہ حکومتیں اسلامی دعوت و تبلیغ کا کام تو کیا انجام دیتیں جس اللہ کے بندوں نے یہ کام شروع کر رکھا تھا اور جس کے لئے انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھیں۔ اُن کے ساتھ تعاون تک دنیا بلکہ کئی بستی و قوتوں اور موقوفوں پر وہ اپنے سارے وسائل و ذرائع اویسا پہنے سانسے سانسے اُٹھاتے اور ان کے ساتھ اُن کی راہ میں حائل ہوئیں اور نہ بچاؤ اور نہ باری اُٹھو و سوغ اور شاپی اقتدار کا تخت منہ بدمار کر کے اپنا کام چل رہا تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں وہ سخت سے سخت حفاظت کا تحفظ مستحق تھے اور ملج طرح کی سختیاں بھیجتے رہے، اگرچہ تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہونے والے سارے ہی مسلمان بادشاہ نااہل و ناکارہ اور فاسق و فاجر نہیں تھے۔ ان میں شمس الدین اہلحق، ناصر الدین محمود، محمد قلی، فیروز تغلق، سکندر لودی اور ایسے ہی بعض دوسرے فرمانروا بھی گزرے ہیں۔ جنہوں نے نیکی اور پاکیزگی کے لحاظ سے تاریخ میں ایک خاص مقام پیدا کیا ہے۔ لیکن ان کی دینداری اول تو شخصی دینداری تھی، دوسرے انہوں نے شرک کو مٹانے اور توحید کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لئے تعلیم و تربیت اور تحفیظ قوانین الہیہ کی بڑی کوششیں کیں وہ مسلمانوں کی روز افزوں آبادی میں اُن کے ایک فرد کے اندر شرک کے جراثیم کو پوری طرح ہلاک کر دینے کے لئے کافی نہیں تھیں۔ پھر موروثی شاپی لٹریچر کے پوری طرح کا مایاب ہوتے ہی بھی مال تھا۔ کیونکہ اُسے دن اپنے اور میرے فرد کا اول بدل ہوا اسلامی کوشش پر اثر انداز ہوتا اور یہ کوششیں پہلے پھر سے نئے نئے ملک پہنچنے ہی نہ پاتیں کہ اس طرح ختم کر دی جائیں تو کیا یہاں دین کی خدمت اور اصلاحی حال کا کوئی کام کیا ہی نہیں گیا، اس لئے شرک اپنے پُر پُر نئے نکال پائی اور اس کی محبت سے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کا ذہن متاثر ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ایک وہ دور بھی آگیا کہ "شرک کو باق اعدہ سرکاری سرپرستی حاصل ہو گئی!

یہ مغلیہ خاندان کے مشہور بادشاہ اکبر کا دور تھا جس میں اگر کائناتی قیامت نہ آئی ہو، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دین اسلام پر قیامت آگئی۔ یہ شخص اپنے چڑھتا اور اس کے درباری و مصاحب تخت پر گھر گھر ماہ اس کے منوس فعد میں ذمہ داری کے اسلام کے دائرہ میں شرک اپنے عالم شایبہ ناز و انداز کے ساتھ پورے گہرو اختیار کا مظاہرہ کرتے ہوئے داخل ہوا بلکہ سو سے دین اسلام ہی پر شدید ترجیح رکھ گیا۔ اور بادشاہ کی خدمت میں ایک محضر نامہ پیش کیا گیا جس کا مضمون یہ تھا کہ۔

"بادشاہ ظل اللہ ہے، جہدی ہے، صاحب زمان ہر امام عادل ہے، مجتہد العصر ہے، کسی کا پابند نہیں، اُس کا حکم میرا بال ہے۔"

چنانچہ اسے مصورت کی سند دے دیا گیا۔ اور اپنی عقل کو بھی مصوم سمجھنے لگا۔ ایک صاحب تو یہاں تک بڑھے کہ اکبر کو خدا کا عکس ہی قرار دیا۔ پھر پھر کیا تھا ایک سے دین کی تہذیب پڑ گئی۔ اس نے دین کا نام بدعکس ہندو نام دینی کا فرد کے مصداق دین لکھ گیا۔ اور اس کا کہہ کر کہ لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ تجویز کیا گیا۔ جو لوگ اس جن میں داخل ہوتے ان کو دین اسلام بھائی اور تقیہ کی کہ از پندار ویدہ و شنیدہ اس سے توبہ کرنی پڑتی ایمان کو تقاضا حقیقہ سے تعبیر کیا جاتا۔

بادشاہ پرستی اس دین کے ارکان میں سے ایک دکن تھی۔ چیلوں کو بادشاہ کی تصویر دی جاتی جسے وہ پگڑی میں لگاتے۔ ہر مذہب کو بادشاہ کا دشمن کیا جاتا اور بادشاہ کے سامنے جب حاضری دی جاتی تو اس کے سامنے سجدہ بجا لایا جاتا۔ درباری علماء و صوفیاء نے نکتہ سجدہ فرماتے اور اس مروجہ شرک کو ”جمہ خفیتہ“ اور ”زمین پوس“ جیسے الفاظ کے پردے میں چھپاتے، اکبری محل میں دائمی آگ کا انداز روشن کیا گیا اور چراغ روشن کرنے کے وقت قیامِ تعظیمی کیا جاتے تھے۔ حضرت مرثیہؒ کو بھی مجبور بنایا گیا۔ اور ستاروں کی پرستش بھی کی گئی۔ خوار خیمہ نے مشرک عورتوں سے شادیاں کیں، جس کی وجہ سے قصر شاہی میں منہ و تہذیب و معاشرت کا سکہ چلنے لگا۔ ان کے لئے قصر میں خاص عبادت خانے بنائے گئے، اور جنوں کی پوجا کا باقاعدہ انتظام ہوا۔ ہندو جتوار دیوالی، دسہرا، راکھی، پونم، شیواراتری وغیرہ پوری ہندو دھرم کے ساتھ منائے جاتے تھے۔ شاہی محل میں ہنوں کی رسم ادا کی جانے لگی۔ دن میں چار وقت آفتاب کی عبادت کی جاتی۔ اور آفتاب کے ایک ہزار ایک ناول کا جاپ کیا جاتا۔ آفتاب کا نامہ زبان پر آتا تو ”جنت قدر“ کے الفاظ کہے جاتے۔ پیشانی پر شفق لگا یا جاتا۔ دوشن و کمر پہ جینو لٹا جاتا۔ اور گائے کو تعظیم کی جاتی۔!

اب آپ ایک طرف اکبری حدود و سلطنت اور حکومت کی اسلام دشمنی پر نظر کیجئے اور دوسری طرف ان کروڑوں مسلمانوں کا تعلق کیجئے جو لاکھوں مرلے میں زمین میں بھیجے ہوئے اپنے غیر مسلم ہمسایوں کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ اور پھر اقلیت لگائے کے جب ایک عظیم الشان شاہی حکومت کمزور شرک کی طغیان پر تو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی بات عدہ دینی تعظیم و تربیت اعدائے کی ممکن ذہنی اسلام کے لئے ان چند علماء و صوفیاء حق کی کوششیں کس حد تک مفید ہو سکتی ہیں جو حکومت کے ذرائع و وسائل سے نہ صرف محروم ہو کر بلکہ ان کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے متفرق طور پر اپنا کام کر رہے ہوں!

کم و بیش ریل صدی تک ”دین الہی“ کی تہرانہ سرپرستی کو کہ جب اکبر دہلی سے رخصت ہوا تو جہانگیر تخت پر بیٹھا۔ تفسیر و سیاست میں اس کا عدل قائم طور پر مشہور ہے۔ لیکن خود دین اسلام ہمارے لئے استعارہ افسوس کیا کہ ہمیں سجدہ خفیتہ نہ کرنے کے مجرم میں خدا کے ایک صالح و صلح بند کو اس نے جیل میں بھیج دیا۔

جہاں تک اقامتِ توحید، اندازہ شرک، ایثار سنت اور اعلیٰ بدعت کا تعلق ہے، نہ صرف شخصی زندگی میں بلکہ حکومت کے تمام ممکنہ وسائل و ذرائع کے ساتھ پوری اجتماعی زندگی میں اس کی ممکن جہد و جد کرنے والی اصل حکمرانوں نے صرف ایک ہی شخصیت تھی اور وہ ہے حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی شخصیت۔ عالمگیر نے مشرکانہ خیالات و نظریات کی اصلاح کرنے اور مشرکانہ رسوم و رواجات کو دلیں نکال دینے کے لئے نفعِ مدنی تک جہاد کیا۔ مگر ظاہر ہے کہ ان کی حکومت میں مروجی حکومت تھی۔ اس لئے ان کی آنکھ بند ہوئے ہی ان کے نازل اور ہمارا کاروائیوں نے ان کے لئے پر پانی پیہر دیا۔

آپ اس وقت سے کہ مسلم حکومت کے خاتمہ تک تختِ دہلی پر بیٹھنے والے بادشاہوں کے حالات و خیالات کا مطالعہ کریں۔ تو کتب کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت ہندوستان پر ایک قیامت کی سی تاریکی مسلط تھی۔ اس زمانہ میں نہ صرف اقتصادی خرابیاں ہر طرف پائی جاتی تھیں بلکہ اخلاقی و سیاسی خرابیاں ابھرنے لگی تھیں۔ وہ دوروں کا بھی وہ طوفان تھا کہ اس نے مسلمانوں کو کھوڑے نظامِ اجتماعی کو تباہ کر ڈالا۔ اس زمانہ میں فحش و شہم کی جس طرح پھیل گئی اور مسلمانین و امرا نے بدکاریوں اور بد اخلاقیوں کے جس جبریل میں مظاہرہ کئے اس کے شہرے تاریخ کے اوراق میں بے غور کر ایک مسلمان کی پیشانی عرق آلود ہو رہی تھی۔

اب ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے تفسیری فرائض و فرائض دینی کو مجبور بنا کر تہہ و تہذیب کی بحث سے کیا تعلق رکھتا ہو۔

اگر قبر پر بھی تو کیا مصافقہ ہے، اگر ادا ہو چکے جا رہے ہیں تو کیا بڑا ہے۔ اگر مضر کا نہ بدعات کا زہر ہے تو ان کا کیا بھڑکا ہے۔ اگر شرک نے بسلا کر کہہ دی ہے تو کون سا کپڑا ہے تو اس سے ان کا کیا نقصان ہے۔ چنانچہ یہی صورت حال تھی جس میں امت نے انہی کے مطابق مسلمانوں کو تخت و تاج سے محروم کر دیا گیا لہذا کچھ غیر مسلم قوم نے چیرہ دست ہو کر اپنی حکومت کے لادینی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس نے دھرم مذہب کے دائرہ کو سیاست سے الگ کر لیا۔ بلکہ اپنے نظام تعلیم و تربیت، اپنے نظام تہذیب و تمدن اور اپنے نظام معیشت و معاشرت کے نفاذ سے کہہ کر دہاکرو مسلمانوں کو چین سے بیگانہ بنا ڈالا۔

پھر جس اس قوم کا تختہ ختم ہوا اور یہ ملک و موصول میں تقسیم ہو گیا تو جس حصہ ملک پر ہندو بھگوان ہو گئے وہ تو یہ حال شرک سے پاک نہیں ہو سکتا۔ مگر جس حصہ پر مسلمانوں کی حکومتی قائم ہوئی، وہاں بھی انتہائی منکر اور باقاعدہ اصلاحی کوششوں اور طرح کی قریبوں کے باوجود، دونوں سبیل پر گئے، اسی وہ اصلاح منکر نہیں ہو سکی۔ جس کے نتیجے میں شرک اور اس کے لوازمات کو لہری طبع ملک بدر کر دیا جائے، کیونکہ یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ جو گرا بیسایں صدیوں تک پائی اور بڑی عقلی پائی جاتی ہیں انہیں قدامت کی وجہ سے خواہ مخواہ تقدس اور بزرگی کا مسقم حاصل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ان کی اصلاح کا کام بھی اسی مناسبت سے نہایت مشکل اور دیر طلب ہوتا ہے۔!

ان گرا بیسوں کی طرف سے جس چیز نے دوا آتشہ جگہ ہزار آتشہ بنا دیا وہ ہندو زر علماء اور دنیا پرست صوفیاء کا وجود ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ان گرا بیسوں کی حمایت کرتے، شرک پر توحید کا پرہ ڈالنے، بدعت کو سنت بنانے اور شرک کا نہ طریق بقول کو سیر جوڑ دینے کے لئے موجود نہ رہتے تو مسلمانوں کو غلام کا دھڑکنا اور غیر اسلامی حکومتوں سے جتنا نقصان پہنچا اس کا آدھا حصہ ہی نہ پہنچتا۔ انہوں نے عوام کو یہ گمراہ کیا اور حکومتوں کو بھی غلاماں سے پر ڈالا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ جہاں چند علماء و صوفیاء حق و حلال اسلام کی اتنا حمایت میں جا بیٹھے ہیں جہاں ایسے مولوی اور صوفی بھی موجود ہیں جو حق و حلال سے بے جاہ و منصب اور اہباب اقتصاد و حکومت کی غلط فہمی کو غلط کامی میں لانے کے ساتھ ہیں، دہلی کی سازشوں سے اہل حق پر مڑی ہوئی آفتیں نکالیں اور وہ سخت سے سخت معیبتوں میں گرفتار ہو گئے، اگر یہ ظالم ظلماتوں سے صرف بعد اداری ہوتے یا اگر ان اور غلط کامیوں کا صرف ساتھ دینے پر اکتفا کرتے تو یہ بھی کسی بڑے مفسدہ کا موجب نہ تھا۔ مگر انہوں نے عوام اور اہل حکومت دونوں کے اندر اپنا تقدس قائم کرنے اور ان کو ان کی ظلماتوں پر مطمئن کر دینے کے لئے قرآن و حدیث کو بھی خوب خوب استعمال کیا۔ اور چونکہ یہ عوام اور اہل حکومت کے رہنما نہیں رہے ہیں بلکہ ان کا کام صرف ان کی چشم دایروں کی طرف دیکھنا لہذا ان کی شہادت و مرضیات کا اتباع کرنا ہی ہے اس لئے جو جو کچھ وہ کہتے اور کرتے۔ ہے یہ قرآن و حدیث کی دوسرے اُسے جائز بناتے رہے۔ اور آیات و حدیث کو توڑنے مڑانے اور انہیں اپنے مطلب کے سامنے بن دینے اور ان کے بڑے بددیناری سے کام لیا اور جہاں اس کی بھی گنجائش نظر آئی، وہاں ضعیف و موضوع دعایات اور من گھڑت کہانیوں کا سہارا دھونڈا اور اس کا بھی ایسا ابتلا کر دیا کہ حق کا علم ہی اس کے پیچھے دب کر رہ گیا۔ کہیں باطل کو حق کا رنگ دیا کرتے اور کہیں حق و باطل کو ایسا گڑھا کر دیا کہ لوگوں کے لئے حق کی صورت پہچاننا مشکل ہو گیا۔!

اس قحاش کے لوگوں کے تمام کارناموں کو چھوڑ کر اگر صرف ان کی حیرتی و نفسیاتی کاوشوں پر نظر کی جائے۔ تو معلوم ہو گا کہ چھوٹے چھوٹے رسالوں سے لے کر بڑی بڑی کتابوں بلکہ قرآن کی تفسیروں تک انہوں نے آجماں بردست لکھ کر جیتا کر دیا ہے کہ کچھ بات کسی جاہل کے منہ سے نکلتی ہے، چاہے وہ کسی غیر مسلم صوفی یا حدیث پروردہ ہو اور جو کام جاہل لوگ کہتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی غلط

اور بے ڈھنگا ہو، اس کی تائید و تصویب میں آسانی یا سہولت خیر میں پیش کی جاسکتی ہے۔ یہی تحریریں لوگوں کا مرجع ہیں اور جو کچھ ان تحریروں میں قرآن و حدیث کا نام بھی بار بار آتا ہے، اس لئے لوگوں کو اس بات کا پورا اطمینان حاصل ہے کہ جو کچھ کہہ اور کر رہے ہیں وہ ہرگز قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے۔

یہ بڑی ہی دشمنانگ صورت حال ہے۔ عاصیوں میں یہ صلاحیت کہاں سے آسکتی ہے کہ وہ عربی ادب کی ایک خاص حد تک تحصیل و تکمیل کریں، قرآن و حدیث کے وسیع ذخیرہ پر خوب گہری نظر رکھیں۔ اس ذخیرہ میں جن جہاں معنوی تحریکیں ادا و تبلیغ کی گئی ہیں ان کی تائید و تفسیر، اختلافات میں حاکم کہہ کر کے جانبِ راجح کو اختیار کریں۔ شرعی احکام کی حکمتوں اور ماریکوں کو سمجھیں اور حدود و مشرعہ کے نکتوں کو پائیں۔ پھر لوگوں کی تاریخ پر بھی وسیع نظر ڈالیں اور ان کے تمام اقوال و افعال میں حق و ناحق اور مناسب و نامناسب کو بھی مہتر کرتے چلے جائیں۔

یہ سب کچھ اہل علم کا کام ہے اور جب انہیں میں سے ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی نکلتی چلی جائے جو با زمانہ ہمارے کے نظر پر عامل ہوں اور دنیا پرستانہ اور مطلب جوئے ذہنیت کے میدان میں آئیں تو علوم کو اس کہاں لے گاں کی گواہی لگا دیکر پیچھے گا اور خوب پیچھے گا۔ اس کے شکر ٹٹے ادا کر ہونے کی آخر صورت کیلئے ؟

ان مولوؤں نے کتابوں اور رسالوں کا جو ڈھیر لگا دیا ہے اور اس میں کتاب و سنت کی کئی کئی معنوی تحریفات سے عوام کے مطلب کی جو براہِ حق چھائی ہے، وہ ذوقِ شہریں، ملگرم عن ناکلین کی سرسی حاقیت کیلئے اپنے موضوع کی حد تک چند باتوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ایک ہی جہاد سے اندازہ کیا جاسکے کہ پوری دیکھ میں کیا ہے ؟

موجودہ زمانہ میں ایک صاحب نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ جب انہوں نے قرآن کو وہ تو اس کی ابتدائی آیتوں میں ایسا تک تسعین پر پہنچ کر وہ رک گئے۔ انہیں یہاں یہ مشکل پیش آئی کہ یہ فقط تو اس پوسے معتقدات کی جڑیں پر ایک کاری ضرب لگا رہا ہے جو عاصیوں کی شاکل و ذائقہ میں اور جن کی بنیاد پر انہوں نے مشرکۃ اعمال و رسوم کی ایک نئی شریعت ایجاد کر رکھی ہے۔ چنانچہ مفسر صاحب نے اس کا نسخہ کو راہ سے نکلنے یا کم از کم اسے مڑ رہنا دینے کے لئے قرآن میں غلط دعوں کو مارا شروع کیا۔ اور چند عقلی و جرحی دلائل کی کمک بھی ساتھ ساتھ لگائے۔ پھر اس سے بھی کام نہ چلا تو مغلطے دینے اور جذباتی انداز میں گفتگو کر کے لوگوں کو عقلی و عقل دلائل سے بے پروا کرنے کی کوشش کی۔

ایسا کہ تسعین میں جو مروجہ ہے اور عربی کا ہر مہتمی اس کا ترجمہ اردو زبان میں بھی کر سکتا ہے کہ ”اے اللہ ! ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں“ اگرچہ ”ہی“ کے حصہ کو ڈال دینے کے بعد راستہ کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ مگر ترجمہ کی توفیق کے باوجود متن تو ان توں رہتا ہے، اور اس میں حریف ممکن نہیں، اس لئے مفسر صاحب نے تفسیر کا ایک اور راستہ اختیار کیا اور وہ یہ ہے کہ اہل اللہ سے مدد مانگنا دراصل اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ اہل اللہ عباد اللہ نہیں ہوتے نہ فی اللہ ہوتے ہیں۔ لہذا اپنی عاجلیت میں ان سے مدد مانگنا ایسا کہ تسعین کے خلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور فرمایا کہ دیکھو ! قرآن میں قائلینِ نبوتی بقولہ (یعنی تو منہ سے میری مدد کرو) آیا ہے۔ یہ ذوالقرنین کا قول ہے۔ جب اُس جیسے بردست اور طاقتور بادشاہ کو بھی دوسروں کی مدد فرمادی ہوتی تو ہم جیسے کمزوروں کو اللہ دلائل کی مدد کہیں فرمادی نہیں ؟

اس کے بعد وہ ”عقلی و جرحی دلائل“ پر آئے اور کہا کہ کوئی شخص اگر عقل میں ہلک جلتے تو کیا وہ لوگوں کو تہیں پکارے گا کہ بھائیو ! میری مدد کرو۔ بس اسی طرح ہم بھی ہلکے ہوئے ہیں، اس لئے پکار رہے ہیں کہ ”یا فریاد ! یا فریاد ! ہماری مدد کئے“۔

جب ان "قیمتی دہائی" پر بھی دلی مطمئن نہ ہوا تو مغالطہ دینے کی سوجھی بھڑک اڑا کر فرمایا کہ تم میں طرح پائی لانے کے لئے عظیم کو پکارتے ہو اور عظیم کی یہ مدعا جز ہے تو اولیاء اللہ کو پکارتا اور اس سے مدد مانگنا کیوں ناجائز ہے۔ یہ سب کچھ کہہ جانے کے باوجود مختصر صاحب کی قسم تھی نہیں۔ وہ خبر جانتے تھے کہ عوام کو عقلی و عقلی باتوں سے زیادہ سونکا نہیں ہوتا۔ وہ تو صرف جذباتی باتوں سے متاثر ہوا کرتے ہیں اس لئے انہوں نے کہا کہ جو لوگ اولیاء اللہ کو نہیں ملتے وہ ایسے اور ایسے ہیں۔ اولیاء کا درجہ اتنا اتنا بلند ہے اور خدا تک براہ راست رسائی تم جیسے کم سنوں کا کام نہیں ہے۔ اس لئے ان کے واسطے سے پہنچو اور ان تک پہنچ جانا خدا ہی تک پہنچ جاتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

حالانکہ ان سام باتوں میں ایک بات بھی صحیح نہیں ہے۔ جہاں تک اسباب طبعی کا تعلق ہے ان سے کام لینا اور اس کام کے دوران میں ایک دوسرے کی مدد کرنا نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے اور اسی پر سائنس لیئے اور مذہب نے کار و مدار ہے۔ لیکن فوق الطبعی اسباب کو پسیدہ کرنا اور اس سے کام لینا بالکل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اور اس کے لئے اسی سے مدد مانگنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص سیاسی حالت میں اپنے خادم کو پائی لانے کے لئے پکارتا ہے تو وہ اسی لئے پکارتا ہے کہ خادم اُس کی آواز سنے اور پکارتے والے کو مطمئن ہے کہ اس کا خادم پائی لانے پر قادر ہے۔ لہذا اُس کا پکارتا اور یقین کرنا بالکل درست ہو کیونکہ یہ سب سلسلہ اسباب کے تحت ہے جس پر سامانِ عالم قائم ہے۔ لیکن اگر وہ پائی لانے کے لئے کسی دلی کو پکارتا ہے جو اس سے سیکڑوں ہزاروں میل دور کسی قبر میں دفن ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ وہ ان دلی صاحب کو سمیع و علیم سمجھتا ہے۔ اور اس کا اعتقاد دیکھ ہے کہ عالم اسباب پر ان کی فرمانروائی قائم ہے، جس کی وجہ سے وہ مافوق الطبعی طور پر سلسلہ اسباب کو پسیدہ کرنے اور اسے حرکت دینے پر قادر ہیں اور یہی شرک فی الصفات ہے۔ جو کسی طرح جائز نہیں۔!

اسدیک پائی کیا۔ نیز وہ مسلمان اور اہل کی دنیا فاسد ہوئے کی کوئی ایسی چیز ہے جس کے طبع و مافوق الطبعی اسباب کا مرشد براہ راست اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نہ ہو۔ مگر طبعی اسباب سے کام لینا اور اس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی اللہ تعالیٰ نے خود اجازت دی ہے اور اسی کام نام زندگی یا حیات ہے، اس لئے وہ تو بالکل جائز ہے، مگر اس سے پہلے کہ مافوق الطبعی طور پر، اللہ تعالیٰ کے سوا یا اُس کے ساتھ کسی بنیاد پر جان و جان کو متصرف نہ فی الخلق سمجھا اور اس کے مطابق عمل کرنا بالکل ناجائز ہے۔ ایسا کہ نستعلیق میں حضراتِ دوسری چیز کے سب سے ذمہ پہلی چیز ہے جس کو عمل میں لانے کا ہر انسان محتاج ہے، چاہے وہ اپنی ذات میں کتنا ہی طاقتور۔ ورنہ اپنی صفات میں کتنا ہی مرگزیدہ ہو۔

بہی چیز تھی جس کے لئے ذوالقرنین نے خَافِضُوْنِیْ لِقَوَّۃِیْ کہا تھا۔ اُس نے اپنے مددگار کے زندہ لوگوں سے اپنے بڑے قہر مند کے استمکام کے لئے جہانی محنت و مشقت کی مدد مانگی تھی۔ اس لئے یہ نہیں کیا تھا کہ بندگی ضرورت محسوس ہوتی تو گزرے ہوئے زمانے کے لوگوں کو تہیز سے بلانا شروع کر دیا۔ یا ان کو اس لئے پکارتے تھے کہ وہ مافوق الطبعی اسباب کو حرکت دے کر ایک کمرشل یا کرامت کے ذریعہ اُس کے لئے ایک شعیب اثبات بند بنا کر دے دیں۔

وہ کیا عہد و موجود کا تعلق تو جب غنہ تھی اپنے مقام پر پہنچ جائے تو اس سے معبود کا اور معبود اُس کا تعلق کتنا ہی گہرا اور مضبوط ہو وہ عہد ہی رہتا ہے، اس کے اندر معبودیت یا اوریت کا کوئی شائبہ تک نہیں آئے تاہم اس عقیدہ پر خود وہ کلمہ شہادت ہی۔ دان ہے جسے ان کے ایک شخص مسلمان پوچھا۔ اشھد ان لا الہ الا اللہ و اشھد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اس میں اللہ کے سوا کسی کے باوجود ہر نے کی قطعی قی کا نتیجہ ہے۔ آپ لفظ اللہ کے لغوی معانی کی تحقیق کریں تو پہنچ

معلوم ہوگا کہ اس میں حاجت روائی، مشکل کشائی، پناہ دہندگی اور لغو نقصان پہنچانے کے تمام با فوق الطبعی تصرفات موجود ہیں۔ پھر حضور پر جس حیثیت سے ایمان لانا اور اس کی بار بار گواہی دیتے رہنا فرض ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول تو ہیں لیکن آپ سب سے پہلے اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے ساتھ امتہائی کی یگزیدگی کا تحقق رکھنے کے باوجود آپ میں الہیت کی ایک صفت بھی نہیں پائی جاتی۔!

اب فرمائیے کہ کلمہ کی دوسری ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہونا چاہیئے اس کے برخلاف عقائد رکھتے ہوئے کلمہ پڑھتے رہنا آخر کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر آپ جھٹکے ہوئے ہیں تو خدا سے ہدایت کا راستہ روشن کر کے رکھ دیا ہے، اُس پر چلئے۔ اسے چھوڑ کر اور ہدایت یافتہ مسلمان کو بکا کر کر تو آپ اور زیادہ بھٹکے جاوے ہیں۔!

لطف ہے کہ مفسرین نے اِن اکتسابیہ کی تفسیر میں بعض استعانت بغیر اللہ ہی کا ذکر نہیں کیا۔ بلکہ لگے (انہوں نے) خاتمہ وغیرہ قسم کی بہت سی چیزوں کا بھی اسی شان کے ساتھ ذکر فرمادیا۔ اب اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ جہاں قرآن کی بسم اللہ ہی اہل لیبی ”کنکھہ“ کرتے ہیں، وہاں پورے قرآن کی تفسیر کا کیا رنگ ہوگا۔!

ایک اور مثال لیجئے:-

عالمہ الناس میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ مرتے کے بعد بڑی زبردست قوت کے مالک بن جاتے ہیں۔ وہ سارے دنیا کی باتوں کو جانتے، ساری آوازیں اور دعاؤں کو سنتے، تمام حرکات و سکنات کو دیکھتے، اُن کے حضور پیش کی جانے والی تمام دعائیں سن کر پڑھتے اور ہم کار روائی کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ وہ نذر دینے والوں سے خوش اور منت پوری نہ کرنے والوں سے ناخوش ہوتے ہیں اور دفع مضرت و دفع بلیات اور عطا و بخشش کے بڑے وسیع اختیارات رکھتے ہیں۔ اس خیال کی تائید و تقویب کے لئے جب قرآن پر نظر ڈالی گئی تو وہ اس آیت پر جا کر ٹھہری:-

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُعْطِي مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ضَعْفًا ۚ لَهُ يَنْزِلُ السَّمَاءُ زُلْفًا ۚ وَهُوَ يُعْطِي مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ يُعْطِي مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ يُعْطِي مَن يَشَاءُ ۚ

جس کا یہاں کیا دیکھو؟ یہ حیات بعد مرگ کا کتنا کھلا اثبات ہے کہ خدا اللہ تعالیٰ ہی نے ان بزرگوں کو اُختیاء و زلفہ لوگ (فرمایا ہے۔ اور وہ بھی اتنی تائید کے ساتھ کہ ”انہیں مردہ ذکر“۔ پس معلوم ہوا کہ زلفہ نہ بھٹا تو ایک طرف انہیں زبان سے ”وہ ملک کہتا جائز نہیں۔ جو شخص“ مردہ“ کا لفظ زبان سے نکالنا ہے وہ سخت گستاخ اور بے دین ہو۔ پھر یہ حیات، انتقال، مکانی کے بعد کی ہے اس لئے وہ حیات دنیوی کے تحت بلکہ اتنی اعلیٰ و اشراف کہ اس دنیا کا کوئی شخص اُس کا تصور نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اسی لئے آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لَا تَسْأَلُوهُ عَنْ شَيْءٍ (تم نہ پوچھ سکتے)۔ یہ عجیب بات کہ اس آیت میں اُن لوگوں کا ذکر ہے۔ جو فی سبیل اللہ قتل کئے جائیں۔ تمام اولیاء و درویش گاہی دین کا عزم اس سے نہیں ٹھکتا تو اس شبہ کا ازالہ اس صریح کیا گیا کہ کافر کے ہاتھ سے قتل ہونے والا انسان جب یہ مرتبہ حاصل کر لے تو بھلا عشقِ الہی کی تلواریں سے قتل ہونے والا یہ مرتبہ کیوں نہیں حاصل کر سکتا۔ بلکہ عز کیجئے تو اس قسم کے لوگ ہی عام شہداء سے بہت بلند و بالا ہیں۔

لے اس کی مقدار کی شرح و تفسیر کے اسی شمارہ کا ”حق اول“ ضرور ملاحظہ فرمایا جائے (ایڈیٹر)

لے غازی نے شہادت اندر رنگ و ہرست فاضل کشمیر مشفق فاضل ترادوست

در روز قیامت اس ہاد کے ماند ہر کشتہ دشمن است و ان کشتہ دوست

اگرچہ آیت کی یہ تفسیر ہی عامۃ الناس کے عقیدہ کو خوب مضبوط کر دیتی ہے۔ مگر پھر بھی یہ کچھ دلیل کی حالت اور ناکافی سی ہے۔ کیونکہ بزرگانِ دین کی جات بزرگ سے جن میں طرح الہیت کی صفات کو حاصل کیا گیا ہے اس کے لئے مزید تائید کی ضرورت ہے۔ اس لئے یہ کسر بھی پوری کر دی گئی۔ کہا گیا کہ بزرگانِ دین طرح طرح کے عن محاہدوں سے، بنی دوح کو دنیا میں آتنا طاقتور بنا جاتے ہیں کہ استقلالِ مکار فی کمال بعد ان کی روح جلدی پسند پروا کرتے۔ تبت ارباب بنی حانی سے۔ بھروہ جو کچھ کرتی ہے، خدا کا فیصلہ ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن میں آیا ہے:-

يَسْتَفْتُونَكَ عَنْ الْمَرْحُومِ خُصْرٍ أَهْلٍ مَرَقٍ -

یعنی لوگ اس سے، روح کے مصنف پر جیسے سو۔ آپ خدا کے لئے کر دوح تو ارباب سے
سرد آدم کی عسکر کا ذکر کر کے ہے چند مقام پر اسد لکھا ہے، البتہ فاسد لکھا ہے اس سے ہے۔
وَالْمَعْتَقَاتِ مِنْهُ مِنْ تَوْحِي -

یعنی جب میں اس میں رہی نہ ہو تو کس دور؟

حالانکہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے، اس میں سب سے اہم عامل توحب بات یہ ہے کہ یہ احیاء کی نفس میں شہداء و ادباء کی جانتے سے متعلق معنی ہائے جالبہ کہ لیجئے لیکن اس کو الہیت کی صفات سے صنعت کیجئے۔ یہی تو شرک ہے، جس کی تردید سے سارا قرآن بھر رہا ہے۔ قرآن کی پوری دعوت ہی توحید الہ کی بنیاد پر ہے۔ اس لئے اس کی کسی آیت کی ایسی تفسیر کرنا نہ نہیں جو اس کی پوری تسلیم اور اس کے سارے اصول و کلیات کے خلاف سرکندہ قسم کی تفسیر کی کوشش دراصل معنیٰ تو خالی ہے۔ وہ گیش کی بات قل اللہ وح اور اذ لقنعت، جو ان تک پہلی آیت کا تعلق ہے، اس میں لفظ "روح" کی صفات اہل تفسیر کا اختلاف ہے کہ اس سے مراد جان ہے یا کچھ اور؟

اس میں، قتادہ، حسن نصری وغیرہ نے روح کے معنی روحی یا دہی لانے والا فرشتہ بیان کئے ہیں۔ تاہم اس سے مراد جان ہی ہوتی ہے اس کے لئے جن امور روحی کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ یعنی میرے رب کے حکم سے ہے کہ خدا مراد ہے۔ لفظ میں کو نظر انداز کر دینے سے مفہوم کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے۔ یہی حال دوسری آیت کا ہے۔ اس میں اول تو یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنی روح پھونک دوں، بلکہ فرمایا ہے کہ "اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں"۔ دوسرے اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسانی روح صفاتِ انہی کا ایک عکس یا پرتو ہے اور اسی عکس یا پرتو کی وجہ سے انسان زمین پر خدا کا خلیفہ اور ملائکہ کی صورت تمام موجوداتِ ارضی کا مسعود قرار پایا ہے۔ اس سے یہ مطلب نکال بیٹھا کہ صفاتِ انہی میں سے ایک حصہ پانا تا الہیت کا کوئی جزو یا لینے کا ہم میں ہے۔ اتنی بڑی غلطی ہے کہ قرآن کی پوری تعلیم ہی پر خلیفہ پر مبنی ہے۔ قرآن نے اپنی تعلیم ہم و متعلق بنا کر پیش نہیں کی ہے۔ اگر کہیں احتیاج سے کام لیں گے تو دوسری جگہ توحید و توحید بھی کوئی ہے۔ اور اس کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو اس کے پیش کردہ تصورِ الہ پر غلط طور سے اعتراض برپا ہو۔ یہ تو خود لوگوں کی اپنی ہی شرک پرستانہ ذہنیت اور اس ذہنیت کو تقویت دینے والی فتنہ جو یہاں نہایت ہے جس کے بغیر اثر توحید کی تعلیم دینے والی کتاب میں شرک کے جرائم کھیلنے لگاتے ہیں! -

مزید ایک مثال سنئے:-

ہوام کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ دوسری تمام غرضوں کی کل عطا و لاف کے لئے بھی اولیاء اللہ نہ صرف خدا سے دعا کرتے ہیں بلکہ خود بھی کئے جتنے پرتا دہیں۔ چنانچہ ان کا خیال ان کی زبانوں ہی سے نہیں بلکہ باقاعدہ ان کی تحریروں سے بھی ہوتا ہے۔ جو وہ

درخاستن کی شکل میں مزامات ادا کیا وہ لٹکاتے ہیں۔ جن میں صاف صاف اہل قبور سے خطاب کیا جاتا ہے کہ تمہیں ادا دیکھئے۔ اب کیسے ممکن تھا کہ جن مولویوں کا سارا مفاد ہی عوام کے غلامی و عمل سے وابستہ ہے، وہ اسے بھی سنبھال نہ دیں۔ چنانچہ اس غرض کے لئے انہوں نے قرآن میں وہ لٹکائی اور تلاشِ شخص کی کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ اگر وہ طلبِ ہدایت کے لئے قرآن پڑھتے تو کسی مقام کی دو چار آیتیں ہی ان کی ہدایت کے لئے کافی تھیں۔ مگر وہ ان سوسے سے طلبِ ہدایت ہی مقصود نہ تھے۔ وہ ان تو مقصود صرف یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح کہیں سے کوئی اثر رہی اسانکھ اُسے جس سے اُن کے پیاسے عوام کے عقائد کی صحت پر کبرِ تصدیقِ جنت پر سکے۔ چنانچہ وہ بیرونِ ایسی آیات پر سے گزرے۔ جن میں نہایت صاف و صریح الفاظ کے ساتھ اُن کے عقائد کا ابطال اور صحیح عقائد کی اثبات موجود ہے۔ اللہ نے ہمیں ہر حکم و عقائد کو بیان فرمایا ہے۔ مگر اُن کے پھرے ہوئے ذہن میں کوئی بات نہ دسکی۔ جب قرآن کے مجموعی مضامین و مضامین اس پر مفید مطلب بات کے پائے سے وہ ایسے ہو گئے تو پھر لفظ لفظ اور حرف حرف کو دیکھنا شروع کیا۔ تاکہ اگر کوئی رائے بھی کہیں مل سکے تو وہ اپنے غوی اور صرفی علم کی مدد سے اسے پہاڑ بنادیں۔ بالآخر ان کی نگاہ سورہٴ مریم کے دو سوسے رکوع میں آگئی۔

قَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِى مَلٰٓئِكَةً مَّحْبُوۡبًا وَّلَا تَدْرٰٓءُوۡا۟

ہر جا کہ ٹھہر گیا اور جب انہوں نے عرض کیا تو لفظ کا کتب پر پہنچ کر وہ خوشی کے مارے ہچکچاہٹے انہوں نے کہا دھوا، یہ جو دلیل اس بات کی کہ ادا و اللہ کو عطا اور لاد پر پوری قدرت حاصل ہے۔ یہاں فرشتے نے لولا کی خوشخوشی کو اپنی طرف منسوب کیا۔ لہذا مسجود ملائک انسان اور انسانوں میں بھی نہایت بزرگ و بڑو برتریوں کے لئے بھلا یہ کیسے ناممکن ہے کہ وہ اولاد جیسی چیز مذکورہ کیوں۔

حالانکہ اس معاملہ کی اصلیت صرف اتنی ہے کہ فرشتے نے ”جتنے“ مہ فضل حسن مجازی طہ پر استعمال کیا ہے۔ وہ خود کہتا ہو کہ ”میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں“

آیت مذکورہ کا سیاق و سباق دیکھئے! اللہ تعالیٰ خدا اس فرشتہ کے متعلق فرماتا ہے کہ قَامِ سَلٰٓمًا اِلٰیہَا ثُمَّ فُحِشًا دَرٰیۡمُ کے پاس فرشتہ کو رہنے بھیجا، مریم علیہا السلام نے شہر بیتہ پیدا کرنے پر تعجب کا اظہار کرتی ہیں تو فرشتہ کہتا ہے۔

قَالَ تَرْجُوۡنَنِیۡٓ اَوْ عَلٰیٰٓ هٰٓؤُلَآءِ عٰثِرٌ (آپ کا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لئے عیبت آسان ہے)

فرشتہ کا یہ قول اس کے زیر بحث قول کو قطعی طور پر مجازہ کر دینا ہے۔ اگر بات نہیں ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نے کارِ تخلیق میں فرشتوں یا انسانی اور مخلوق کو اپنا شریک بنا رکھا ہے؟

خدا کے ملنے والوں میں ذکوئی انسان ایسا پایا گیا ہے اور انہیں پایا جائے گا جو خدا کے خالق واحد ہونے اور کائنات پر حاکم و مہربان چیز کے مخلوق ہونے کا انکار کرتا ہو۔ جب انسان اور فرشتے اس کے مخلوق ہیں تو مخلوق ہی کو کارِ تخلیق میں شریک کر دینے کا کیا مطلب ہے؟ پھر حق تعالیٰ جن شاء خود فرماتے ہیں:-

وَلَا تَجْعَلُوۡا لِهٰٓؤُلَآءِ اٰیٰتِہٖۤ اَشۡکَآءَ ۚ فَرِحۡتُمۡ بِہَا وَاَنتُمۡ

دہم یہ اس لئے کہیں گے کہ اس طرح کے لوگوں کے لئے ایک نشان ادا اپنی طرف سے رکھتے بنائیں

یہی واقعہ اہلِ علم کے پانچویں مذکورہ میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ ان اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ ایک فرشتہ نہیں بلکہ

فرشتوں کی ایک جماعت حضرت مریم کے پاس آئی تھی اور اس نے آتی تھی کہ مریم کو لڑکے کی بشارت دے۔ مگر وہ کی حیثیت سے

ہر تقدیر کی زبانی تیز ہیں مگر ان کی گرامیوں پر کوئی تسلیم نہ کرتے تھے تو یہی خدا ہوں بلے چینی
کا بہرہ دہ جاتی ہے۔ اسی حالت کا ماتم جاتی مروج تے اپنی سندس میں کیا ہے۔

کے سے گر گرت کی پڑ جا تو کافر جو طہرائے مشا خدا کا تو کافر
نچکے آگ پر بر سجدہ تو کافر کو اکب میں ملے کر کشہ تو کافر
مگر موزوں پر کشہ میں ماہیں

پرستش کریں شوق سے جی جاہیں

جی کو جو جاہیں خدا کو دکھائیں اماںوں کا رتبہ نبی سے طہائیں
مزا دل پہ جا جاکے تہیں طہائیں شہیدوں سے جا جاکے مانگیں عائیں

توحید جس کچھ فعل اس سے آئے

ذرا سلام پہلے نہ مان جائے

یہ نونہ تو فغان قرآن کی "تفسیر" کا۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے ان قبروں اور قبر داروں کے تعلق سے جو کہیں رخ میں ان
کے کوئی اصطلاحی نام تو قرآن و حدیث میں نہیں ملتے۔ اس لئے ضروری ہو کہ ان کے ایسے نام تجر کر دیئے جائیں جو فی نفسہ تہا بل
اعتراض میں نہ ہوں اور شرک جمل کی تعریف میں بھی نہ آسکیں۔ چنانچہ مولویوں نے یہ فنی خدمت بھی خوب انجام دی ہے۔ چند
مثالیں ملاحظہ فرمائیں:-

آپ ان تمام کھانوں سے واقف ہی ہوں گے جو خاص خاص تار بچوں میں، بڑے اہتمام و احترام کے ساتھ، مخصوص آداب و
قواعد کے تحت مسلمانوں کے ان پکائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک باقاعدہ نظام فکر و عمل ہے۔ اس کے الگ الگ اجزاء
کو لیجئے تو خواہ مخواہ ان کے تعین و عدم تعین اور جواز و عدم جواز کی بحث پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لئے اس مجموعہ کا ایک مختصر اور مفید
نام فائز رکھا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ لفظ کوئی برا اور بے معنی ہے۔ ایک اچھا اور با معنی لفظ ہے اور قرآن کی ایک
سورۃ کا نام بھی ہے اور سورۃ بھی وہ جو جسے خود قرآن نے "عبد" یا "مشتاق" کہا ہے۔ یعنی سنت ایسی آئیں جو بار بار دہرائی
جائے کے "لائی" ہیں۔ اس کی فضیلت اسی سے ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:-

لَا صَلَوةَ إِلَّا بِفَائِزَةٍ اَلَيْسَ بِ!

یعنی سورۃ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ چنانچہ ہر نمازیں اور نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ بھلا اس پر
اعتراض کی گنجائش ہی کیا ہے۔ لیکن آپ کو صاف محسوس ہوگا کہ لفظ "فاتحہ" کے معنی اور خود سورۃ فاتحہ سے عقیدہ و عمل کے
اس پورے نظام کو کوئی دور و قریب کا تعلق نہیں ہے جو مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ اب آپ اگر "فاتحہ" کے قائلین سے
یہ فرمائیں کہ تم جو نمازیں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہو یا غیر از نماز کہیں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیتے ہو، اسی کو کافی سمجھو اور اس کے سوا "فاتحہ"
کے نام سے کچھ ذکر و توان میں سے کوئی شخص اس لئے آمادہ نہ ہوگا۔ مگر اس کے باوجود "فاتحہ" کے نام سے جو کچھ کیا جاتا
ہے، اس کو یہ ایک لفظ اعتراض کی زد سے نکال لیتا ہے۔

یہ گئی فاتحہ کی غرض تو اس کے لئے بھی کوئی ایسا ہی با معنی بلکہ طبعی تعویذات سے قریب تر کوئی لفظ چاہیے تاکہ مقصد
کی پاکیزگی ثابت ہو جائے کہ بعد عمل کا پاکیزگی خود بخود ثابت ہو جائے۔ چنانچہ فاتحہ کی غرض کو "ایصال ثواب" کا نام دیا گیا۔

جس کے معنی میں "ثواب پہنچانا" جہاں تک معمول کو ثواب پہنچانے کا تعلق ہے، اس کی کو تین شکلیں خود حدیث نبوی میں موجود ہیں اور انہر فہمہ بھی قابل ہیں کہ بدنی اور مالی عبادات کا ثواب پہنچ سکتا ہے، پس عقیدہ و عمل کی بہت سی خرابیاں اس لفظ کے لیے جابجہ ہیں اور کسی غیبی کے لیے یہ مشکل ہو گیا کہ وہ "ایصال ثواب" کو ناجائز کہے۔ مگر اس سلسلہ میں جو بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر صرف دو باقی قابل توجہ ہیں :-

۱۔ ایک تو یہ کہ قرآن و حدیث نبوی میں ایصالِ ثواب کی بہترین صورت یہ تجویز کی گئی ہے کہ آدمی اپنے ساتھ اپنے اسلاف کو بھی دعواتِ خیر میں شریک رکھے۔ دعا خیر سے زیادہ بہتر نفع اور کوئی نہیں ہے اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصالِ ثواب کے لیے بدنی یا مالی عبادت کی اجازت دی بھی ہے تو وہ بھی کبھی کبھار۔ یہ کہیں نہیں پایا جاتا کہ آدمی اسے معمول ہی بنائے اور فراموشی تک سے بے پروا ہو کر اس کام میں اپنی قوت اور دولت کا ایک بڑا حصہ خرچ کرے پھر یہ ایصالِ ثواب کے نام سے کئے جانے والے بے پروا کرنے کا مول کی اصل علت کیا ہے ؟

۲۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایصالِ ثواب کے اصل مقصد ہمارے وہ اعزاء و اقربا یا دوست احباب ہیں جن کی وفات ہمارے سامنے ہوئی ہے اور جن کے حالات سے ہم واقف رہے ہیں، یا پھر وہ لوگ ہیں جن کے متعلق کم از کم ہمارا گمان یہ ہو کہ وہ ثواب کے تحت حق مستحق ہیں۔ مگر جن بزرگوں نے خود اپنی نیکی اور ہر ہیز گاری سے بچنے کے لیے ثواب کا بہت کچھ سراپا اٹھ کر لیا ہو بلکہ ان کی بزرگوں کا ان کے تسلیم کر لی گئی ہے کہ وہ "ایصالِ ثواب" کرنے والوں کے نزدیک اہمیت تک میں شریک ہو گئے ہوں۔ جس کی بنا پر وہ انہیں بکارتے اور اپنی حاجات میں مدد مانگتے ہیں تو انہیں "ثواب" پہنچانے کا کیا مطلب ہے ؟ آخر کوئی یہ بھی تو سوچے کہ ثواب کس قسم کے لوگوں کی طرف سے کس قسم کے لوگوں کو پہنچایا جا رہا ہے ؟ کیا آپ کے خزانہ میں ثواب اتنی بڑی مقدار میں جمع ہے کہ آپ کو اس کا سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے اور آپ مجبور ہو گئے ہیں کہ اپنا نام نہ ماز ضرورت ثواب مندوں کو پہنچا دیا جائے اور پیچھے وہ آپ کی طرف سے حضرت یسویٰ پر اور خاندانِ عیسیٰ وغیرہ جیسے بزرگوں کو ؟

یہی حال قبر پرستی اور اس کے سادہ لازم و مفقعات کا بھی ہے۔ "قبر پرستی" کو "زیارتِ قبر" کا شرعی نام دیا گیا ہے۔ حالانکہ وہ "زیارتِ قبر" نہیں "عبادتِ قبر" ہے۔ قبروں پر عارضی دیے کی اصل غرض کو تو دل اور اکتسابِ فیض وغیرہ جیسے الفاظ کے خوشنما پر دوں میں چھپایا گیا ہے۔ حالانکہ کسی دینی قبر پر عارضی دے کر یہ سمجھا کہ چھوٹے صاحبِ تک رسائی ہو چکا ہے۔ اب وہ ہمیں بڑے صاحب کے اہم پہنچائے، ان کے اہل ہاری سفارش کرنے اور ہمیں ان کا مقرب بنانے کا اختیار دے رکھے ہیں یا اُس قبر کو فیض کا ایک بجز خاتمہ و بیعت۔ جہاں سے ہر حاجت مند کو اپنی ہر چھوٹی بڑی مادی و روحانی ضرورتیں پوری کرنے کا سامان مل جایا کرتا ہے ریب و شک ایک شرکاذن عقیدہ ہے نام کی تبدیلی سے حقیقت نہیں بدل جایا کرتی اور نہ حقیقت کی تبدیلی کو نام کی تبدیلی کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ تو دل کی کیفیت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے ذواتِ صالحہ کو سید بنائے پرے دکھائی جائے جیسا کہ حضرت عمرؓ نے اپنی دعائیں کہا تھا کہ

لے۔ واضح رہے کہ اس سلسلہ میں جواز، عدم جواز اور سکوت کے لحاظ سے علماء و محققین کے تین مسلک ہیں اور تینوں کے دلائل ہیں حب مراتب کچھ نہ کچھ وزن پایا جاتا ہے جو لوگ اس مسئلہ کے تمام اطراف سے پوری آگاہی حاصل کرنا چاہیں انہیں خود مبالغہ و تحقیق سے کام لینا چاہیے۔ ہم نے محض یہ سبیل ذکر کیا جہاں جواز کے پہلو کو پیش نظر رکھا ہے،

يَا نَفَرًا مِّنَ الْيَتِيمٰتِ الْفَقِيْرَةِ يَتِيْمًا رَّبِّكَ اِنَّ اِيَّاهُمْ اٰتَيْنَا اَمْوَالًا لِّمَن يَّوْضَعُهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ
 کے چھاکر تیسرے پاس وسیلہ بن گئے ہیں، مگر اس کا التزام کر لینا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کے معنی یہی کرنا کہ اوصافِ وسیلہ کے بغیر کسی دعا کو قبول ہی نہیں کرتا۔ یا اس پر مخلوق کا کوئی حق ہے کہ جس کو واسطہ بار بار دیا جا رہا ہے اور یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔

دعا کتاب یقین کا معاملہ اس کی حقیقت اُن تصورات سے خود بخود ٹھکر کر سائے آجاتی ہے جو شریعت نے اپنے پیروؤں کو دیئے ہیں۔ ہر مسلمان کو سلفِ صالحین کے حالات و خیالات اور اُن کی باقیات سے بڑی داخیت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیئے۔ اور اس کے مطابق خود اجتماع شریعت اور انکار روحانیت میں سرگرم رہنا چاہیئے۔ اس حال میں اگر وہ کسی مرد صالح کی قبر پر ملے تو اسے یقیناً روحانی بالیدگی اور قلبی ذرا نیت حاصل ہوگی اور یہی آخری حد ہے جہاں تک ایک مسلمان مدد و شریعت میں نہ کرنا سکتا ہے! (قلبی ذرا نیت اور روحانی بالیدگی کا سبب ہرگز کفار و اگر بھی چیز) ”کتاب یقین“ ہے تو اس کے جائز ہونے میں کام نہیں پرکھتا۔ مگر چار مطلقاً اور دوسری اشیاء کے ساتھ جن سنتوں، مرقعہ اور قرائنوں وغیرہ کا ہنگامہ قبول پر جاری ہے، اس پر تو کتاب یقین کا اطلاق نہ لینی چاہیئے سے پرکھنا ہے۔ معنی اعتبار سے۔ تاہم اس خاص فعل کے لئے بھی مرقعہ و مطلقہ اصطلاحات عام کوشہ رکھی ہیں۔

”بہینٹ“ کا فعل جو کنگا ایک ہندی لفظ ہے اور مذہبِ ردی اور استعماروں کے لئے مخصوص ہے۔ اس لئے آپ کسی مسلمان کو ان سے یہ لفظ نہ سن سکیں گے، البتہ یہ چیز کے لئے چراغِ خدا انہیں علماء کے دہار سے مل گئے ہیں وہ میں مذہب، نیاز وغیرہ دیکھئے، بس قدر ہے ضرر اور محسوس الفاظ ہیں۔ اگرچہ لغوی و معنوی اعتبار سے اُن کا استعمال غیر اللہ کے لئے بہت کم ہے مگر تدریجاً تدریجاً اور ترقی کے معنی میں مستعمل ہی ہے اور زبان کے لفظ کو بھی لوگ ایک دوسرے کے لئے لے لکھنا استعمال کرتے ہیں۔ اس لئے اس میں کراہت، نفرت اور حسرت نہیں ہے، جو بہینٹ، پڑھاوا اور نذر فی اللہ وغیرہ الفاظ میں پائی جاتی ہے!

مگر یہ تو محض ایک فعل ہے، ایسے کتنے ہی مختلف افعال کا ارتکاب سال بہ سال قبروں پر ہوتا رہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس پورے بکھرے میں دولت، قوت اور عزت کافروں کہاں تک جا پہنچتا ہے اور گناہ جانتے اور ناجانہ تک کی رنجشیں اس میں کونسا صرح جلوہ دکھاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اتنے بڑے ہنگامہ مکہ، بوکھس، کہیں اور کسی کبھی نہیں ہوتا بلکہ ہر جگہ اور ہر وقت اس کی بہار دیکھی جاسکتی ہے، کوئی ایسا مختصر اور جامع نام ہونا چاہیئے جس کے پس پردہ احکام شریعت کی دل کھول کر تدریس، فتنہ لیل کی جاسکے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ نام کیا ہے؟ جانتا نہیں بلکہ ”عوس“۔ کیونکہ ”جانترا“ اس

قرآن پاک میں جتنی دعائیں بتی ہیں ان میں توسل ”کہہ نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ماوراءِ عالمات است کمک پہنچی ہیں ان میں بھی ہر لہ راست اللہ تعالیٰ ہی سے دعا دعا التجا کی گئی ہے کسی کا توسل میں نہیں جو اور صاحبِ کرام بھی خود خدا میں ”توسل“ کا التزام نہیں کرتے۔ ان درجنِ قوی و دعاؤں اور بیگزوں و حدیث و آثار سے ثابت شدہ دعاؤں کے مقابلہ میں ایک دو حدیث و آثار میں ”توسل“ بھی اگر ملے تو ایک مختصلاً مسلمان کا رجحان ”شدہ“ کے مقابلہ میں کثرت کی طرف ہی ہکا اور ہنا چاہیئے۔ ”اوسیلہ“ کے معنی میں قمر علیہ خلیل عرب کا مقابلہ اسی قمرِ زمزم میں ضرور پڑا لینا چاہیئے! (انجیل)

(درجہ اول) اس قمرِ زمزم اور عزت کو یاد کرنا۔ اس سے شریعت الہی پیدا ہو گیا اور سب کچھ اس کی طرف سے نکلا۔

وقت تک کرتے تھے جب تک سالانہ نہ ہوتے تھے۔ اب اس کی جگہ عرس ہو گئے ہیں۔ یہ لفظ اپنی معنویت کے اعتبار سے فی الواقع دو قسم کا ہے۔ "عرس" عربی میں شادی بیاہ کو کہتے ہیں اور شادی بیاہ لازماً ایک خوشی کا کام ہے ابتداً خوشی اور خوشی کے موقع پر جو کچھ انسان کر سکتا ہے اور کرنا چاہے وہ سب قبروں کے عرس میں از خود محال ہوگا۔ وہ گیا یہ شہر کہ بزرگوں کے یوم وفات کرکٹ دی کا دن کس معنی میں قرار دیا گیا ہے تو ہمارے علماء کرام کی باریکدیں اور نکتہ چیں نگاہوں نے اسے بھی دھوکا دیا۔ جب ان کے سامنے وہ حدیث آئی جس میں فرمایا گیا ہے کہ اگر میت صابح ہوتی ہے تو فرشتے سوال و جواب کے بعد اس سے کہتے ہیں تھو گنہگار افسوس میں (سوجا، جبریل و ابن سنی ہے) ایسے انہوں نے فرمایا کہ تو دیکھو! یہاں ہے عرس۔ چرکہ ادبی اس لئے اُس دن عرس کی طرح سوجھنے ہیں۔ اس نے اُس دن یا اُس سے آگے مجھے ہو کہ اُن کی قبروں پر تو کتبے، وہ عرس ہے!

اس عقین، انین پرست سی باتیں پڑھنے کو ہی چاہتا ہے مگر اس کے کلام بہت طویل ہو جائے گا۔ اس سے ہم اشارۃً دو ہی باتیں عرض کئے دیتے ہیں۔

ایک یہ کہ صالحین کو دھن کی سی میٹھی پیٹاری اُتھ گبری خیمہ محض اس نے نصیب ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو عملِ صالح سے دھن کی طرح استعمال کیا تھا، آدمی اُن کی خوشی میں آپ کے شریک ہونے کا کیا موقع ہے؟ آپ بھی چاہئے اور ویسے ہی زندگی اختیار کرنے کی کوشش کیجئے۔ قبروں پر بیٹھ کر پکارتے اور بیٹھ جاتے تو صاف نیت نہیں پیدا ہو سکتی۔

دوسری بات یہ ہے کہ اگر صالحین اپنے یوم وفات پر ہی گُمری خیمہ سونگے ہیں تو ان سے اپنی حاجات طلب کرنے اور انھیں اپنا معبود بنانے کا کیا موقع باقی رہا؟ کیا معبود بھی سوجا یا کرتے ہیں؟ اگر معبود سوجائیں اور دھن کی سی خیمہ سوجائیں تو وہ بٹے باہر دھن اور نیاز مندوں کا کیا بن سکیں گے؟ اور اگر ان کی خیمہ بند رہی ہی کی مترادف ہے تو پھر سونے کا کیا مطلب ہے؟

مگر کسی مسلمان کی زبان پر اللہ کے ساتھ کسی قسم کی ملے معبود، خدا اور اِلٰہ و فیروز کے الٰہ نہیں آسکتے، اس نے ان صالحین امت کے ساتھ وہ سب کچھ معاملات رکھنے کا وجود جو صرف اللہ ہی کے ساتھ رکھے جاسکتے ہیں، انھیں معبود، خدا اور اِلٰہ نہیں کہا جاتا۔ معبود ہی اور معبود نہ کہہ دے، والا بھی ہو اور اِلٰہ نہ ٹھہرے۔ ایسا مشکل مسئلہ ہے جسے کوئی بے علم اور اِنسان غرض حل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آپ خدا اس کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ کچھ کسی شخص سے یہ کہہ دیجئے کہ تو ادبِ اللہ کو اپنا معبود سمجھنا ہے یا انھیں اپنا خدا بنا رہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک جاہل کلمہ تمنا میں، ویسا ہی اُن پڑھ آدمی بھی اس کا انکار کر دے گا۔ اور آپ کا کُڑا تو چھنے اور آپ کو پتھر مارنے کے لئے دوڑے گا۔ اس لئے جب بسترِ مریضوں پر لیٹے اس مشکل کو حل کر دیا اور وہ یہ ہے کہ ادب اور صالحین کو خدا اور معبود بنانا کیا ضرور، ان کے ساتھ معاملہ تو وہی رہے جو خدا کے ساتھ ہونا چاہئے۔ مگر انھیں غرض، قلب، دستِ بزرگ و گنجِ خلق، بندہ و آزاد، مشکل آسان، ادبِ اللہ، اولی اللہ وغیرہ سے آہستہ سے آہستہ جاؤ۔ ان الفاظ کی تاویل آسان بھی ہے اور اس سے تمہاری مسلمان پُر حرف بھی نہیں آتا۔ نہ درجاً تمہارا نہ کھانا تو ہر فقیر، ہر مسکین، ہر ملنگ کا اور خواہ کی پریشانی مول لینی پڑے گی!

تاثرینِ اعلاۃ فرامین کو عقائد کا فلسفہ و فلسفہ کی تائید و حمایت کے لئے اگر علماءِ سرور اس طرح کر لیتے تو نہایت توجہ اسلام میں شریک پیدا کیا ہوا پائے گا اور مسلمانوں میں اس کے ثبات اتنی کثرت و وسعت کے ساتھ کہوں تو ناممکن ہے!

یہ تو خود ہے ایمانِ اسلامی کا حقوق کا جو کسی کیلئے جس شریعت کے دائرہ میں رہنا چاہتے ہیں۔ مگر اُن سے کہیں زیادہ نقصان جس طبقے سے پہنچا ہے وہ بسے جا رہا ہے۔ مریضوں کا طبقہ ہے جنہوں نے شریعت اور طریقت کا ایک دوسرے سے بلکہ مصفا اور قرار دے لیا ہے۔ اس کے نزدیک ظاہر و باطن کے کوچھے ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں اور دونوں کو

کے تان بھجھا دیا۔ حتیٰ کہ ایک خان میں جو جڑی حلال ہے وہ دوسرے میں باطل حرام۔ اور ایک میں جو جڑی حرام ہے وہ دوسرے میں بالکل حلال بلکہ فرض اور اگر بالفرض جو جڑی حلال ہے وہ دوسرے میں باطل حرام ہے۔ اس لئے وہ شریعت کا نام لینے اور قرآن و حدیث کی باتیں کرنے پر بھی مجبور ہے مگر وہ فرار اتنی گت دے کہ جب اور جس کو اسے چاہے لکل بھلے۔ شریعت کی پابندیوں کا ذکر کیسے تو وہ طریقہ میں جاپنا دے گا۔ مگر حقیقت یہی ہے کہ ایک قانون ہے اور قانون کی بندش بہر حال اس کے برائے نفس پر سخت گراں ہے، اس لئے وہ وہاں سے بھی نکل بھلے گا اور حقیقت تک جاپنا پھوگا۔ پھر جو تک سلاؤں کا وہی کلمہ کہ اللہ اکبر اللہ ہے اور اس کلمہ سے فرار اسلام ہی سے قرار ہے۔ اس لئے وہ تمام حقیقت پر کھڑا ہو کر پکارے گا کہ لا الہ الا اللہ کے معنی میں "کچھ نہیں سوائے اللہ کے" جب اس کے سامنے قرآن کھول کر آئے اور اس کے زور و غم سے کہ تر دید کرنے بیٹھے تو وہ سینہ اور عین کی بٹ بٹ چھیل دے گا کہہ گا کہ ادراغ کیا لئے بیٹھے ہو۔ جو کچھ ہمارے لوہ دل پر نقش ہے اور جو ہم تک سینہ پر سینہ منتقل ہو کر پہنچا ہے وہ کچھ اور ہے!

اس گردہ کی قبریں اور قبریں دراصل ہجرات و ہجرات کی ایک پوٹ بٹل ایک بٹل زود بیاہ کے ہندیا نات ہیں۔ قبر پرستی اور اولیا پرستی کے لئے ان لوگوں نے وہ وہ لڑناں، ٹھٹھے ہی کو زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین بنا ڈالا۔ وہ قبر پر پشانی، کھدوسے مگر کہیں گے کہ تم اندھے ہو! تم کیا جاؤ کہ ہم کس کو کچھ کرتے ہیں۔ وہ اصل کچھ سامنے آگیا تھا اس لئے ہوتے فوراً خدا کے آگے اپنی جبین رکھ دی۔ وہ عرسوں میں عورتوں کا تاج رکھیں گے اور نظارہ بازی سے لہٹ اندھ ہوں گے۔ مگر کہیں گے کہ "الْحُجَّانُ قَطْرَةُ الْحَقِيقَةِ" (حجاز حقیقت کا قطر ہے) تم کو کیا خبر کہ ہم اس شخص میں کون سے شمن کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ وہ رات دن سناؤں کے مشغول ہیں مگر کہیں گے کہ ان سناؤں میں ہم خدا کی آواز سن رہے ہیں۔ وہ شراب پکھلی جانیں گے مگر کہیں گے کہ یہ وہ اصل شراب طہر کی دیا ہے، بلکہ خود شراب طہر ہے! (حجی یا کیوں نہیں؟) دوسروں کو تو شراب طہر آخرت میں ملے گی مگر ان خدا رسیدہ بزرگوں کو دنیا ہی میں ہی دی جا چکی ہے (وہ یہ کاری تک کر گزریں گے۔ مگر کہیں گے کہ خدا کی شیت کے بغیر دنیا میں پتہ تک حرکت نہیں کر سکتا۔)

ظاہر ہے کہ اس طرز کے لوگوں کی بکوس کا جواب کسی پرستند افسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس لئے ہم اسے بس ختم کئے دیتے ہیں مگر نائن سے ضرور عرض کریں گے کہ جب گراہی کے لئے اور بچھنے کے لئے بے شمار راستے ہیں تو آپ کو کھب نہ پونا چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں شکر کا حال دروسم کا خوب چرچا ہے اور یہ کہاں سے ہوتا ہے!

— (۳) —

ہماری اہم کی ساری بحث صوف "قبر پرستی" کے دو میں ہے۔ اسی لئے ہم نے اپنے مضمون کا "عزوان" "قبر پرستی" قرار دیا ہے۔ اس کے معنی نہیں کہ ہم قبراں اور اولیاء کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ کرنے کی کو آج اٹھ اٹھ رہے ہیں۔ دوسرے تمام مسلمانوں کی طرح شروع سے اس مسئلہ میں بھی واضح حدود متقرر ہیں۔ اور خود بھی اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ لہذا فردی ہے کہ ہم اس مسئلہ پر بھی روشنی ڈال دیں۔ اچھا۔ اب آئیے دنیا و دھارے میں چلیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک مسلمان کو قبر و اولیاء پرستی سے کس قسم کا اور کتنا تعلق رکھنا چاہیے۔

فرمایا ہے:-
 کُنْتُ نَعِيْتُكَ عَنْ بَرَاءَاتٍ وَانْقَبَرْتُ عَنْ مَوْتٍ وَهَلَاكَتُنَا تَرْجِي فِي اللَّهِ يَا وَرَثَةُ الْأَحْبَابِ!

کسی مشرک کے لئے دعائے مغفرت جائز نہیں۔ اگرچہ اس بات کا امکان بھی موجود ہے کہ نبی ہی آئمہ کے لئے شریک کے سوا کسی اور سبب سے دعائے مغفرت کی اجازت دے دی گئی ہو۔ مثلاً یہ کہ کائنات الہیہ کی بکشت سے پہلے ہو چکا تھا، اُن کے لئے دعائے مغفرت کی اجازت دی جاتی تو عہد جاہلیت میں مرنے والے تمام لوگوں کے لئے اس کی اجازت کا دروازہ کھل جاتا۔ در آخر لیکن ان تمام لوگوں کے گمراہیوں کا مجمع فیعد صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ تاہم اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مشرکوں اور نجیل افعال لوگوں کے لئے غفریت کیساتھ نام لے کر دعائے مغفرت کرنا مسلمان کو زیب نہیں دیتا!

۲۔ یہ کہ مسلمان غیر مسلموں کی قبروں کو دیکھ کر بھی موت کو یاد کر سکتا ہے اور اسے عبرت حاصل کر سکتی ہے۔
حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ حضور ایک مرتبہ بیت کے قبرستان سے گزرے تو فرمایا کہ السلام علیکم یا اهل القبور
یفضر الله لنا ولكم انتہ سلفنا ونحن بالانوار

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ! زیارت قبر کے وقت میں کیا پڑھا کروں، آپ نے جواب دیا کہ یہ پڑھا کرو۔ السلام علی اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین وبرحم الله المستقدمین منا والمستأخرین وانا انشاء الله بکم لاحقون ط۔

حضرت بریدہ کی روایت ہے کہ حضور اقدس لوگوں کو قبرستان میں جا کر پڑھنے کے لئے یہ دعا تعلیم فرمایا کرتے تھے۔
السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاء الله بکم لاحقون نسئل الله لنا ولكم العاقبة
ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ زیارت قبر کے موقع پر پڑھنے کے لئے ایک خاص دعا خاص الفاظ کے ساتھ خود حضور نے سکھائی ہے اس لئے یہ سنوں ہے اور ہر زائر کو پڑھنی چاہیئے۔ اگرچہ خود علیک الفاظ میں تھوڑی سی رد و بدل مرجہ ہے۔ لیکن سبب یہ زیارت قبر کے مقصد کی اصل روح جاری و ساری ہے اور اس کے پڑھنے سے زیارت کا اصل مقصد بدرجہ کمال حاصل ہو جاتا ہے!
حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ حضور والا جس رات میرے محل رہتے، آدمی رات کے وقت جنت البقیع تشریف لے جاتے اور یہ دعا فرمایا کرتے۔

السلام علیکم یا قومہ مؤمنین وانا کما ماتوا عندی عن غدا وانا انشاء الله
بکم لاحقون اللهم اغفر لاهل البقیع

اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

- ۱۔ یہ کہ حضور زیارت قبر کے لئے فرماتے اور ہم وہیں ہر وقت قصد زیارت کے لئے جاتے رہے۔
- ۲۔ یہ کہ زیارت قبر کے لئے رات کا وقت اور صبح کا وقت جبکہ تمام لوگ سو چکے ہوں اور راتیں پرستار چھوٹا گیا ہو۔ ایک نیک ترین وقت ہے۔ کیونکہ اس وقت زیارت کا مقصد بدرجہ کمال ہو گا اور سب سے اہم اور سب سے زیادہ اثر قبول کرتا ہے!

حضرت محمد بن نعمان کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا جس شخص نے ہر جمعہ کو والدین کی زیارت کی، اس کو بخش دیا جائے گا اور

۳۔ بات دہن لین کی جیسے کہ حضور کا زیارت قبر کے لئے تشریف لے جانا استود اور طلب برکت کیلئے ہرگز نہ تھا اور حضور نے فرمایا ہے کہ قبروں پر طلب برکت، ایسا نہیں اور استود کیلئے جایا کرو۔ حضور کا قبروں پر جانا اہل قبر کے لئے دعا و مغفرت کیلئے تھا اور اس نے بھی کثرت سے یاد کئے اور اپنے خانی و ملک اللہ تعالیٰ کے ہی تقدیم ہونے کا یقین پختہ کر دیا۔ بلکہ تانہ ہوتا ہے (راوی طریض)

اس کو نیکیوں کے زیوریں لکھا جائے گا۔!

اس حدیث سے تین باتیں ثابت ہوتی ہیں۔

۱۔ آدمی اس کے توفیق و عز و دل اور دستوں کا زیادہ ملحق ہے کہ وہ ان کی زیارت کی کوئے مخصوصاً وہ لگ جو تعلقات میں قریب تر

ہے ہوں۔

۲۔ زیارت کے لئے کسی دن کو مخصوص کر لینا برا نہیں ہے۔ اس کے لئے جہہ کا دن اپنی افضلیت کی وجہ سے بہت موزوں ہے!

۳۔ زیارت قبر ایک ایسی نیکی ہے جس سے خود نماز کی مغفرت متوقع ہے۔ کیونکہ بار بار موت کو یاد کرنے سے اس کے اندر دینا سے

بے رشتہ پیدا ہو جاتی ہے اور یہ مصفت لئے بد راہ اور بے عمل نہیں بنے دیتی!

اب ہم زیارت کے لئے چار قسم کے لوگوں کی قبروں کا الگ الگ ذکر کرتے ہیں۔

۱۔ عوام کی قبریں | اگرچہ زیارت قبر کی جو غرض بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس کی رو سے عوام و خواص اہل مسلم و غیر مسلم سہی

کی قبریں یکساں ہیں لیکن کچھ باتیں یہ کہ عوامی قبروں اور عام لوگوں کی قبروں کی زیارت کر کے جو فائدہ نصیب یا

ہا سکتا ہے وہ دوسروں کی قبروں سے کم ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ وہاں بے کسی وجہ سے، خستہ حالی و دلشاد حالی اور قناعت

کی ایک مکمل تصویریں لگا ہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور اس پاس کوئی ایسی چیز بھی موجود نہیں ہوتی جو خیالات کو مرکوز کرنے اور توجہ

کو قائم کرنے میں معاون ہوتی ہو۔ اور اگر یہ زیارت حضور ائد کے اپنے عمل کے مطابق رات کے سناٹے میں کی جاتی رہے تو آخرت کی

فکر کرنے اور حالات بعد الموت پر توجہ دینے کی اچھی خامی تربیت بھی ہوتی چلی جاتی ہے!

اگر آپ کو ایسی جگہ اس کا تجربہ نہیں ہوا ہے تو ایک مرتبہ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ رات کو سوتے سے اٹھئے اور چپکے سے قریب

کے کسی قبرستان میں چلے جائیے۔ آپ کو پہلا خیال ہی آئے گا کہ یہ تو شہر غمناک ہے ہی لیکن زندہ انسانوں کی بستی بھی تھڑی دور کیلئے

قبرستان ہی بنی ہوئی ہے اور اسی لئے ختم کی موت کی بہن کہا جی جاتا ہے۔ مگر یہ گھروں میں سوتے والے صبح جاگیں گے اور بھر دی زندگی کا

ہنگامہ جاری ہو جائے گا۔ جو روزانہ دن میں جاری رہتا ہے۔ لیکن قبروں کے سوتے والے اس میں دہنا کے ہنگامہ سے گزر چکے ہیں

اور اپنی مدت حیات ختم کر کے اس طرح ہمیشہ کے لئے سو گئے ہیں کہ بس انہیں اسرا قیل کا صریح دیکھنے کا۔

اس وقت آپ کے ذہن پر موت کی یاد اور آخرت کی فکر کے سرا کوئی اور چیز غالب نہ آ سکے گی۔ آپ مختلف قبروں کو دیکھیں

تو پتہ چلے گا کہ کچھ تو کچی ہیں اور کچھ بوسیدہ۔ بہت سی قبروں کا تو نام و نشان بھی باقی نہیں رہا ہے۔ سنہ ادر کتنی قبریں ہیں جو دوسری

قبروں پر جتی چلی گئی ہیں۔ کچھ قبریں پختہ بھی ہیں تو ان میں ترک و احتشام اور شان و اہتمام موجود نہیں ہے۔ یہ مشاہدہ آپ کے

قلب میں بڑی دقت پیدا کرے گا اور اگر وہاں آپ کے دوست احباب اور اعدا و اقربا بھی دفن ہیں تو ان میں سے ایک ایک کی

یاد آپ کو تڑپائے گی اور وہ دنیا سے بیزاری پیدا کرے گی۔

پھر آپ حضور کی بسکائی ہوئی دعا چھیں گے تو یہ محسوس ہوگا کہ گویا آپ دینا سے چلنے کے لئے باطل تیار بیٹھے ہیں۔ اگر

اسی طرح زیارت کی کثرت ہو تو یہ قلبی کیفیات زیادہ سے زیادہ طبعی چلی جائیں گی۔ آپ قبروں کے پاس حضور کی بتائی ہوئی دعا

سنئے امیر مینائی مرحوم نے خوب کہا ہے

ابھی مراد پہ احباب و شاخہ پڑھیں پھر اس قدر کہ نام نشان نہ رہے!

کے ساتھ دوسری دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ممکن ہیں اور روح زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیئے جو حضور کے بتائے ہوئے الفاظ میں موجود ہے۔ !

۲۔ سلاطین و امراء کی قبریں

اسلام میں دماروں کی قبروں کی زیارت بھی کچھ کم معین نہیں ہے بلکہ اگرچہ ان لوگوں کی قبریں بہت ہی کم کہیں کچی اور سادہ حالت میں ہوتی ہیں۔ مگر تقریباً تمام قبریں نہایت پختہ ہیں۔ اور ان پر نہایت عالیشان قبے بنے نظر آتے ہیں۔ جن میں فرق تعمیر کی خوبیاں اور نادرہ کاریاں نمایاں ہیں۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سلاطین و امراء کی شان و شوکت مرنے کے بعد قائم رہے مگر اس کے باوجود ان کی دُوزخ کی شان و شوکت کے مقابلہ میں یہ شان و شوکت بالکل مختلف نظر آتی ہے اور اس لئے دلوں پر اس کا اثر بھی بہت مختلف ہوتا ہے !

مثلاً ایک طرف مقبروں کی عظمت و بلند ی آپ کو بخیریت کرے گی مگر دوسری طرف خود صاحبِ فکر کی بے بسی اور خاموشی پر آپ کو حسرت بھی ہوگی، اُن کے مقبروں کی عظمت و شوکت چاہے جیسی کچھ ہو مگر قبرِ داؤں کی عظمت و شوکت تو ختم ہو چکی ہے اور ان کا نام مرنے والوں میں باقی نہ رہ سکتا ہے۔ اب ان کا حکم و اقتدار جتنا ہے، ان کو ان کے اپنے کو ان کی رعایا تسلیم کرنے پر آمادہ ہے۔ ان کی دہرا دیاں ہیں، عیش کو شیاں۔ اگر وہ نیک اور عادل تھے تو ان کی یہی صفت اس بات کے لئے کافی ہے کہ ان کا نام ادب سے لیا جائے، اور دل میں ان کی عزت و محبت پیدا ہو اور اگر وہ فاسق اور ظالم تھے تو خود ان کے مقبرے کہتے ہی عالیشان ہوں ان کو کوئی شخص اچھے الفاظ میں یاد نہیں کر سکتا۔

ہاں شاہوں اور امراء کے مزارات پر پہلا خیال اُن کے دُوزخ کی شیطانی باٹ ہی کا آتا ہے۔ مگر یہ دیکھ کر دُنیائے کے متاعِ غرور ہونے کا کتنا شدید احساس پیدا ہوتا ہے کہ آج ان کے مزاروں پر کہیں کوئی حاجب و دربان نہیں پایا جاتا جو نائیمین کو ادب کا قاعدے سکھاتا ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ لاہور میں چٹا بھکر کے مقبرہ پر حاضر ہوں تو کیا آپ کو اس کا خیال نہ آئے گا کہ دُوزخِ جاہ و جلال کے زمانہ میں اس کے اُدب کا قاعدہ کی انتہائی کمی کا حاکمین کو اس کے سامنے سجدہ کرنا پڑتا تھا۔ حتیٰ کہ اس میں ذرا سی کوتاہی بھی دُوزخ پر مصیبت کے پہاڑ لاگو ہوتی تھی۔

یہی چٹا بھکر تھا جس نے حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مجدد و مصلح بزرگ کو اپنے اُن لٹلے لٹلے اور انہولنے والے عقیدہ کی رو سے اسے سجدہ نہ کیا تھا تو ان پر برقی غضب چمک اُٹھتی تھی۔ اور اُن جیسا گوشہ نشین فقیر دیکھتے دیکھتے جیل کی چار دیواری میں پہنچا دیا گیا تھا۔

آج بھی زبور مسمیٰ کے مسجد میں کہ زمین بوس اور خاموش ہیں۔ اور انہیں کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کا دربار کہاں ہے اور آپ کس حال میں ہیں ؟

۳۔ سلاطین و امراء کی قبروں پر اس نیت سے جانا کہ ان کے لئے دُعا کی مغفرت کی جائے، اور ان کی قبروں کو دیکھ کر دُنیائے کی بے ثباتی کا سالِ آنکھوں کے سامنے بھر جائے، یقیناً فائدہ سے خالی نہیں۔ مگر ایڑوں اور بادشاہوں کی قبروں پر جو اپنے گنبد، شاندار قبے اور دیوارِ مزین بھر جھیرے کھینچتے ہیں، انہیں دیکھ کر نائیمین کو موت شاذ و نادر ہی یاد آتی ہے، وہ تو گنبد کی شان و شوکت، دیواروں کی سیرکاری اور تابوت کے نقش و نگار میں اس کو کورہ جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تلخ غل اور چٹا بھکر کے مقبروں پر جا کر لوگ "پک ٹک" منہ لے ہیں اور بولتے ہیں کہ موت کی یاد گار کتنا بڑی خرافات سے بے ہوشی پیدا ہو، دُنیائے کی تعزیمات کے مجرّم و ظالم ہونے لگتے ہیں۔ (ایڈیٹر)

آپ آگرو تشریف لے جائیں اور شاہجہاں کی قبر پر مجاٹا ہوئے تو تاج محل کی غریبی و خوبصورتی کو دیکھ کر آپ چاہے یقین حیرت اور مسرت کا اظہار کریں مگر خاک میں سولے دالے کے لئے تو یہ حال حیرت کے چارہ انسو ہی رہا سکیں گے۔ آپ کو مجاٹا یہ خیال آئے گا کہ شاہجہاں نے اپنی بیوی کی محبت میں چاہے وہ کھوں کروڑوں روپیہ خرچہ کر کے دنیا کی ایک بے نظیر عمارت ہی کیوں نہ بنادی برادر خود بھی اپنی بیوی کے پسپوں کیوں نہ سوراہا پر۔ مگر دنیا کے مجاٹے عیش سے اس کو آخر کیا اور کس قسم کی مناسبت ہو سکتی ہے کیا اس وقت آپ کی دیدہ عبرت سے دوزخ انسو ہی نہ چمکے یقین گے؟

اگر آپ غلہ آباد (ضلع احمد نگر آباد دکن) میں حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جائیں تو شاید سب سے زیادہ ہیبت آپ میں حاصل کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو دنیا میں کچھ نہ ملا ہو۔ اگر وہ فقیر و درویش بن کر رہیں تو یہ بڑا کمال نہیں ہے۔ مگر جن کو دنیا کی ہر چھٹی بڑی نعمت ملی ہوئی ہو اور دنیا کے سارے فوائد و لذائذ اُن کے قدموں میں ٹوٹ رہے ہوں۔ مگر وہ اُن کے سب سے رغبت ہوں اور فکر آخرت انھیں فقر کی دولت سے زیادہ سے بڑے صاحب کمال ہیں۔

بادہ ماخذ دن و دنیا نشستن سہل است

مگر بدولت برسی مست مگر دی مروی!

حضرت مومنون کے مزار پر اُن کی پاکیزہ زندگی کے اوراق آپ کے ذہن میں بیزی سے پلٹتے چلے جائیں گے اور آپ محزون کریں گے کہ جس شخص کو اکبر و شاہجہان کی سلطنت سے بھی کہیں زیادہ وسیع اور بڑی سلطنت ملی ہوئی تھی اور جس کے سامنے اس کے آبا و اجداد کے خدائی مظاہرے با شک کے نمونے بھی موجود تھے، وہ عمر و فقر کے لشکر میں ایسا سرشار رہا کہ ”فقیر اور از تر متش پیدا تھے“ اُس نے یہ بھی نہ چاہا کہ اس کی قبر کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جو بادشاہوں اور امیروں کے ساتھ ہوتا چلتا آیا ہے بلکہ اگر آپ رنگون جائیں اور یہاں واقعہ کے مزار پر جانا ہو جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی قبر کا صحیح نشان تک مروج نہیں ہے۔ اُس وقت اگر آپ ذوق مرحوم اور دوسرے شعراء کے اُن قصیدوں کو ذہن میں رکھ لیں جو اُس کی شان میں کہے گئے ہیں اور خدا اس کے دلی سے نکل کر رنگون پہنچنے اور سونے نمک کی تائید بھی ساتھ ساتھ یاد کر لیں تو دنیا کی بے ثباتی کا ہی نہیں، دوسرے متعدد دین آپ حاصل کر سکتے ہیں بلکہ

علامہ اقبال جب کابل میں باہر کے مزار پر گئے تو فرمایا ہے

خوش نصیب ک خاک کو تو امید ایں جا کہ ایں زمیں طلبہ فرنگ آزاد است!

سلاطین احمد میر عثمان علی خاں سابق فرمانروا نے کہنے والے عالمگیر کے مزار کو سنگ مرمر سے بہتر کر دیا ہے، مگر فکر دریا کی حصہ نہ لگا چھوڑا گیا ہے اور قبر بھی اُدھی نہیں بنائی گئی تھیں چار دیواری مٹی غرق اور عمدہ ہو کہ پانچ سات آدمی ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ اور اس چار دیواری پر چھت بھی نہیں ہے!

سلاطین نے کہا تھا۔ شاہ پر کے مقبروں سے الگ فن کیجئے ہم ہیکسوں کو گور غریباں پسند ہے!

انفاق دیکھئے کہ اس کی موت بھی اسی کی پسند کے مطابق واقع ہوئی۔ دنی میں تو سات پشت خاندان نیکو زمین آباد ہے۔ کابل میں بابی، سکندر میں اکبر، لاہور میں شاہجہان، دکن میں عالمگیر، غریب مراٹھ کہاں؟ رنگون میں۔
جل شانہ و جل جلالہ!

چونکہ بابر ہندوستان پر حملہ صاف کر کے باوجود ہندوستان میں نہیں ملا اہم دقت ہندوستان طلبہ فرنگ میں گرفتار اور افغانستان آنا تھا۔ اس لئے مہاتما انہیں بابر کی خوش نصیبی کا خیال آگیا۔ مگر ایک غلطی بات تھی اور بادشاہت کے تصور سے فقر کا تصور پیدا ہوا لازمی تھا۔ اور غور و غماز آج کل فقیر اور غمزدہ تھے۔ اس لئے انہوں نے اپنی ذات کی نسبت فرمایا۔

دروہ دیدہ نگہ دارم انگب خوئی را کمن فقیرم وایں دولت خدا دلاست!
سلطان محمود غزنوی کے فرار ہو گئے تو سلطان کا ذکر ان الفاظ میں کیا۔

برقی سمنان تتبع بے زہن بار او دشت و درلر زہ از یغت و او
زیر گردوں آمیت اللہ را بتش قدسیاں تکرال سرا بر تکرش
پہر اپنے ذاتی تاثرات ان الفاظ میں بیان فرمائے۔

شوخی منکر مرا از من رلود تانہ دم در جہان در و دود
دشمنوں از سینہ اس کے آفتاب بدو گیا از خوش بے حجاب
ہر گردوں از جلالش دور گوی از شعلہ دلش ہی گرد طلوع!
دارم ہیدم از جہان چشم گوش فاش چوں احوالیم صبح دوش
پھر شہر غزنی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

قہراے او قتلہ اندر قتلہ آسمان ہاقبہ بالئش ہلکتار
نکتہ چاقوس را دیدم بہ نرم لشکر محمود را دیدم بہ رزم
روح سیر عالم اسرار کرد تامل و شوریدہ بیدار کرد

یعنی غزنی کے قتلہ در قتلہ قہر و آسمان سے ہلکتار پہنے والے قہر کو دیکھنے کے باوجود ان کی نظر انہی چیزوں میں ایک کر نہیں رہ گئی بلکہ ان کی چشم تصور نے خود ہی کو زہم میں اور محمود کو زہم میں ہی دیکھا اور روح نے عالم اسرار کی ایسی سیر کی کہ انہیں بیدار کر دیا۔ پھر غزنی کے دیوانے میں پہنچے تو پہچانے کہ آیا تم سے پناہ مانگی اور پھر خدا سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔

مروغن آں بندہ دشمن نفس تائب تو در جہان او بود پس
او بہ بندہ غمزدہ و فرزند وزن مروتانی سومات و اسکن
ایں سلطان از پرستہ را بیکست درگہ بالئش یکے ہوگا در نیست!
سینداش بیسوز حالش بے غزنی اور لعل است و صبر او خوئی!

احمد شاہ ابدالی کی قبر پر گئے تو فرمایا۔

مٹتے ماما و ذوق جستہ قدیاں تیج خواں بر خاک او
از دل و دست گہر نہ کہد اشت سلطنت باہر وہ بے پیر و گزشت

مرگ کا نام میں سلطان ان کی شہید کے مقبرہ پر تشریف لے گئے تو شہادت کے تصور کو اتنا دیکھا اور دوسروں کے اندر بھی اس کا صبح تصور پیدا کرنے کے لئے خود کو دیکھ کر ان کے نام سلطان شہید کا ایک مقام قلم کیا۔ جس میں حیات، موت اور شہادت کی حقیقت سمجھائی۔ یہ نظم طویل ہے اور یہی کہی ہوئی ہے اور گھنٹے تعلق کوئی پروردگار نے مجھ کو عطا کیا اور آں کو انکسار اس کہندہ غمزدہ میں۔

سینہ دلدی اگر وہ خود تیر
دہ جہاں میں نری شاہین ہمیر !
زانگہ در عین حیات آمد ثبات
انہذا کم خواستم طوی حیات
زندگی داپست و ہم دین کشی ؟
یکہ چہ شیری بہ اند سال میش
ہندہ آ زاد راستی نے دگر
ادو خداوندی است مرگ دلش نیست !
مرگ اداسی دم جانے دگر
بگزرا از مرگے کس زو با خدا
مرگ اہل مرگ است مرگ دام و دڈ !
بگزرا از مرگے کس زو با خدا
مرد مومن خواہد از زندان پاک
آلہ دگر مرگے کس زو با خدا
گوجہ بہ مرگ است بر مومن شکر
مرگ پر ترقی چیز ہے دگر !
جنگ شاہان جہاں غایب است
جنگ مومن سنت پیغمبری است !
آج کو حوت شرق باقو است گفت
جنگ مارہائی اسلام گفت

کس نہ اندہ جز شہید اہل محنت ما
کو بخون خود چسبیدہ این بکھرا

فرض ہے شہر مزار، دل پر ہے شہر کی گلیاں پینا ہو سکتی ہیں اور آپ ان سب سے سبق لے کر وہی کچھ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جس سے آپ کی زندگی ایک مسافرانہ زندگی بن کر رہے اور دنیا میں رہ کر ہی دُنيا سے دل نہ لگے !

۳۔ علماء و صلحا کی قبروں | علماء و صلحا در اصل قوم کے رہنا پر نہیں ہیں اور انہی کی علمی و دینی خدمات سے دُنیا میں اسلام کو چراغ روشن رہا ہے اور انشاء اللہ ہمیشہ رہے گا۔ ان کی قبروں کی زیارت تندرک آخرت اور تصور موت کے ساتھ یہ سبق بھی دیتی ہے کہ آدمی کو آخرت کا سامنا کرنے کے لئے اس دُنیا میں کیا کچھ کرنا چاہیے۔ اور سلفِ صالحین نے اس سلسلہ میں کیا کچھ نمونہ چھوڑا ہے۔ اگر وہ نامعلوم انام ہوں تو اجمالی سبق بہر حال حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ان کے نام معلوم ہوں اور نام کے ساتھ ساتھ ان کے کام سے بھی آدمی کو فطرتی واقفیت حاصل ہو تو یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ اور اگر ناسر کو ان کے ساتھ اعتقادی اختلاف اور روحانی نسبت بھی حاصل ہے تو اس نسبت میں جتنی زیادہ مضبوطی اور گہرائی ہوگی اُسی قدر زیادہ یہ زیارتیں ناسر کو متاثر کریں گی۔ علامہ اقبال کو عظیم سنائی غزنی سے گہری عقیدت تھی کیونکہ علامہ اقبال مولانا دہم کو اپنا پیارے سمجھتے تھے۔ اور عظیم صاحب معروف خدمت مانگے اکابر میں سے تھے جن کا ذکر مولانا نے اپنی مشنری میں ادب و احترام کے ساتھ کیا ہے۔ عسلا وہ انہیں

سے پہلے مصر میں حضور سرور کائناتؐ ملا ہیں اور دوسرے مصر میں حدیث الجہاد پر جہانگیر الاسلام کی طوف اشارہ ہے !
سلسلہ خالص متنازعہ کی رائے ہے تاہم اسے اور قریب حق و صحابہ پر۔ "میرزا خان" کو اس سلسلے میں صرف ایک مفروضہ ہی بات کی طوف مزاج کر دیتا ہے۔ وہ یہ کہ آجکل اویار اور صلحا کی قبروں پر عام طور پر لوگ تندر و تیار گزارتے اور استمداد کی نیت ہی سے حاضر ہوتے ہیں۔ عرس کے علاوہ بعض قبروں پر دن رات میلہ سالگرہ رہتا ہے، ان حالات میں جتنا سیکھ آتھا صاحب جیسے صحیح عقیدے کے لوگ قبروں پر ملتے ہیں تو جنس دہاں حاتم (۹۰) دیکھ کر اہل بدعت ہی سمجھتے ہیں کہ جن محققات اور مژدوں کو سنے کریم "مزار اقدس" پر آئیں ہی کام کے لئے یہ صاحب کی ہے۔ ان دنوں اولیاء و صلحا کی قبروں کی زیارت اگر اس "فتنہ" میں اٹھا کر رہی ہو تو کیا کیا جائے ! اللهم فتنہ ہر ! (ایڈیٹر)

علامہ اقبال نے حکیم صاحب کی کتابوں کا بھی بہت گہرا مطالعہ کیا تھا۔ اس لئے جب انہیں ۱۹۳۲ء میں حکیم ستانی کے مرزا کی زیارت کا موقع ملا تو وہ نور کے پاس جاتے ہی بے اختیار بول گئے اور مرزا نے کھڑے ہو کر دیر تک دھندلے دھندلے روئے رہے۔ خود علامہ نے اپنی مشنری مسافر میں اس روحانی نسبت کو غریبی سے نظم کیا ہے۔ شہرہ فرقی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

خفتہ در خاکش حکیم غزوی	از نوائے ادلی مرواں قوی
آں حکیم غیب، آں صاحب نظام	ترک جوش رقی اندکوش تمام
من زبیدا، اور نہاں، در سورا	ہر دورا سراپہ از ذوق حضور
آؤ نقاب از حیرت ایماں کشود	فکر من لخت بر مومن و انمو
ہر دورا از ملک قرآن سبقت	از حق گوید سرا از سوان حق

در فضائے رقیہ او سو ختم
تامت ابر ناکہ اند و ختم

جہاں تک اسفار زیارت کا تعلق ہے، آپ زیارت ہی کے لئے باقاعدہ سفر نہ کریں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ سیر و سیاحت یا اپنی دیگر ضروریات سے آدمی جہاں جہاں کے وہاں چاہے تو قبروں پر بھی کبھی جو آئے یا کبھی بھارہ قرب و جوار میں چلا جائے۔ جہاں التزام و انتہام یا وقت و دولت کا بڑا اثر ہو جو وہاں چاہے ابتداء مقصد صحیح اور سنت نیک ہی رہے مگر اس میں اندیشہ ہے کہ اگر بہت آہستہ آہستہ فساد عقیدہ، فسادِ اعلیٰ میں مبتلا نہ ہو جائے، اس لئے ایک محنت و مشق انسان کو احتیاط و تقویٰ ہی کے متقنی پر عمل کرنا اور مشہور رجال والی حدیث کو پیش نظر رکھنا چاہیئے۔

مزاروں کے پاس آپ دعا سننے کے ساتھ کوئی اور دعا سے مانگ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت تاریخ کے باعث تہذیب و دعا کا زیادہ امکان ہوتا ہے مگر صاحب مزار سے یہ نہ کہیے کہ آپ میرے لئے دعا سے دعا مانگیں۔ اگرچہ بعض علماء کا کہنا ہے اس فعل کو حد حجاز میں لانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن مجھے اس میں شک کلام ہے اور میں ان علماء کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں جنہوں نے اس فعل کو بدعت قرار دیا ہے۔ کیونکہ اہل تواریخ و احوال پر سلام بھیجنے کی اجازت سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا کہ وہ ہر قسم کی دعاؤں اور دعاؤں کو سنتے بھی ہیں۔ اور اگر سنتے بھی ہیں تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس کے مطابق انہیں کچھ کرنے کی آزادی بھی دی گئی ہے۔ عالم برزخ

علامہ اقبال مرحوم نے اپنی شاعری کے ذریعہ دین کی بامشید بہت بڑی خدمت انجام دی ہے۔ اور وہ عقدہ نر کے اعتبار سے بھی بہت صحیح انیائیں تھے۔ مگر ان کے ہر قول و فعل کو فقیر یا محدث کے قول و فعل کا درجہ نہیں دیا جاسکتا۔ اقبال نے اپنے کلام میں موضوع حدیثوں تک کو نظم کر دیا ہے۔ حضرت شیخ نظام الدینؒ کو یاد دہانہ اور ایاہ وجوب الہی۔ رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے۔

صبح و عصر سے اونچا مقام ہے تیرا !

حالانکہ کوئی دلکشی ہی سے بلند نہیں ہو سکتا۔ - اقبال کے مزارات میں، ان پر نگاہ دینی چاہیئے۔ (ایڈیٹر)

علامہ آؤسی ابدادی، شاہ عبدالغنی صاحب دلہری، مولانا شرف علی صاحب تھانوی، مولانا سید سلیمان صاحب ندوی رحمہم اللہ اور بہت سے علماء و مفت دخلت کی یہی رائے ہے !

ہمارے نے غیب کا حکم رکھا ہے اور ہم وہی تک جاسکتے ہیں جہاں تک حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ اور شرافت ہمیں ملے جاتے ہیں۔ اس کے آگے مستقبلاً واداً چھٹا دیا استسج و دستہ لانی سے کسی چیز کو تعین نہ کرنا ہے علم و یقین کے دائرہ سے باہر ہے پس جبکہ حضور رسالت اس کی اجازت منقول نہیں ہے اور نہ معاہدہ تابعین اور ائمہ اسلام نے کبھی رسا کیا تو ہمیں بھی اس کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ یہ دو مسئلہ بہر حال مشتبه ہے اور بندہ مومن کے لئے مژدہ ہی ہے کہ وہ اپنے ایمان کو ہر قسم کے اشتباہات سے پاک رکھے، دوسرے یہ کہ امرات قبر کے عذاب و ثواب سے دوچار ہیں۔ اگرچہ ہمیں ہر ولی و صالح کے ساتھ یکساں ہر ادنیٰ سے الائی مسلمان کے ساتھ یکساں نہیں رکھنا چاہیئے۔ لیکن اگر ہم ان کے کاموں، درحالات کو پیش نظر رکھیں تب بھی ہر قول غائب سے آگے نہیں جاسکتے یقیناً علم موت اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے کہ ان کی کماحیت و وصیت کیا درجہ و مقام رکھتی ہے، کیونکہ وہی نیتوں کا جاننے والا اور غیب و مشاہدات کا عالم ہے!

حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت سعد بن سہاذی تدفین میں آئی تو حضور نے تسبیح و تکبیر کہی۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو حضرت نے فرمایا کہ اس نیک بندے پر قہر تنگ ہوگئی تھی۔ اس کے ذریعہ اللہ نے کثرت فرمادی۔ انہی سعد بن سہاذی کے متعلق حضور نے فرمایا ہے کہ ان کی وفات پر عرض حرکت میں آگیا تھا۔ ان کے لئے آسمان کے دروازے کھل دیئے گئے تھے۔ اور ان کے جنازے میں نثر ہزار فرشتے شریک تھے۔ مگر ان کی قبر پہلے تو سنگ ہوگئی، اس کے بعد کثرت دہکری گئی!

اس سے اندازہ فرمایا کہ کون یہ جان سکتے کہ کون کس حال میں اپنی قبر کے اندر پڑے۔ ہمیں بلا شک اولیاء و صالحین سے محبت ملنی چاہیئے۔ مگر بہر حال ہر ایک کی صحیح حالت موت خدا کے عظیم ذخیرہ کی علامت ہے۔ اس سے ہمیں اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیئے!

اگر آپ اولیاء و صالحین کی ذات کو وسیلہ بناتے ہوئے خدا سے دعا کریں تو اس کے جواز عدم جواز میں بھی اختلاف ہے اور جہاں تک میں نے غور کیا ہے، دونوں گروہوں کے دلائل میں خاموشی نہ پائی جاسکتی ہے، اس لئے صحیح مسلک یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا کریں جائے تو جائز نہیں ہے۔ مگر اس کا التزام نہیں کرنا چاہیئے۔ کیونکہ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بغیر توسل کے خدا کی دعا مستجاب نہیں اور یہ خیال بالبداعت غلط ہے۔ خدا فرماتا ہے۔

قَدْ اَدْاَسَا لَکَ عِبَادِیْ عَمَلِیْ فَاَنْتَیْ قَرِیْبُیْ اُحْسِبُکَ عَمَلِیْ اِذْ اِذَا عَابِدُ

اسے غی! میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی

ہوں، پوچھنے والا جب مجھے پکارے تو میں اس کی پکار رشتہ دار و جڑا ہوں!

مزارات کے پاس غراہ و حمام کے ہوں یا مسلمان، امراء کے یا اولیاء و صالحین کے، تلاوت قرآن کرنا میرے نزدیک جہاز بلکہ مستحب ہے، چہرے صوفیوں کی خاطر کی ہلتے یا صاحب مزار کے ایصال ثواب کے لئے۔ مگر تلاوت قرآن یا کسی بھی عبادت کے ایصال ثواب میں ائمہ اسلام کا اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو امام احمد بن حنبل اسے درست بتاتے ہیں اور امام مالک و امام شافعی نادرست! تاہم نفس تلاوت قرآن خود ایک ایسا فعل ہے جو جزو دل رحمت کا موجب ہے۔ اس لئے خواہ کوئی شخص قصداً ایصال ثواب نہ کرے مگر اپنی توبہ اللہ کی رحمت سے محرم نہیں رہ سکتے!

۴۷۔ غیر مسلموں کی قبریں | اگر غیر مسلم کی قبر کو گھونٹیں تو وہ دفنانے والی طرحی جائے جو مسلمانوں کے قبرستان میں بڑھی جاتی ہے۔ کیونکہ اسلام و دعا کا یہ طریقہ صرف مسلمانوں کے لئے مخصوص ہے۔ دوسرے طرف

اللہ تعالیٰ کے سوا دوسریں کیلئے نذر و نیاز

نذر لغیر اللہ

مشرکین کی عبادت کا ایک اور عمل ہیں پرہار سے متعلقہ کئے آخر میں بحث کرنی باقی ہے، وہ ”نذر لغیر اللہ“ ہے۔ مشرکین اپنے مال کا ایک حصہ غیر اللہ کی نذر و نیاز کے لئے صرف کرتے تھے، ان کے لئے جائز ذبح کرتے تھے، اس طرح ان کی تعلیم و تکریم کرتے تھے۔

وَجَعَلُوا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْإِنْعَامِ نُسُبًا فَقَالُوا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا
بِشُرْكائِنَا (پیشہ ۳)

”اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور جو بیج پیدا کئے ہیں، ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا اور بڑے مقرر کرتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے، اور ہمارے مجوروں کا۔“ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے۔

وَيُحْمَلُونَ لِمَا لَا يَحْكُمُونَ نُسُبًا وَمِمَّا ذَرَأْتُمْ لَهُمْ وَاللَّهُ لَمَنَّ مِمَّا كَفَرْتُمْ تَعْتُرُونَ (پیشہ ۱۳)

یہ لوگ ہماری دی ہوئی چیزوں میں، ان کا حصہ لگاتے ہیں جن کے متعلق ان کو کچھ علم نہیں، قسم ہے خدا کی

تم سے تمہاری اس اخترا پر داریوں کی ضرورت بائیں ہرگی !

حضرت شاہ عبدالقادرؒ ان آیات کی تفسیر میں صراحت فرماتے ہیں کہ کافر اہم کھیتی اور مائٹی کے پتوں میں اور عبادت میں سے اللہ کی نیاز نکالتے اور بتوں کی بھی نیاز نکالتے تھے، جنہیں وہ اپنی جہالت اور بے خبری سے معبود، یا مالک نفع و ضرر سمجھتے تھے حق تعالیٰ ان کے اس ظلم اور بے انصافی اور اخترا پر داری کی مذمت فرماتا ہے !

نذر و نیاز کا رواج اسلام کی ”غربت“ کے اس زمانہ میں اس کثرت سے ہو گیا ہے کہ میں یہاں اس کی تحقیق ضرور لکھتا ہوں۔ ہر زمانہ کے مشرکین کے قلوب میں ایک نمایاں تشابہ ہوتا ہے۔ وہ وہی بات کہتے ہیں اور وہی عمل کرتے ہیں جو ان سے پہلے کرتے رہے۔ مشرکین نے کج فہمی اور افسوس پر عمل کیا تھا۔

كَذٰلِكَ قَالَ الْاَنْبِيَاءُ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَأْ بِمَثَلٍ قُلُوْبِهِمْ (پیشہ ۱۴)

نذر (نیاز) لغیر اللہ سے وعدہ کرنا ہے، نیکی کا جو یا بدی کا اور شرع میں کسی عبادت کا لازم کر لیا ہے جو لازم نہیں تھی،

نذرت نذر (اذا وجبت علی فحکب شئنا تدیر عمن عبادت او صدقۃ او غیر ذلک رہنا) (پیشہ ۱۵)

تمام تہمتیں اس امر کی تھیں کہ اللہ کی قربت اور عبادت سے، چنانچہ قاضی عین الدین اور متولی اور امامی اور سادات کے دوسرے علما و شافعیہ اور زین الدین بن قیم اور علامہ قاسم دفریہ علیہ خیر نے اپنی تصانیف میں اسی کی صراحت کی ہے امداد۔

وَمَا أَهْتَمُّ نَفْعَةً أَوْ نَذْرًا مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّ اللَّهَ يُعْلِمُ رُبَّهُ ۝

اور تم لوگ جو کسی قسم کا فریاد کرتے ہو یا کسی طرح کی نذر مانگتے ہو تو حق تعالیٰ کو سب کی بقیۃ الملاح ہے !

سے بھی یہ بات مستخرج ہوتی ہے۔ چنانچہ تفسیر ابوالسعود میں وضاحت کی گئی ہے کہ آؤ نذر آتہ، النذر من عند الضمیر علی شیء والتزاحمۃ یعنی نذر دل میں کسی چیز کا امانہ کرنا اور اس کو ہضم کر لینا ہے !

جب نذر عبادت پر ہی توفیر اللہ کے لئے اس عبادت کا بھلا یا شرعاً مرجع شرک ہو، عوام الناس بزرگوں کی جو نذر دینا کرتے ہیں، وہ حاجت برکاری کے خیال ہی سے کرتے ہیں۔ یا تو کسی مقصد کا حصول پیش نظر ہو تلہبہ یا پھر کسی بلا کا ٹالنا۔ گویا اس طرح وہ ان بزرگوں کو رشتہ دینا چاہتے ہیں۔ اس خیال سے تو حق تعالیٰ کی تدبیریں روا نہیں کہ وہ ذات مقدس بھی اخذ رشتہ سے پاک ہے، چنانچہ حضرت ابوہریرہؓ اور حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :-

كان نذر من وافان الذنر، لا يلقى من القدر شيئاً وإنسا يستخرج بطنه من الجمل (متفق علیہ)

یعنی نذر داناؤں سے ملے کہ نذر لغت پر کے لوشے کو نہیں مٹا سکتی۔ اس کے ذریعہ تو فقط جمل کا مال نکالا جاتا ہے۔

طبعی نے اس حدیث کی شرح میں وضاحت کر دی ہے کہ جس نذر سے روکا گیا ہے وہ نذر مقید ہے، جس کا ملنے والا یہ خیال کرتا ہے کہ وہ تقدیر کے بھگنے سے بچا رہتا ہے، جیسا کہ بہت لوگوں نے سمجھ رکھا ہے اور ہم اپنے زمانہ کی کئی جماعتوں کو اسی اھتق دہر پاتے ہیں ۔

غرض عوام جو بزرگوں کی نذر کرتے ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے کہ تمہاری اس نذر کا مقصد کیا ہے ؟

۱۔ تقرب اور عبادت :- یہ تو صرف بھلائی کے لیے ہے۔

۲۔ مقصود مالی اور عبادت برکاری :- یہ بھی شرک و حرمت دونوں پر مشتمل ہے۔

۳۔ ایصال ثواب :- ہاں یہ جائز ہے، لیکن یہاں نیت کی تصحیح ضروری ہے۔ غرض کہ جس خدا ہی نجات کی فکر کرنی چاہیے، خود ثواب کمانے پر مائل ہو نا چاہیے۔ اس کو چھوڑ کر تیس دس روپوں کو ثواب پہنچانے کی فکر زیادہ حاسمیکہ معلوم ہوتی ہے اور پھر تمہارے آباؤ اجداد اس امر کے زیادہ مستحق ہیں کہ تم انہیں ثواب پہنچاؤ۔ اس کا تم کو زیادہ خیال نہیں ہوتا۔ بیروں اور شہیدوں کی پیارا اور فحشہ التزام کے ساتھ کرتے ہو۔ ذرا اپنے قلب کی طرف تائیان کی روشنی میں دیکھو۔ کیا تمہاری غرض یہ کہ انہیں کو ایسا کرے جسے تمہارے مال میں برکت ہوگی، یا اپنے بچے تندرست اور عافیت سے دس گے، تجارت میں خسارہ نہ ہوگا۔ زمانہ کے لکھ کو بے نجات ملے گی۔ اگر تم اس غرض سے نذر دینا بزرگوں کی کیا کرتے ہو (مثلاً حضرت تہذیبیؓ کی گیماریوں۔ یا کندہ ری دسرخان یا سمنی) تو مشرکین کی طرح تم ان بزرگوں کو اپنا معبود بنا رہے ہو۔ ان کو نفع و ضرر کا ٹھکانہ سمجھ رہے ہو۔ اور یہ کھلا شرک ہے، اس کی تشریح قرآن وحدیث سے اوپر تفصیل کے ساتھ کیا گئی ہے۔ علامہ قاسم شاہ رحمہ اللہ کے اس بیان پر غور کرو :-

النذر الذی یبذلہ اکثر العوام کان یعول یا میدی فلا یحیی بہ ولیا ورنہا ان ذلوا وھاچی

اور عوفی مریضی اوقعتہ حاجتی فلک من الذہب لا و الفضة او الطعام والنشرب

سہ مقابلہ کر دیا می جلد ۳۳۵۔ والنذر للمخلوق لا یجوز لانه عبادۃ ولا عبادة ولا لکنون للمخلوق !

اور انہیں کہنا: خدا باطل بالا جماع لانہ نذر مخلوق وهو لا یخوز، لان النذر عبادة والعبادة لا یكون لمخلوق، والامذوب لمعبود والمیبت لا یملک وانہ ان ظن ان امیبت یتصفت فی الامور کفر الا ان قال: یا اللہ فی نذرت لک ان نخلت ہی کذا ان اطعمہ الفقراء الذین بیاب السدم النفسیة اور الامام الشافعی ونحوہ فیوز حیث یکون لغفاً للفقراء والنذر ان اللہ

یعنی وہ نذر جو عوام اس کرتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ اسے یہ بزرگ دیکھی ولی یا نبی کو مخاطب کر کے، اگر برا غائب واپس آجئے، یا بیمار، یا چھار بجے، یا میری حاجت برائے تو آپ کے لئے آنا سوتا یا چاندی یا طعام و شربت یا تیل بطور نذر میں کروں گا۔ سو یہ باطل ہے بالا جماع۔ اس لئے کہ یہ مخلوق کی نذر ہے اور یہ جائز نہیں۔ کیونکہ نذر عبادت ہے اور عبادت مخلوق کی رہا نہیں۔ جس کے لئے نذر مانی ہو وہ میت ہے اور میت کسی چیز کی مالک نہیں۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ نذر ملنے والا بھی خیال کرے کہ میت کو کاموں میں اختیار حاصل ہو تو وہ کافر ہو جائے، ہاں اگر وہ کہے کہ یا اللہ! میں نے تیری تدبیر کے اگر تو مجھے یہ معاملہ کرے تو میں سداً غنیسہ فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا، یا امامت فخری کے دروازہ والوں کو کھانا یادوں گا۔ تو یہ جائز ہے کیونکہ اس میں نفع ہے فقیروں کا اور نذر ہے اللہ عزوجل کی۔

دیکھو اس بیان کا تجربہ کرنے سے مندرجہ ذیل امور واضح طور پر پیش ہو جاتے ہیں:-

- ۱۔ غلام کا نعام جو نذر ہے بیرون، بزرگوں کی حاجت برداری کی خاطر کرتے ہیں وہ بالا جماع باطل ہے اور قطعاً شرک ہے، کیونکہ ۲۔ مخلوق کی نذر کسی معنی میں جائز نہیں، اس لئے کہ وہ عبادت ہے اور نذرے خات کے کسی کے لئے روا نہیں۔
- ۳۔ عوام کی غرض بزرگوں کی تدوین یا نذر سے یہ ہوتی ہے کہ آفات و بلیات سے وہ محفوظ رہیں۔ مال و دولت میں اضافہ ہو، صحت و عافیت حاصل ہو، اگر وہ زبان سے اس امر کا اقرار بھی کریں کہ میں موت ایصالی ثواب میں منظور ہے تو بھی وہ اپنے نفس کو دھوکا دے رہے ہیں، انھیں ایمان داری کے ساتھ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیئے۔
- ۴۔ یہ بھی کہنا درست نہیں کہ یہ فان ولی یا نبی کی نذر ہے۔ بلکہ انھیں یہ کہنا چاہیئے کہ یہ اللہ کی ہے اور ثواب اس کا فناں کر بیچئے۔

اسی سلسلہ میں یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ کسی ولی یا نبی کی نذر مانی بھی جائے تو وہ منقذ نہیں ہوتی۔ کیونکہ لا وفاء لنذر فی معصیۃ۔ یعنی نذر معصیت کی وفا ضروری نہیں، اور ظاہر ہے کہ عبادت غیر اللہ معصیت ہے اور نذر منجذ عبادت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ:-

من نذر ان یطیع اللہ فلیطعه ومن نذر ان یعصیہ فلا یعصیہ!

”جس نے اللہ کی اطاعت کی نذر کی، اس کو چاہیئے کہ اطاعت کرے اپنی نذر پوری کرے اور جو اللہ کی نافرمانی کی نذر کرے وہ نافرمانی نہ کرے“

(تقرآن اربعہ تفسیر، اردو اکادمی مولی الدین)

شہ یہ حدیث مسلم بن حارث بن حصین سے مروی عامردی ہے!

اللہ مگر سداً غنیسہ فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا، یا امامت فخری کے دروازہ والوں کو کھانا یادوں گا۔ تو یہ جائز ہے کیونکہ اس میں نفع ہے فقیروں کا اور نذر ہے اللہ عزوجل کی۔

مولانا محمد ارشد

اللہ واحد لا شریک لہ !

اسلام کیوں آیا؟

دینا عقیدہ توحیدِ الہ سے بیگانہ ہو کر، بدکرداری اور مداخلتی کی عین ذلت و پستی میں جاگری تھی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہر وقت و سبیری فرمائی، اسلام آیا تاکہ پھر سے اس سچے عقیدے توحیدِ الہ کی بنیاد پر اعمال صالحہ اور اخلاقِ فاضلہ کی تعمیر مکمل کرے۔ دینا دُور فریقوں میں بٹ گئی۔ اسلام ملنے والے اور نئے ماننے والے نہ ملنے والوں نے اس بنا پر نہیں مانا کہ آپائی تقلید اور شیوخِ ضلال کی پیروی میں ہے: اس پر ہی طے سے مستحکم تھے کہ عقل و ہوش کے جملہ قوتوں کو بالائے طاق رکھ کر اپنے خود ساختہ معبودوں کی غلامی کی بنیادوں کے وہ اس حد تک خوگر ہو گئے تھے کہ ”توحیدِ الہ“ کے بدلے تکیہ شرف و فضیلت کو نہاسکے۔ اور ماننے والوں نے اسلام کو اس بنا پر مانا کہ فی الحقیقت کفر و شرک انسانیت کے لئے ایک شرِ نامک ذلت ہے۔ اور عقیدہ توحیدِ الہ جلالتِ اسب سے بڑی صداقت ہے جو انسان کی سعادت و نجات کی ضمانت ہے !

اسلام نے اپنے ملنے والوں کے سامنے یہ مطالبہ پیش کیا کہ اسی عقیدہ و صداقتِ الہ پر قائم رہ کر اپنی بریت و کردار کو اسی کے سلیکے میں ڈال کر وسیلے کے سامنے اخلاق و اعمال کا بلند نمونہ پیش کریں۔ اور اسلام کے نظامِ حق کو دنیا میں غالب و برتر رکھنے کے لئے اپنے جملہ امکانات و وسائل و مساعی کو بروئے کار لائیں۔ مخلصوں نے اپنے اپنے وقت میں اس فریضہ کو برجستہ احسن انجام دیا۔ جزا ہم اللہ احسن العزاء ! لیکن نہایت تاحسن سے کہنا پڑے کہ بدلے ہم ملنے والوں کا ایک گروہ اٹھا اور اس نے اسلام کے بنیادی عقیدہ ”توحیدِ الہ“ پر ضرب لگنے کی کوشش کی۔ اور اپنے آباؤ و شیوخ کی باتوں کی پرستش شروع کر دی، اور بدعات و رسومات کا شکار ہو گئی۔ اور مخلوق کی ہوجا میں لگ گئی۔ ایک دوسرے گروہ نے اسلام کے نظامِ عدل و انصاف کی وفاداری میں تذبذب کا شکار کیا۔ اور علی اسلام سے روگرداں ہو گئے۔

اس ضمن میں پھر سے سب دینا والوں کو اَعْبُدُوا اللہَ مَا لَکُمْ مِنْ اِلَہٍ غَیْرُہُ ایک الہ کی بندگی کرو۔ ذکرِ تک قبلہ نے اس کے مواہین و درمیر الہ۔ لائقِ پرستش و بندگی۔ ہے نہیں، کی مومنانہ دعوت عقل و ایمان اور عقل سے دی گئی ہے۔ کوئی جو اس پر غور کرے !! اللہ ہدایت دے، آمین !!

اللہ ایک (واحد) ہے اس کا کوئی شریک نہیں | اور ایشوریانی ہے :- **وَإِلَهُكُمْ إِلَهُةٌ وَاحِدَةٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ**

دروازہ تم سب کا معبود و رب حق، حاجت روا اور کار ساز، حاکم و ہادشہ و حقیقی ایک اللہ،
اللہ، فقط اللہ ہے۔ جس کے سوا کوئی بھی دوسرا اللہ نہیں۔ وہ بڑا مہربان ہے حد درجہ
فرماتے والہ ہے! (سورہ بقرہ آیت ۱۶۳)

”اللہ“ کا لفظ اور ہیئت و خدائی کے تمام صفات کا ملکہ کو شل و چاھی ہے۔ ”یادِ یقین“ مومن وہی ہوگا جو اللہ اور اشیائے
کے بلند ترین درجہ پر فائز ہوگا۔ اور تحقیق و یقین کی بے مثال طاقت و قوت کا سرچشمہ اور مصداق فیض و برکات اور سرچشمہ
کمالیت و نقصان اور جامع و محاسن ہوگا اور جملہ بے باق، قباغ اور ذائل سے برتر اور منزہ ہوگا۔ وہ ہر حال میں حمد و مخلوقیت کی
حالت سے باخبر اور ان کے دکھ درد اور راحت و آرام اور ان کی ضرورتوں اور حاجتوں سے واقف اور ان کے پورا کرنے پر
قاد ہوگا اور ان کا لایعنی و علی و لایعنی، کے باعث استحقاق عبادت و بندگی اور طاعت و فرمانبرداری اور اہمیت
فرمانروائی و شہنشاہی ہے، کھتا ہوگا۔ سرچشمہ کی طرح دیکھ دیتے ہیں کہ ایسی ذات برتر بجز اللہ و مومن و مجسم کے اور
کوئی نہیں۔ وہی کیسلا ان صفات کا ملکہ اور کمالیت و فائزیت سے متصف ہے اور ہر عیب و نقصان سے برتر اور تمام
نقصان و محاسن کا جامع ہے!

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَلِيِّ
سُبْحَانَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى، سُبْحَانَ اللَّهِ وَلِعَالَى

اللہ ایک ہے | عقلی معجز اور شریع الہی اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذات و صفات اللہ افعالی الہیہ میں ایک
ہے۔ بے مثل و بے مثال اور بے یون و بے چکر، نرالا اور دھار و لا شریک لہ۔ یگانہ و یکتا اور بے
اعلیٰ و برتر ہے۔ ذات میں اس جیسا کوئی دوسرا ہے نہ مقتول میں اس کا کوئی ہمسر اور مائل اور نہ اپنے خدائی کاموں میں
کوئی اس کا معاون و شریک ہے۔ لہذا استحقاق عبادت و بندگی میں بھی وہ یکہ و تنہا مستحق عبادت و پرستش اور
پرستش و تعظیم و اجلال کا حقدار ہے! فرمانروائی اور شہنشاہی اور کار سازی و حاجت روائی اور بندہ پروردی
اس کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ان الہی خصوصیات میں کسی بڑی سے بڑی عنقوت حتیٰ کہ فرشتہ، نبی و ولی کو بھی ادنیٰ شائبہ
اشتراک نہیں ہے۔ فرقہ و فرقہ و ممدیت پر گواہ اور اس کے تفرق و یکگانیت پر شہید مدلل ہے۔ ہم
بھی اس سچی گراہی میں باقی فرمانبردار و مخلوق کے ساتھ پوری ایمان داری اور یقین و طاعت کے ساتھ شامل ہیں اور
دیکھنے کی جوت لا، ایلہ الا اللہ کا اعلان حق کرتے ہوئے پوری خوشی اور شادمانی محسوس کرتے ہیں۔ اور جس دینی
برحق کے ذریعہ ہیں یہ بے ہادہ دلت — دولت توحید نصیب ہوئی ہے، اس کی رسالت و نبوت کا اقرار بھی
پوری شرح صدر اور کمال تسبیح و انجاس کے ساتھ کرتے ہوئے مُحَمَّدٌ و رسول اللہ کی شہادت حقہ کا واضح
اعلان کرتے ہیں! —

اسلام جس کی بدولت یہ ہونوں مسدا قیاس، ہمیش بہا نعمتیں — نعمت توحید و رسالت ہمارے حصہ میں
آئی ہیں واقعی اور تعالیٰ کا واحد و تنہا دین حق ہے اور اس قابل ہے کہ وہی دنیا بھر میں سر بلند و سر فزا رہے۔ ہمیں

تو ایک ہی سے پوری ہو جائیں گی۔ دوسرے کے لئے جب کام نہیں ہوگا تو اس کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، اور مخلوق اس سے مستغنی ہوگی۔
بمذاہب بیکار و عمن ہوگا۔ بلا ہر ہے کہ خالق پروردگار عالم کو بے کار و عمن نہیں ہو سکتا۔ اور مخلوق اس سے کسی وقت مستغنی نہیں ہو سکتی۔
اور جو بیکار و عمن ہوگا اور مخلوق اس سے مستغنی ہوگی وہ خالق پروردگار عالم یا اللہ کائنات نہیں ہو سکتا۔

پس انا ہی واحد موجود برحق ہوگا جو سارے عالم کا بالفعل مستقل خالق پروردگار ہے اور ہی مقصود ہے۔ عرب عالم
اور سائرین شریعیں اس انا واحد و برحق کا ہم ذات "اللہ" ہے۔ اس کے معانی نامہ رحن و رحیم اور سمیع و بصیر اور
غلبہ و جبر و عزہ ہیں۔

اور اگر شریعت دوم اختیار کی جائے کہ ان میں سے ہر ایک عالم کی تخلیق و تربیت پر مستقلاً اور تنہا قادر نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے
کے اشتراک سے۔ کارروائی انجام دیتے ہیں۔ یا اپنے سے بلا ترکہ کسی اور ہستی کی امداد سے عالم کارروا کرتے ہیں۔ جو بھی صورت
فرز کی جائے، ان میں سے کوئی بھی انا نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس صورت میں یہ عاجز اور محتاج ہے اور انا عاجز و محتاج نہیں ہوتا۔
اس لئے کہ جس چیز کا وہ محتاج ہوگا وہ اس سے بالاتر اور خالق تر ہوگی۔ یعنی محتاج کمتر اور محتاج الیہ خالق تر ہوگا۔ اور جس
صورت میں وہ "مفروضہ و حوالہ" ایک دوسرے کے محتاج ہوں گے تو دونوں ایک دوسرے سے (مینا و جبر) کمتر اور زمین و آسمان
خالق تر ہوں گے۔ محتاج ہونے کی حیثیت سے کمتر اور محتاج الیہ ہونے کی حیثیت سے خالق تر ہوں گے اور چونکہ یہ دونوں حیثیتیں
ہم گیر اور مستحق ہوں گی (کہ کوئی کام بھی ایک دوسرے کے اشتراک کے بغیر انجام پذیر نہیں ہوگا) لہذا ہر ایک کا عجز اور احتیاج
بھی مستقل ہوگا۔ پس میں و جان میں سے کوئی بھی انا، یعنی محتاج و عمن اور مستقل فی الخلق و الترتیبیت نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی لازم آئے گا
کہ ایک چیز دوسری چیز پر (بصورت تعدد کا تصور) ایک ہی وقت میں، ہر لحاظ سے مستقل کمتر ہی ہو اور خالق تر بھی۔
اور محتاج ہونے کی حیثیت سے موخر ہو اور محتاج الیہ ہونے کی حیثیت سے مقدم اور ان دونوں حیثیتوں کے بیک وقت اجتماع
سے اجتماع متذبذب بلکہ اجتماع تقیضین (یعنی تقدم شے برشی عدم تقدم شے برآں شے) لازم آئے گا۔ جو عقلاً و شرعاً
سریعاً البعدان ہے۔ نیز قوت و تقدم شے بر ذات و نفس خود لازم آئے گا۔ جو بداهتہً باطل ہے!

اور اگر کہا جائے کہ یہ دونوں اپنے کاروبار میں اپنے سے بالاتر ایک تیسری ہستی کے محتاج ہیں جو منفرد و یگانہ ہے تو
لازم آئے گا کہ "انا" وہی بالاتر واحد و یگانہ ہستی ہے۔ نہ کہ اس کے ماتحت وہ محتاج ہستیاں۔ اور انہی میں تاثر و
سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کیونکہ وہ بالاتر واحد ہستی ہر لحاظ سے خلق و تربیت میں کامل و مستقل ہے۔ اس کا کوئی کام ناپز
کے لئے ادھورا اور ناممکن نہیں چھوڑا گیا۔ ورنہ اس کا احتیاج لازم آئے گا اور فرض یہ کیا گیا کہ وہ کسی لحاظ سے بھی محتاج

۱۔ یعنی ایک مفروضہ انا "دوسرے مفروضہ انا" سے کمتر ہی ہو اور بالاتر بھی۔ تعالیٰ اللہ عن ذلک علواً کبیراً۔

۲۔ ایک سے نامہ ایسے انا فرض کر لینے سے جو ایک دوسرے کے محتاج ہوں اور ہم اشتراک و تعاون سے خلق و تربیت
کا کاروبار چلا رہے ہوں لازم آئے گا کہ ان میں سے ہر ایک محتاج ہی ہو اور محتاج الیہ بھی اور محتاج ہونے کی حیثیت سے
متاخر ہو اور محتاج الیہ ہونے کی حیثیت سے متقدم (خواہ یہ تقدم و تاخر و تبقیہ ہیں) پس ان میں سے ہر ایک اپنے
متقدم سے بھی متقدم ہوگا جس سے تقدم، الشی علی تقیضہ لازم آئے گا۔ جو بظاہر باطلان ہے!

نہیں دیکھ سکتے مگر وہ موجود بالآخر ہی نائیزوں کا محتاج ہو تو پھر وہی محتاج و محتاج الیہ والا چکر چل جائے گا جس کا باطل ہونا ابھی ابھی بیان کیا گیا ہے۔ لہذا ثابت ہو چکا کہ واحد والا تو موجود ہی اپنے سارے کا وہ بالخلق و ربوبیت میں مستقل اور منفرد ہے۔ نہ ضرورتوں کی اسے حاجت ہے اور نہ نائیزوں کا وہ محتاج۔ اور نہ اس شرکت و نیازت کی وہ اہمیت دیتا ہے۔ اور نہ اسے برداشت کرتا ہے بلکہ مرے سے اس کا انکار ہی نہیں۔ اور وہ ذات متعز و شریع انبیاء کرام علیہم السلام میں "اللہ" کے مبارک اور مغز و گرامی اسم پاک سے موسوم و متعارف ہے۔ (اور دوسرے نام بھی لوگوں نے اپنی اپنی زبان میں اس ذات متعز و یگانہ کے لئے اطلاق کئے ہیں۔ لیکن اہل علم اس کے لئے وہی اسمائے حسنا استعمال کرتے ہیں جو اس نے انبیائے کرامؑ کے ذریعہ بتائے ہیں)

خلاصہ :- اگر ایک سے نانہ "لا" (یاضا) فرض کئے جائیں تو اگر ان میں سے کوئی ایک ہی خلق و ربوبیت عالم میں مستقل ہوگا تو "لا" بس دی ہوگا، باقی فالتو اور محض بے کار رہیں گے اور اگر ان میں سے کوئی بھی مستقل و متعز نہ ہوگا تو ہر ایک محتاج و عاجز ہوگا۔ اور ان میں سے کوئی بھی صورت ہو (بے کار ہو یا عاجز) تو وہ "لا" نہیں ہوگا۔ لہذا "لا" وہی متعز ذات اقدس ہے جو نہ محتاج و عاجز ہے اور نہ بیکار۔ بلکہ خلق و ربوبیت میں واحد و مستقل ہے اور سب اس کے محتاج ہیں اور وہ اللہ جل شانہ ہے۔ الحمد للہ۔

اس دلیل کو ہم "برہان استقلال" کہتے ہیں۔
ارشاد الہی ہے۔

قُلْ لِّلّٰہِ دَیْنُکُمْ اِنَّہٗ اَکْبَرُ حَاجِّیْنَ کُلِّ شَیْءٍ فَاَعْبُدُوْہٗ وَھُوَ اَوَّلُ مَنْ یُّدْرِکُہٗ

وہی (حق، متین ذات برحق) اللہ ہے جو تم سب کا (مستقل) پروردگار ہے۔ اس کے سوا کوئی بھی مُعزِل

"لا" (پروردگار) نہیں ہے۔ وہی ہر ایک چیز کا (مستقل اور تبار، بلا شرکت غیرے) پروردگار ہے۔

ہے۔ پس تمہیں بتا دیں کہ وہ غلامی بھی اسی ایک کی کرنی چاہیے اور وہی ہر ایک چیز کی دیکھ بھال اور حفاظت

کرنے والا ہے۔ (سورۃ الانعام، ۱۰۲)

دلیل دوم :- اگر دو یا زیادہ "لا" فرض کئے جائیں تو زمین و آسمان اور باقی سب مخلوقات کا مرے سے وجود ہی نہ رہتا اور یہ ساری دنیا خدا و مادی کا پڑا پڑا سفر میں کرتی۔ اس لئے کہ "لا" وہ ہوتا ہے جو سب مقدورات پر کامل قدرت رکھتا ہو۔ اب دنیا کا ہر کام جب ایک "لا" سے متعلق ہو گیا اور اس کے دائرہ اختیار و قدرت کے تحت آ گیا تو حاجتِ الوقوع ہو گیا اب دوسرے "لا" کی طرف اس کی نسبت مستحکم ہو گئی۔ کیونکہ تحصیل حاصل کوئی معنی نہیں رکھتی۔ لیکن ہر ایک "لا" "ہو کہہ کر" سے دوسرے "لا" کے ساتھ قوت و قدرت اور ارادہ و خیر و اموریں بلا ہرے کہ اگر کم ہو تو پھر وہ "لا" نہیں ہوگا۔ لہذا بصورتِ قصہ و آئینہ، ہر ایک "لا" لازماً یہ وقت منا کرے کہ وہ دنیا کے سب خدا کی کام اس کی قدرت و ارادہ سے متعلق ہوں اور اس طرح وہ اپنی خدائی کا مظاہرہ کر سکے، اس کا فانی تجربہ کر سکے۔ کیونکہ جب دو یا زیادہ "لا" اس کے ارادہ و تخلیق کی طرف بیک وقت توجہ ہوں گے تو ایک کی مراد و مطلوب ہونے کا وجہ ہے، اس چیز کا دوسرے کی مراد ہونا محال ہو جائے گا۔

اس لئے کہ امکان ہی کے باعث اس سے ارادہ و قصد مستقل ہو رہا تھا اب جبکہ کسی ایک قصد (یعنی لا) کا ارادہ و قصد

اس سے متعلق ہونا ہے تو اس کا وجود ضروری (اور واجب یقینی) ہو گیا۔ اور یہاں جو کچھ اس چیز سے دونا نامائہ والا کا لاف و قدرت متعلق ہونا ہے تو ضروری ہے کہ وہ بیک وقت ان سب کی مراد ہو۔ لیکن ایک کی مراد اور مقدمہ دہونے کی وجہ سے وہ دوسرے کی مراد و مقتدا رہ نہیں سکتی۔ کیونکہ ایک ہی مقتدا ہر ایک وقت دو مستقل قدریں وار د نہیں ہو سکتیں۔ (اور نہ تحصیل حاصل لازم آئے گا جو بحث بلکہ محال ہے)

اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ چیز بیک وقت ایک سے نامائہ والا کی مراد ہو اور مراد نہ بھی ہو، ان کی محتاج ہو اور ان سے مستغنی بھی ہو۔ موجود ہو اور غیر موجود بھی۔ بہرین وجہ کہ ایک والا کے امادہ و مجاد سے مانع ہے اور وہ دوسرے کے تعلیق ارادہ سے مانع ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ میں متعلق حائل ہیں۔ پس لازم آئے گا کہ کوئی چیز بھی اس متعلق کنگش کے باعث موجود نہ ہو۔ کسی کو ترجیح حاصل نہیں ہے کہ اس کی مراد پڑی ہو اور دوسرے کی پڑی نہ ہو۔ کیونکہ "بالہ" ہونے کی وجہ سے وہ ہر دو (یا وہ سب) طاقت و قوت اور ارادہ و اختیار میں برابر و قریب کئے گئے ہیں اور ترجیح کی صورت میں راجح و غالب والا ہوگا، مرجوح و مغلوب والا نہیں ہوگا۔ لہذا ایک سے زیادہ الہ کی صورت میں اجتماع تفضیلین (وجود امتیاز و عدم امتیاز بیک وقت) لازم آئے گا اور اجتماع تفضیلین کو ارتقاع تفضیلین کہہ سکتے ہیں، جو مراد مراد طلب ہے اور یہی وہ فساد ہے جو اللہ جل جلالہ کے سوا کوئی بھی دوسرا الہ فرض کر لینے سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ آسمان و زمین اور کائنات عالم پوری غرضی و حکمت کے ساتھ موجود ہیں تو لامحالہ سب ایک اللہ جل جلالہ کی مکیانہ صفت ہے۔ کسی دوسرے کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے اور نہ کسی کے لئے اس مداخلت کا امکان ہے۔ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ! اس دلیل کا نام "تبرہا ب تامل ہے!"

اس دلیل کو اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ کائنات عالم کی تدبیر اگر ایک سے نامائہ تدبیر یعنی (بالہ) سے متعلق ہوتی تو لازم آتا کہ کوئی بھی تدبیر اور کوئی بھی کام پورا نہ ہوتا۔ کیونکہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کی تدبیر میں حائل ہوتا۔ جب ایک کی تدبیر ہوتی تو دوسرے کی تدبیر کی ضرورت ہوتی اور نہ اس کا ایمان ہوتا۔ اس لئے کہ "بالہ" کی تدبیر کامل ہوتی ہے۔ اس میں کسی لحاظ سے کمی نہیں ہوتی، تاکہ دوسرے کی امادہ و تعاون سے اس نقصان کی تلافی کی جاتی۔ کسی کو ترجیح بھی نہیں کہ وہ تدبیر کرتا اور دوسرا صرف رخ رہتا۔ نیز ترجیح کی صورت میں راجح والا ہوتا نہ مرجوح۔ لہذا وہ دونوں متعلق تدبیریں (بصورت تعدد والا) ایک دوسرے کے تعلق سے کائنات عالم کے ساتھ مانع ہوتیں۔ اور اس طرح کوئی بھی تدبیر متعلق نہ ہو سکتی اور دنیا میں کوئی چیز بھی موجود نہ ہوتی کہ تدبیر خالق کے بغیر مخلوق کے وجود کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ عالم اپنی پوری وسعت کے ساتھ موجود و مشاہد ہے۔ جس میں ایک زبردست علیم و علیم اور متعاقب و متبرک حسیاد تدبیر اس کے ذہن فقہ سے نمایاں طریقہ پر تیاں اور خطاں ہے۔ وہی تدبیر و حکیم اللہ جل شانہ ہے اور میں۔ ارشاد چاہتا ہے۔

بِأَنَّ رَبَّنَا اللَّهُ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيُخَوِّضُ فِي أَمْرِهِ مَنْ يَشَاءُ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ ۚ
يُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَجَارِثًا شَجَرَ الْكَافِرِينَ ۚ وَجَعَلَ الْبُلْبُلَ فِي الْوَعْدِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ ۚ

یعنی ایسی چیز جو تخلیق خالق اور ایجاد موجد کی وجہ سے اس کی برتری ضروری ہو گئی ہے۔ خواہ فی الغلبہ اپنی جگہ وہ محسوس ہو کہ اس کی برتری و برتری قبل از ایجاد و موجد ملزم ہے۔

یقیناً تم سب کا پروردگار ایک اللہ ہے۔ جس نے سب آسمان و زمین (اپنی حکمت سے)، چودوں میں پیدا کئے ہیں۔ پھر تدبیر و انتظام جملہ امور فرماتے ہوئے دشمن ہشتاد ہزاری شان کے ساتھ ”عز و عظیم“ پر افوار و تجلیات الوہیت کی خصوصی ہر توفیق دی۔ (دسمان اللہ) اس شان جلال و کبریا کی مسافت، کہ اس کی اعجازت کے بغیر کوئی بھی اس کے حضور میں کسی کی سفارش کی جرأت نہیں کر سکتا۔ ان خصوصی صفات جلیلہ سے مصطفیٰ بس اکیلا اللہ ہے۔ تبار پروردگار۔ پس خاص اسی کی بندگی کرو اور ان حقائق کے گھنٹے کے بعد سو کیا اب بھی عبرت و نصیحت نہیں حاصل کرو گے۔ (سورہ یونس - ۴)

دیکھا ابھی کھر و شرک سے باز کر ایک اللہ جل شانہ کی وحدانیت و ربوبیت منقسمہ کا تدل سے اعتراف نہیں کرو گے؟ لازماً ایسا اعتراف ٹٹکنے کی چوٹ کر دینا چاہیے۔ اللہ توفیق دے)

ایک شبہ اس موقع پر اگر یہ کہا جائے کہ ”الا“ میں چونکہ فہم و تدبیر اور واداری لازماً ہوگی تو تعین ممکن ہے کہ دو لیاؤ سے زیادہ ”الا“ تخلیق عالم پر اتفاق کر لیں اور اس کی تفصیل بھی باہم اتفاق، مصالحت اور صلحت سے طے کر لیں یا پھر تقسیم کار کے طویل پناہنا دائرہ عمل اور دائرہ تخلیق و تکوین متعین کر لیں اور اس طرح تقصیر کی کوئی صورت نہ ہوئے دیں اور کاروبار عالم درہم برہم اور اسی میں فساد برپا نہ ہو!

یہ ہے کہ یہ امکان یوجو ذیل باطل ہے۔

اس کا جواب آؤلاً۔

یہ کہ اس میں ”خالق اور الہ“ کا مخلوق اور عید پر قیاس کیا گیا ہے۔ جو سراسر غلط ہے۔ کیونکہ مخلوق اور عباد کا سارا کاروبار ہی تصاون باہمی اور اتفاق و اتحاد سے چلتا ہے۔ لیکن ”خالق والا“ کو اس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے کہ بندہ ضعیف اور محتاج ہے اور ”الا“ مستغنی اور بے نیاز، قادر و توانا ہوتا ہے۔ جو محتاج ہوگا وہ ”الا“ نہیں ہوگی۔ بلکہ جس کا محتاج ہوگا وہ (محتاج الیہ) اس سے خالق و برتر ہونے کی وجہ سے ”الا“ ہوگا۔ اور اس صورت میں چونکہ ہر ایک انتظام و تخلیق میں دوسرے کے تعاون کا بصورت اتفاق یا تقسیم کار محتاج ہے کہ اس کے بغیر یہ کارخانہ عالم موجود ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کسی نہ کسی طرح سے موجود ہو بھی جائے (جس کا امکان کم ہے) تو پھر قائم نہیں رہ سکتا۔ تو ہر ایک اُن آیتوں میں سے محتاج و مشرور اور محتاج الیہ بھی۔ جس سے لازم آتا ہے کہ ہر ایک ”الا“ ہو بھی اور ”الا“ نہ بھی ہو جس سے اجتماع متدین بلکہ اجتماع تعین لازم آتا ہے!

ثانیاً۔ اس لئے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے اتفاق یا تقسیم کار کے بغیر تخلیق و تکوین اشیاء اور تدبیر امور عالم سے عاجز ہے اور عاجز ”الا“ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ عجز کو احتیاج لازم ہے اور بصورت احتیاج محتاج الیہ خالق و معتمد ہوگا۔ پس ہر ایک خالق و معتمد بھی ہوگا اور متاخر۔ کثیر بھی۔ اور قطعاً باطل ہے!

ثالثاً۔ اس لئے باطل ہے کہ ایسا اتفاق یا تقسیم کار ذات و صفات ”الا“ سے خارج ایک چیز ہے۔ اور تصادم سے بچنے کے لئے تخلیق عالم کے وقت، ہمارے ضرورت، ارادہ کو اس سے متعلق کر کے اس کو اختیار کیا گیا ہے۔ پس لازم کہ ”الا“ کاروبار الوہیت میں اپنی ذات و صفات کے سوا غیر کاروبار اپنے افعال کے سرانجام دینے میں ایک خارجی چیز کا ضرورت مند ہو۔ اور اپنی ذات میں کامل نہ ہو۔ ناقص ہو۔ اور یہ فی ہر اہل علمان ہے۔ کیونکہ اگرچہ تو یہ وہ ہے جو

اپنی ذات و صفات میں کامل اور اپنے افعال علیکذا میں کسی خارجی چیز کا قطعاً محتاج نہیں ہوتا۔

اسی اساس پر آپ اور مقبول و لاٰئی بھی استخراج کر سکتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ یہ مفروضہ اتفاق یا تقسیم کا ”الہ“ کے حق میں قطعاً غلط اور باطل ہے۔ نیز اس سے یہ لائحہ عمل کے گنا کو جب تک اتفاق کرنے سے ”الہ“ اور دیگر عالم میں ہی نہ سکے، عاجز نہ ہوگا۔ ”الہ“ اور اس کی صفات الوہیت و تدبیر اور ربوبیت ازلی وابدی ہوتی ہیں۔ اشیاء خارجیہ یا شرائط کے ساتھ وابستہ اور ان پر موقوف نہیں ہوتیں!

سنا ہے یہ تقسیم کار کی صورت میں لازم آئے گا کہ پورے عالم کا اُن میں سے کوئی بھی ”الہ“ و تدبیر نہ ہو۔ بلکہ مقرر حصہ کا ”الہ“ ہو۔ گویا خدا ہی بھی تقسیم ہو جائے گی، اور پوری خدائی کسی کے حصے میں نہیں آئے گی۔ اور یہ ”ناقص“ اور ادھر ”الہ“ ”الہ“ نہیں ہوگا۔ کیونکہ ”الہ“ کو کامل ہونا چاہیئے۔ نیز ہر ایک کے دوسرے حصے میں تعارف کرنے سے عاجز ہوگا۔ اور عاجز ”الہ“ نہیں ہو سکتا۔ (اس کی تفصیل ہم پہلے بتا چکے ہیں)

ان سب دلائل کا قطعاً سے ثابت ہے کہ ”الہ“ کا کائنات ایک اور فقط ایک واحد لاشریک اور یگانہ دیکھتا ہے اور وہ اللہ جل شانہ ہے کہ اُس نے خود اپنا ہی نام بتایا ہے اور انبیاء و مرسلین نے بھی اس کو اسی مقدس ذاتی نام سے یاد فرمایا ہے۔ یا بہ اختلاف لغات، وحی کے ذریعہ جعفر دوسرے مقدس ناموں سے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اس کے صفاتی ناموں مبین و بصیر و رحمن و رحیم اور علیم و خیر و عزیز و متعالی و قادر و قادر علیٰ کما یشاء! حقیقت یہ ہے کہ ”الہ“ کے معنوں و مدلول ہی میں جگہ صفات کائنات مثلاً وحدت و یکتائی، علٰی ترین علی و محلیٰ کمال، قدرت کا ملکہ، خود کو سنا اور استغناء و غیرہ شامل ہیں۔ لہذا ”الہ“ جو حق ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اور وہ ہے ”اللہ سبحانہ و تعالیٰ“!

دلیل دوم میں ہم نے جس قدر تفصیلات بتلائی ہیں وہ سب دوسرے معانی میں کثیرہ سمیت ذیل کی آیت کریمہ میں اعجازی حکمت کے ساتھ سمودی گئی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے۔

وَكَاَن فِيهِمَا آيَةٌ لِّلَّذِينَ يَتْلُونَ آيَاتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
(سورۃ الانبیاء - ۲۲)

اگر آسمان و زمین میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے ”الہ“ (ایک یا زیادہ)

ہوتے تو یہ ارض و سما ربیع سب کائنات) تباہ و برباد ہو چکے ہوتے۔ (لیکن چونکہ

ایسا نہیں ہوا تو ثابت ہوا کہ ”الہ“ ایک ہے یعنی اللہ جل شانہ) سو عربوں کا مالک

اللہ تعالیٰ ان الزامات سے پاک ہے جو یہ مشرک لوگ اُن سے اُسے متعسف کرتے ہیں!

دلیل سوم: اگر ایک سے زائد ”الہ“ ہوں تو لامحالہ ان کی اپنی اپنی مخلوق اور اپنا اپنا عالم امر تدبیر ہوگا۔ اس لئے کہ بادشاہ بغیر رعیت کے اور ”الہ“ و حاکم بغیر محکوم و مخلوق کے تصور نہیں۔ اب اس صورت میں تصادم سے بچنا محال ہے۔ کیونکہ ہر ایک ”الہ“ اپنی الوہیت کی وسعت و قدرت کے پیش نظر لازماً اس بات کا متقاضی ہوگا کہ دوسرے کے امر و خلق و تدبیر میں مداخلت کرے اور سب مخلوق و جمیع عالم کو بلا طرکیت غیر سے اپنے تعارف کے تحت لائے اور اپنے قبضہ اقتدار میں رکھے۔ ترجیح و غلبہ کسی کو نہیں کیونکہ دونوں ہم مرتبہ ”الہ“ ”فرمان کرنے والے“ میں، اتفاق

مستقل، پایدار اور ایک ملک عمارت اور مکمل انتظام و نسق کے ساتھ جاری رہی گی۔ پس فطری، مہلک، نفسانی، جو روکم، ظلم و استبدادیت، باغریب و فساد کا وہاں گڑبج نہیں ہوگا۔ ہر ایک چیز کو اپنی حاکمیت کے مطابق اور پوری اترے گا، پھرانی عمارت کی جگہ جو مفید اور جرموں کی پیہم بدکرداریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گزرتے جاتے اور بدل دینے کی منتہی ہوگی، ایک نئی عمارت (جہان آخرت)، قائم کر دی جائے گی۔ لہذا یہ تحریب برائے تحریب و نہ در آئی نہیں اور نہ اقتدار کی تکلیف ہے۔ بلکہ اس دنیائے فانی کے اندر ہر شخص سے جو بھی نیک و بد اعمال کئے ہیں، ان کے بطور نتائج نکلتے گئے یہ فانی بسا مالیت ہی جائے گی اور اس کی جگہ آخرت کی دوائی ببادار کھ دی جائے گی۔ لہذا یہ تحریب، تعمیر نو کی ابتداء اور اس کا سنگ بنیاد ہے، سو یہ قیامت اور اس کے مختلف مراحل و مناظر خود اللہ تعالیٰ کی وصایت اور اس کی قدرت ہر اہد قوت و جبروت، اور اس کی رحمت و رافت اور بطش و قدرت کے بہت سے قوی و قائل پر مشتمل ہیں۔

اور شاہد الہی ہے۔

مَا اخْتَزَنَ اللَّهُ مِنْ قَوْلٍ وَلَا مِنْ مَعَاذٍ مِنْ يَدِهِ۔ اِنَّا لَنَدَّبْ كُفَّ
اِلَيْهِ مِمَّا خَلَقَ وَلَعَلَّ لِبَعْضِهِمْ عَلٰی بَعْضٍ ذِكْرٌ ۝ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ۝
عَالِمِ الْغَيْبِ وَالْاَشْهَادِ ۝ فَتَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ (سورۃ المؤمن - ۹۱، ۹۲)
اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اپنی اولاد نہیں بنایا (کو اس کا امکان ہی نہیں) اور اس کے ساتھ
کوئی بھی دوسرا "لا" یعنی خدا نہیں ہے (اگر کوئی "لا" کہتا ہو تب تو ہر ایک "لا" اپنی اپنی
جہتوں کے لئے کر رہا ہے (مثلاً کہتے، "میں نہیں" یا "میں ہوں" اور ایک دوسرے پر
غلبہ پانے کے لئے جھڑپا کرتا، ایسی باتوں سے جو کفار و مشرکین بیان کرتے ہیں (کہ اللہ تعالیٰ
کے لئے اولاد یا شرک بٹھارتے ہیں) اللہ تعالیٰ کی ذات اطہر ہے۔ پاک اور برتر ہے۔ اللہ
تعالیٰ چھٹی اور ظاہر باتوں کو یکساں طور پر جانتے والا ہے۔ وہ مشرکوں کے شرک اور کفر کے
پرے شرکیوں سے بہت ہی بلند اور بالا ہے۔ (سبحان اللہ)

اس دلیل کے لئے "بڑھاپا وحدت اقتدار اعلیٰ" کا نام محذووظ ہے۔

دلیل چہارم :- "لا" واجب الوجود ہے اور واجب الوجود ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا "لا" ایک ہے۔ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔

صغریٰ اس طرح ثابت ہے کہ اگر "لا" واجب الوجود، یعنی خود بخود موجود، قدیم اور ازلی و ابدی نہ ہو تو پھر ممکن الوجود ہوگا کہ اس کی ہستی کسی دوسرے کے عطا کردہ ہوگی۔ تو اس صورت میں وہ اس چیز کا محض اثر ہوگا اور اس سے کمتر، پس "لا" وہی ہوگا جس نے اسے ہستی عطا کی ہے اور اس سے فائق ہے۔ یہ کمتر "لا" نہیں ہو سکتا۔ پس ثابت ہوا کہ "لا" کے لئے ضروری ہے کہ واجب الوجود ہو۔

کبھی اس طرح ثابت ہے کہ اگر "واجب الوجود" ایک سے زیادہ فرض کیا جائے تو لازم آئے گا کہ ان کے اندر جوہر وجود میں اختلاف کے علاوہ کوئی ایسی چیز بھی موجود ہو جو ان دونوں کی تخصیص میں کوئی علیحدہ علیحدہ تفریق کرتی ہو تاکہ ان کی دونوں کو کثرت (مخلاف وحدت) ثابت ہو۔ اب یہ "ما بالاشترک" ان کے "ما بالاشترک" سے بالکل ایک علیحدہ چیز ہوگی اور

اصل حقیقت میں داخل ہوگی۔ پس لازم آئے گا کہ والا مختلف اجزاء (یعنی مشترک اور مختص) سے مرکب ہو اور اپنی ترکیب منفی ان اجزاء کا محتاج ہو۔ اور چونکہ جزو عین کل نہیں بلکہ جزو ہوتا ہے لہذا غیر کا محتاج ہوا۔ اور اپنی اسی ترکیب میں اسے کسی ترکیب دہندہ کی بھی ضرورت ہوگی جو درحقیقت اس کا خالق ہوگا۔ بلکہ ممکن الوجود اور حادث ہوگا۔ لہذا ثابت ہوا کہ واجب الوجود ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا !

جب یہ دونوں مقدمات (صغریٰ و کبریٰ) ثابت ہو گئے تو ان سے بدرجہی نتیجہ بھی ثابت ہو گیا کہ "الا" ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ البرزخ میں اللہ جل شانہ ہی ہے۔ وہو المزلز۔ الحمد للہ !

اس دلیل کو ہم "برہان حکمت" یا "برہان فلسفۃ حقیقہ" کہتے ہیں۔

دلیل ششم۔ مشرکین کے غلبہ طبقات حسب ذیل چیزوں کو پوجتے ہیں :-

اتجار و اتجار، انسان، کوکب، دیوی، دیوتا، جن، شیطان، انہاء و خواہشات، جاہ و اقتدار، سیم و زر، موترتوں، پہاڑوں، ندیوں، دریاؤں، سمندروں، آبشاروں، پیر تقوں، سورج، چاند، ستاروں، زور و قدرت، آگ، زرخشتوں، نیروں، دلیوں، قبروں، شہیدوں، زندہ اور مردہ پیروں، پیشواؤں، حاکموں اور بادشاہوں، بلیں، ملک، وطن، حکومت، قوم، اپنا من اور اپنا نفس، تطلیحات و افکار، نفسیاتی لذتوں اور خواہشوں، بھوت یا پری، زر، زن، زمین، رواج و دستور۔ رسومات و توہمات، اولاد اور گنہ و غیرہ وغیرہ !

ان کے علاوہ بعض لوگ اور بعض قومیں گائے، بیل، بچہ، ہندو اور شیر، بھیر یا وغیرہ۔ بعض دوسرے درندوں، چرندوں اور چرندوں اور بعض خاص مقامات اور استھانوں وغیرہ کی پوجا کر کے شرک و کفر کا ارتکاب کرتے ہیں ! بعض نابال قیوں، گدائیوں، گدی کشیوں، رومنیوں، تھنوں، جھنڈوں وغیرہ کی پرستش کرتے ہیں۔ نذر و نیاز طواف، قربانی وغیرہ ماکہم عبودیت ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ان سے حاجتیں مانگتے ہیں۔ اور بعض اپنی قبر کو پکارتے اور عالم الغیب مانتے ہیں۔ بعض مخلوق کو کافر اور حاجت روا گردانتے ہیں۔ بعض شجر، جمادات، نباتات اور حیوانات میں سے پسند کے مطابق بابا، پاپا، دادا اور اگلوں کی تعلیم میں بعض خاص خاص چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں۔ ہاتھ جھکتے ہیں۔ قربانیاں کرتے ہیں۔ ان کی نذریں مانتے ہیں۔ ان سے شفا کے طالب ہوتے ہیں۔ یا ان سے مراد میں طلب کرتے ہیں۔ بعض مشترک ادیان و اصنام کے علاوہ تائیل و نفاذ و دیگر پوجا کرتے ہیں !!

ان سب سے زیادہ عجیب حالت ان گورہستوں کی ہے جو باوجود اعلیٰ ایمان و اسلام اور کلمہ توحید و شہادت عمن زبانی پڑھنے کے گورہستی اور بدعت و شرک میں مبتلا ہیں۔ قریب و بعید سے ان کو پکارا جاتا ہے۔ ان کو سجدے کرتے ہیں یا جھک کر جو کھٹ چومتے ہیں۔ ان کو حاضر و ناظر یا مجیب الدعوات بیان کرتے ہیں۔ (خواہ زبان سے نہیں، ان کا عمل ہی یہ ظاہر کر رہا ہو کہ حاجت روائی کے لئے آتے پکارتے ہیں) حاجتیں ان سے مانگتے ہیں۔ ان کی نذرین دے دیتے ہیں۔ پڑھاؤ سے پڑھاتے ہیں اور دوسری بدعات کے مرکب ہوتے ہیں۔ گویا ان کو ایک حد تک عالم الغیب اور حاجت روائی اور لائق پرستش سمجھتے ہیں۔ (انہ محض دیکھے)

زیادت بقدر اہل صلاح ہرے استغفار و تذکرہ صرف بشرطیکہ پابندی منت و اجتناب از مشرک و بدعت مستحب بخون ہے۔ لیکن مشرک و افعال، میطریا عرس مروجہ کی کوئی بھی صورت نہ ہو کہ غلبہ سنت ہو! ایک اور وجہ بھی ان سے کمتر تباہ حال نہیں ہے اور وہ ہے جو سیاسی تذبذب اور پالیٹیکل شرک میں مبتلا ہے۔ یہ لوگ فرنگی نظام، فرنگی تمدن، اور فرنگی تہذیب سے کما حقہ عداوت کے ساتھ، فرنگی نظام حق و انصاف، اسلامی تمدن اور اہل سیادت کے بجائے، برضا و رغبت، اختیار و پسند کے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی ذہنی پستی سے ہم کو محفوظ فرمائے تاہم بد بختوں کا ایک دگر وہ بھی مشرکوں میں شامل ہے، جو خدا کے پاک کا منکر ہو کر مادہ و بجز طبیعت، دوسرے زمانہ اور ساتھی کی کاڑھی مختلف منظر قدرت اور منظر قدرت کا پرستار ہے۔ ان میں بچہ جی اور دوسرے، خدا سے اور ساتھیوں کا دوسرے دھار کا مادہ پرستی کے لئے راستہ ہموار کرنے کے لئے مشرکوں کا بیچارہ تیر ہے۔ یہ جو علم و فضل نہ لایا ہوا اور جو کما سنے آتے ہیں اعلیٰ ہفتوں و کمالات کی ترویج میں نہ ہوا۔

مبتدعین کے بعض انتہا پسند طبقہ بھی سیدہ سیدہ و مشرک کی رینڈ کا چا پیچھے ہیں۔ ان میں گرو پرستوں اور اپنے آپ کو مشیخ کے نام و نسبت سے دنیا کا دھندہ کرنے والوں اور دین کے نام پر سیم و دھندہ کرنے والوں کو اس طبیعت کی صف اول میں رکھا جاسکتا ہے!

بعض مشرکین خیالی اور وہی چیزوں کے بیماری اور توہمات و خرافات کا شکار ہوئے ہیں۔ بعض مفردہ، منفی اذواج اور پوشیدہ خیالی قوتوں کے پرستار ہوئے ہیں!

یہ سب ثابت مشرک و ضلال ہیں۔ ان سب کے مقابل میں ایک طبقہ اہل ایمان کا ہے، جو ایک اللہ کو اپنا مونا و آفات یقین کر لے اور جملہ عبودیت و پرستاری اور اس کے لوازمات و مبادیات کو اسی کے لئے مخصوص کر دیتا ہے۔ جو کچھ لگتا ہے اسی سے اٹھتا ہے، خوشی اور غم اور سدا و عرس و حالت میں ہر وقت کے لئے پکا تسبیح اور اسی سے استغفار کرتا ہے۔ اور بس اسی سے استمداد و استغاثہ کرتا ہے اور اس کے نظام حق و عفت داؤ و قولاً و عملاً و خفا و علانہ!

فلس مومن کا کل موجد جو تسبیح اور وہی اللہ جل جلالہ کا ہی پرستار ہو تسبیح، ذات و صفات، کار و بار خدائی، کار سازی و حاجت روائی، علم غیب اور استغاثہ و عبادت و شہنشاہی میں اُسے واحد و لگانہ اور متفرق و یکتا یقین کرنا ہے۔ اور قوت ایمانی اور لائق اچھی کی بدولت وہ طاعت و عبودیت میں۔ گریہ و مل پر تسبیح۔ ایسا مرد و عورت نظام دین حق۔ اسلام کا چنا و خاداد اور اس کے خدائی حاکم یا حاکم ہونے کے ہر وقت تیار اور باطل سے ٹکرانے کے لئے تیار ہوتا ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ کا دین سر بلند ہو اور چاروں عالم میں اس کا درجہ بڑھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہمیں سچ ایمان و عرفان کا ہی بلند مقام مرحمت فرمائے۔ آمین!

اب ہم دلیل کی ترتیب کی وضاحت کریں۔ مذکورہ بالا طبقات، اہل مشرک و ضلال جن جن چیزوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک نہ ہوا ہر شے کے لئے نہ ہو گئی ہے کیونکہ ان میں سے کوئی بھی "اب" و "ب" و "خ" و "د" کا رسا نہ حاجت روا نہیں۔ بلکہ ہر ایک دوسری محسوس یا غیر محسوس موجود جسے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا محبت و احسان و انصاف و منتفعہ سے گزر کر بالآخر فنا سے دوچار ہونے والا ہے۔ لہذا اللہ جل شانہ ایک ہی پناہ اور سب مخلوقات کی جنگ کا مستحق ہے۔ چونکہ وہی "اب" و "ب" و "خ" و "د" کا رسا نہ حاجت روا ہے۔ "منعم و متفضل اور دائم و باقی" ہے!

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَنْزَلَ فِيهِ الْفُصْحَاءَ وَالْأَحْكَامَ وَآخِرَ الْأَنْبِيَاءِ ۚ وَآخِرَ الْأَنْبِيَاءِ ۚ وَآخِرَ الْأَنْبِيَاءِ ۚ

وہی پر اپنے دے سب تم پر آئے ہیں۔ اور پس تیرا بزرگ اور صاحب عزت و عظمت پر ہو گا۔

اللہ جل شانہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے!

ان خود ساختہ معبودوں نے کبھی خدا کی دعویٰ نہیں کیا اور نہ کوئی کتابناز رک ہے اور نہ کوئی اپنا رسول بھیجے۔ اور نہ کوئی دلیل عقل و نقل ان کی خدائی پر آج تک قائم ہو سکی ہے۔ بلکہ قدم قدم پر ان کا مجرور یا زور اپنے عقائد والک۔ اللہ جل شانہ کی طرف احتجاج بالاصل خارج اور نمایاں ہے۔ پس مشرکوں کا ان کو "خدا کی مسند" پر بٹھانا تاہم دعویٰ شست توحید کے مصداق جھوٹ اور انحراف برداری کے سوا کچھ نہیں۔ بلکہ خود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے پتے سٹا ہر اور عادل و گواہ ہیں!

جن گئے چٹنے فرعون منکر مستکبرین نے نشانہ اُستار میں اپنی خدائی کا خزانہ کھڑا کیا۔ جلد ہی ان کی خدائی کا بھانٹا چوملے پر چھوٹا اور دینا نے ان کی تباہی اور لعنیت کا عبرت تک منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آج کے فرعونہ کا حشر بھی اپنے پیشرووں سے کچھ مختلف نہیں ہو گا!

جملہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان کے سچے متبعین۔ مومنین صالحین۔ ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اپنی عبودیت کا اعلان فرماتے رہے اور اس مقصدِ عظیم کے لئے ہر تکلیف اٹھائی اور مصیبت کو خندہ پیشانی سے سہتے رہے، اور ہر مخالفت کا پامری سے مقابلہ کرتے ہوئے قلم حق کو بلند کئے رکھا اور دین تو حید۔ دین اسلام۔ پر کوئی آج نہیں آئے دی۔ انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی پختہ شہادت دی ہے! ہیں وہ کرم ہستیاں انتہائی توبہ و احترام کی مستحق ہیں۔

جزاهم اللہ خاتما ومن سائر المسلمين جزاء لا يتقعر ابداً۔

ہم ان کی پختہ اعانت و پیروی میں "دین حق میں جین تو عید" انہ جل شانہ۔ مس پر قائم اور ثابت قدم ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہیں ان داعیان حق کے اتباع اور ان کے "مشرق حق" کی پیروی پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین!

ان "و عاقۃ توحید" کو "الہ" یا "ولہ اللہ" (ابن اللہ) کہنا یا "عالم الغیب" قرار دینا یا کارساز و حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا اور کار و بار الوہیت میں ان کے حصہ خیرے مقرر کرنا یا ان کو دارِ عہدیت و بشریت سے ناکار اور برداشت ناکا حصہ قرار دینا وغیرہ وغیرہ ہزلیات و خرافات، یہ سب عقیدہ توحید اللہ جل شانہ کے سراسر منافی، کفر و شرک کی باتیں ہیں۔ اور خود ان کی اپنی تعلیمات اور ہدایت کے بالکل خلاف اور ان کی لائی ہوئی خدائی کتابوں کے سراسر برعکس و منافی ہیں!۔

لہذا ان مشرکین و مبتدعین اور عہدین کی کوئی بات بھی عقل و نقل، روایت و حدیث سے ادنیٰ مطابقت نہیں رکھتی۔

سے ان عقیدہ بشریت کے ساتھ ساتھ "مذہبی" یا "مذہبی" کہتے ہیں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ لیکن ساتھ ہی یہ بات ذہن نشین رہے کہ کبھی معلوم کا یہ "لہ اللہ تعالیٰ کی ذات" اور "لہ اللہ تعالیٰ کی ذات" اور "لہ اللہ تعالیٰ کی ذات" ہے۔ بلکہ یہ مخلوق نہ ہے، خود جان، خود قدرت و حکمت، خود علم و عزت، خود اختلاف و تفرق!

اور جن کی طرف یہ خدا کی نسبت کر کے ہی وہ خود اس سے دست بردار ہیں اور اس سے بڑا ہر آدمی اس کی برکت کا اظہار کرتے چلے آئے ہیں۔ اور آئندہ ہر مہرِ قیامت بھی علیٰ رؤس الاشهاد وہ ان سے بیٹاری کا اظہار فرمائیں گے۔ پس حقیقت میں یہ مشنِ و مہمتِ عین و غیرہ اپنی خواہشات کے پرستار اور شیطان کے بچاری ہیں۔ نہ انھیں اللہ کی حرمت و تعظیم کا کچھ خیال ہے اور نہ نبیؐ اور ولیؑ کا احکام و توقیر ٹھوکر کاٹ رہے۔ نہ یہ اللہ تعالیٰ کا ادب کرتے ہیں اور نہ نبیؐ اور نبیؑ اور نبیؑ کا۔ پس ان کے سامنے اپنے باطل مزخرفات اور من گھڑت توہمات کی تردید کا ایک ہی مقصد ہے جس کے لئے وہ اُن مقرر مستیوں کے نام اور ایک خاص "خانہ ساز معیارِ ادب" کو محض آڑ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تاکہ اس طرح وہ اپنے لئے آسان یا آجین اللہ (خدا تعالیٰ سے دوسرے خانہ ساز خدا) بننے کا راستہ ہموار کر سکیں۔ اور پھر اس دنیا میں مڑے لوٹیں۔ اور داد و ستاد تہذیب و دنیا کے ذریعہ دولت کے انبار اکٹھے کریں اور اپنی خواہشات کی پوجا کریں۔ اور گروہیں!

مہمتِ عین کا ایک بہت بڑا گروہ حاذق سنی پیر، مریدی، نیابت و خلافت، طہارت و رہبانیت اور اہل حقین کی جانوں سے اس کا ربا ریں لگا ہوا ہے۔ (ابلیہا و نکوئی کو ان کی عیادوں سے پوری قدرت و اقت پر حکومت مسلمین کو پہچان کرنا وقت کا اہم ترین فریضہ ہے۔ کتاب اللہ اور سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فقہانہ و اعلیٰ سلف صالحین کی زیادہ سے زیادہ اشاعت اور تعلیم فقہ کا انتظام کرنا چاہیے۔)

اس مسئلہ میں متعین کتاب و سنت کلام اور مسلمان اپنے علم و صلاحیت کو ظاہر فرمائیں۔ اور بے دینی کے اس سیلاب کے بروقت سد باب کا انتظام کریں۔ اللہ تعالیٰ تو یسوع دے!

اللہ تعالیٰ مشرکین، مبتدعین، طہرین، منافقین، جملہ کفار و اشرار اور فاسق و فجار کے شر سے اسلام اور مسلمانوں کو محفوظ و مصون رکھے۔ آمین۔!

ایک اور گروہ متفرقین و فرنگ زدہ و گروں کا ہے۔ جو یو یو کی اندھی تقلید میں اس پستی تک جا پہنچے کہ اسلام کا نام ہی نہیں بلکہ اسلام کا وفادار نہیں۔ اور بعض "اسلامی سلطنت" کی جس میں شک و شبہ اور تذبذب کا شکار ہے۔ ان گروں کی خواہش اور کوشش یہ ہے کہ "نظامِ اسلام" کے قیام و نفاذ میں جہاں تک ممکن ہو، دیکھے انکے جائیں۔ تاکہ جس میرٹ و کردار کے وہ (یو یو کی تقلید میں) خوگر ہو چکے ہیں۔ اس کے بدلے کے لئے کسی طرف سے بھی کوئی دباؤ نہ پڑنے پائے۔ (ابلیہا و نکوئی کو ان کے کردار اور عزائم سے انھیں شکست دینے کے لئے بروقت اقدام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت ان کے ساتھ ہوگی۔)

ان سب تقصیلات کی اساس پر ہم جملہ طبعاتِ شرک و منقلب کے علیٰ الرغم، علیٰ رؤس الاشهاد اعلان کرتے ہیں اور شہادت دیتے کہ اللہ جلّ جلالہٗ و عزّ و قدرہ کا واحد و یگانہ، کائناتِ شریک لدا ہے۔ اُس کا دین، اُس کی نصرت و تائید سے ہم انشاء اللہ تعالیٰ قائم کر کے رہیں گے۔ مومنو! مبارکباد، مبارکباد۔ یہ بزرگ شہادت کائنات ہے۔!

دلیلِ ہفتم۔ بلا خضار ہے کہ قدرتِ کائنات میں۔ چیز و دیت ہے کہ وہ ایک اللہ کا اقرار کرے بشیروں و آباء اور ماحول اور کائنات کی اگر بد چل تو اُن کے برے اثرات سے یہ فطری خوبی و عقیدہ توحید غیر فطری بدی و کفر و شرک و منکرات سے بدل جاتی ہے۔ اگر ہر شخص اپنی اصل فطرت پرست نہ رہے تو خدا دلو عقل و فہم اور بصیرت سے

اُسے یقین حاصل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ شانہ واحد و لا شریک لہ ہے۔ یہ پرہانِ فطرت ہے!
 ”والہ“ کا مفہوم و مصداق ہی وہ ذاتِ احدیہ کا ہے جس کی کوئی مثال اور نظیر نہ ہو اور جو علم و قدرت اور ربوبیت
 کے جملہ کمالات سے متصف ہو، اور ایسی ذاتِ اقدس و اعلیٰ اللہ جل شانہ ہی ہے۔ سو سراسر کوئی بھی نہیں۔ ذرہ ذرہ اُس کی
 وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے۔ مینا بھر کے قلم اور سات سمندر کی سیما ہی بھی اس کے دلائل و ثبوت اور وحدانیت
 کی تحریر و ضبط کے لئے کافی نہیں۔ دلائل کی فزادگی اور بچسکی کو دیکھ کر عقل و فک رہ جاتی ہے۔ سبحان اللہ!!
 وَفِي مَن شَيْءٌ لَّهِ آيَةٌ

تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ

ہر گناہ ہے کہ از زمین روید وَحَدَّثَهُ كَمَا شَرِيفٌ لَهُ گوید
 برگ درختان سبز در نظر بویار ہر دہتے دفترے است محبت کو کار

ہیران پیر حضرت شیخ عبدالعزیز جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرض الموت کے وقت جب آپ کے بڑے صاحبزادے
 شیخ سیف الدین عبدالوہاب قدس سرہ نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا
 علیک تقوی اللہ عزوجل ولا تخف احداً سرئ اللہ ولا ترج احداً سوى اللہ
 وکل الخراج اقل اللہ عزوجل ولا تعتمد الا علیہ واطلبھا جميعاً منہ ولا تشق
 باحدی غیر اللہ عزوجل، التوحید، التوحید۔ (فتوح الغیب)
 (اللہ سے ڈر اور اللہ کے سوا اور کسی کا خوف نہ کر، اور اللہ کے سوا کسی اور سے کوئی
 اُمید نہ رکھ۔ اور اپنے سب کام اللہ تعالیٰ ہی کو سونپ! اپنی تمام حاجتیں اُسی سے
 طلب کر، جو کچھ مانگنا ہو، اُسی سے مانگ! اُس کے سوا کسی اور کی مدد پر بھروسہ نہ کر،
 وہ بڑی عزت والا اور بڑے جلال والا ہے۔ توحید کو لازم طور پر اختیار کر۔ توحید کو۔)

مولانا محمد ناظم ندوی
(پرنسپل جامعہ عباسیہ بھادپور)

شرک کیلئے؟

شرک کیلئے؟ جس سے تمام حق اور غیر حق سمادی اذیان نے منع کیا ہے اور جس کے خلاف انبیاء و علیہم السلام نے جہاد کیا اور ہر نبی نے اپنے اپنے زمانہ میں اس لوگوں کو متنبہ کر کے باز رکھنے کی سعی کی اور اللہ تعالیٰ اپنی تمام وسیع رحمتوں، عفو و درگزر دے پائے اور مغفرت بے باوجود جرم شرک کو معاف نہ کرنے کا اعلان فرمایا، ہر گناہ کو اگر اللہ چاہے گا تو صاف فرما دے گا مگر شرک کو معاف نہیں کرے گا۔

ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر الذلٰل من یشاء

شرک الہی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی نسبت میں شرک اور شرکت کرنا ہیں، لیکن شریعت سماوی کی اصطلاح میں شرک نام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں چیز کو شرک کرنے کا کوئی مخلوق خواہ وہ بتی ہو یا ولی، بزرگ ہو یا شیخ، طریقت، فرشتہ ہو یا جن، اجرام سماویاں جیسے دکن، آفتاب، چمکتا ہوا چاند یا مٹھاتا ہوا ستارہ یا زمین کے عظیم الشان مظاہر قدرت، جیسے موحین بارتا ہوا سمندر، آبادیوں کو پر بلا کرنے والا ریح بدلہ ہوا دریا، خوفناک سر بلنگ پہاڑ، شیناک غار، حق و دق میدان، بڑے بڑے سایہ دار درخت، زہر ملا ڈھوا، دودھ دینے والی گائیں یا کوئی دوسری عظیم الشان مخلوق، ان میں سے کسی کو تدبیر عالم میں موشگافی کہنا یا انسانوں کی موت، حیات، بیماری و شفا، ازوق و فاس میں براہ راست و طویل یا ناشرک کہے۔ اللہ کے سوا کسی نے متعلق یہ عقیدہ کر دہ خلق پیدا کرنا، نہ کوئی "جانا" نہ رزق دینا، حیا و زندہ کرنا، آیتا و نایا، ابداء شدہ رستوں کو شفا دینا یا مادیوں پر ری کرنا، یا حاجت برداری کرنا وغیرہ صفات کمال پر تو اسے طبعی و اسباب مادی کے توسط سے بغیر براد راست متصرف و قادر ہے، اور تدبیر عالم کے باب میں عالم کی مخفی قوتیں اس کے دست تصرف میں ہیں۔ اور وہ طبعی اپنے ارادہ و عزم سے جو چاہے کر سکتا ہے یہ سب شرک ہے۔

شرک کا اعجاز کس طرح ہوتا ہے

انکوں کی باتیں نیک اور پاکوں کی باتیں پاک ہوتی ہیں۔ صلوات اور عبادت گذار بننے سے بلاشبہ اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، ان میں سب سے بلند درجہ مقام انبیاء و علیہم السلام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرما لیتے اور پیام الہی و وحی و رسالت کی تبلیغ میں ان کی تائید الہی ہوتی ہے، ان سے خوارق عادات اور معجزے ظاہر ہوتے ہیں، ان کی زندگی ممتاز، ان کا طریق عمل پاک، ان کی ہر بات سے دماغ اور دوسروں کے لئے نمونہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اولیاء کوم و بزرگان دین کا حال ہے۔ عبادت و ریاضت سے ان کے قلوب معنی، زہد و فقر سے ان کے نفوس مری ہو جاتی ہیں، ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ان کی بہت سی پیشین گوئیاں بھی ہوتی ہیں۔ امدان کے بہت سے کشف میسر ہوتے ہیں۔ جب لوگ انبیاء و علیہم السلام کے معجزات، اولیاء کے کشف و کرامات و معجزہ دیکھتے ہیں تو لوگوں پر حیرانی و ذہول کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور انھیں ایسے برگزیدہ افراد سے حسرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کچھ عرصہ کے بعد رفتہ رفتہ یہ عقیدت و محبت اپنے جلو میں احترام و تقدس سے ہزاروں مراحم و آداب ساتھ لاتی ہے اور کچھ لوگ ایسی برگزیدہ و پاک بستیوں کو انسان سمجھنا اور عام انسان کی طرح انھیں مخاطب کرنا گستاخی اور سوراخ سمجھتے ہیں۔ یہ عجز و احترام تدبیر کا تقدس و عبادت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ان کے معجزات، کشف و کرامات کی حکایات سن کر انھیں بھی ہو جاتا ہے کہ عالم کی تمام مخفی طاقتیں براہ راست ان کے دست

نصرت میں ہیں۔ وہ چاہیں تو اپنے عزم و ارادہ کی سب سے زیادہ طاقت سے حزب کو امیر اور گدا کو شاہ بنا سکتے ہیں۔ وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ اور سیاروں کو شفا دے سکتے ہیں۔ اور سبے اولادوں کی خالی گودوں کو اولاد سے ہری بھری کر سکتے ہیں۔ اور ان کی ہر مراد پوری کر سکتے ہیں۔ وہ دم سے طبعی اور اسباب مادی کے توسط سے میر دینی مرنے سے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ چونکہ ایسے افراد کو تدبیر عالم میں دلیل و دلائل سے جھکا جاتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس سے تقرب کا ذریعہ ان بندگان خدا یا مخلوقات خدا کی پرستش میں معجز کیا جاتا ہے۔ مشرک اللہ کی عبادت کے منکر نہیں ہوتے بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات اس قدر ارفع اور بلند ہے کہ ان کی عبادت ان کی نینا زندی اور ان کی عبادت کا اخص اس کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتا بلکہ ان پر گزیدہ بہستیوں ہی کے ذریعہ اس کا تقرب حاصل کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم نے مشرکین کے قول کو اس عقیدہ مائل کی تردید کے لئے نقل کیا ہے۔

وَمَا تَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ
ہم ان کی (معبودان باطل) اس لئے عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے بہت قریب کر دیں۔

ایسے لوگوں کے دلوں میں یہ یقین جاگزیں ہوتا ہے کہ ان پر گزیدہ بہستیوں کو بغیر راضی کئے ہوئے ان کے اعمال قبول نہیں ہو سکتے۔ نہ ان کی دعاؤں قبول ہو سکتی ہیں نہ ان کی عبادتیں، نہ ان کی مرادیں پوری ہو سکتی ہیں نہ ان کی نذریں کیونکہ یہ کام گدا و عالم ان کے نزدیک ایسی شہنشاہیت ہے جس میں سزا و دل چھوٹے جھوٹے بادشاہ ہیں اور ان سب کا ایک شہنشاہ ہے۔ اس شہنشاہ نے اسے ماتحت بادشاہوں کو غلبت ملو کہیں سے سرکار کیا ہے اور انھیں بہت سے اختیارات دیدیے ہیں اب یہ شہنشاہ کسی فرد کی کوئی درخواست بغیر اپنے ماتحت کی سفارش کے نہیں مستثنیٰ۔ لہذا ان کو راضی رکھنا اور ان کی انتہائی تعظیم کا لازمہ ضروری ہے۔ تنہا اسی طرح مشرکین کا عقیدہ باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک بندہ نے اپنی ریاضت و عبادت، زہد و تقویٰ سے اللہ کو راضی کر لیا ہے اور اس نے انھیں صحت، اطمینان سے سرور کیا ہے اور تدبیر عالم میں وہ مجاہد راست و خلیل ہیں، عالم کی محفی قویں ان کے دست نصرت میں ہیں اور نفع و نقصان پہونچانے پر قدرت رکھتے ہیں تدبیر عالم کے ساتھ عبادت کا تصور لازم و ملزوم ہے، کیونکہ جس سستی کو مدد عالم مانا جائے گا جس کے ہاتھ میں نفع و ضرر کی کلید ہوگی اس کی عبادت ناگزیر طور پر کی جائے گی۔ مشرک کا سرچشمہ باطل عقیدہ ہے۔ اس باطل عقیدہ سے مشرک کے تمام مظاہر پیدا ہوئے اور رانہیں اسلام میں مشرک و کفر عام ہوا، ہود و نمار کے نصرت حزب اور حضرت عیسیٰ کو اسی تقرب و محبوبیت کی بنا پر اللہ کا بیٹا کہا اور خصوصیت کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو ان کے معجزات اور دین باپ کی پیدائش کی وجہ سے ان کا درجہ دیا بلکہ عین اللہ قرار دیا۔ مسلمانوں میں اولیاء اور موفیاء کو کم کے خلق بعض نام بناد مسلمانوں میں اسی قسم کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ اور ان کی قبروں پر اسی عقیدہ باطل اور غلو محبت کی وجہ سے سجدہ رکھ کر کیا جاتا ہے۔ اور ان سے مرادیں مانگی جاتی ہیں۔ خود رسول کو یہ قائم البین صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ شہر بنیں کچھ اور بنیں کچھ داؤں کو گستاخ بنے اور اب اور آداب و معالمت سے بے خبر گئے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ کے ہاتھ میں عالم کی تمام خفنی خالقین ہیں۔ اور ایک ہی محلے خاں نے توہان تک کہہ دیا کہ

اللہ کے چلے میں وحدت کے سوا کیا ہے

جو کچھ ہیں بسنا ہے لے لیں گے محمد سے (معاذ اللہ)

انسانوں کو اللہ کے برابر سمجھنے والوں کے علاوہ دنیا میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اجرام سماوی کو ذی شعور، ذی عقل اور ذی فہم سمجھتے ہیں۔ ان کی عبادت کرنے والوں کو معاصج سے کہا سکتے ہیں اور وہ مرنے کی زندگی میں نفع دے سکتے ہیں۔ یہ ستارہ پرست اب بھی پائے جاتے ہیں، افریقہ اور ہندوستان پاکستان میں بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو آفتاب و مانتاب اور دوسرے ستاروں کی

عبادت کرتے ہیں۔

اجرام سماوی میں سب سے بڑا سیارہ آفتاب ہے۔ آفتاب کو اللہ تعالیٰ نے حرارت و نور کا مرکز بنایا ہے۔ اس کی گردش سے لیل و نہار، صبح و شام بنتے ہیں، اس کے قرب و بعد سے موسمی تغیرات ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ مگر ان سارے اہوار و خزاں کی تفصیل یہاں ہوتی ہے۔ اس کی حرارت سے لکھناں بجتی، لڑکتی ہیں، پودوں میں پھول 'درختوں میں پھل آتے ہیں، غرہ ٹھکرتے ہیں، اس کے شیار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انسان بے جب ان امور کو محسوس کیا تو وہ غائب آفتاب کے بجائے خود آفتاب کو قابل تعظیم و تقدس سمجھ بیٹھا۔ اس کا عقیدہ ہو گیا کہ جو عالم میں تغیرات و انقلابات کا سبب سرچشمہ ہے وہ یقیناً اپنے بھاروں کی معصیت کے وقت کام آئے گا اور اس کی مرادیں پوری کرے گا۔ چنانچہ سنارہ پرستوں نے اس کی عبادت کو مذہب کا جز و قرار دیا اور طلوع و غروب کے وقت اس کے سامنے رکوع کر کے اور ہاتھ جوڑ کر اس کی عبادت کی جاتی ہے۔

اسی طرح ماہتاب کو بھی دیوتا سمجھا گیا۔ کیونکہ یہ دلکش و دل فریب سیارہ نہ صرف اندھیری راتوں میں اپنے نور سے اجالا کرتا ہے بلکہ اس کے بھی ہمہ گیر اثرات محسوس کئے گئے ہیں۔ سمندر میں موج زور کا ماہتاب کے گھٹنے اور بڑے سے تعلق ہے۔ خاص خاص قمری درجوں میں سمندر میں موج زور رہتا ہے۔ ساحل سمندر اور جزیروں کے باشندوں کو یہ دجزوہ کا ہر ماہ مشاہدہ ہوتا ہے۔ ابتدا جب انسان نے چاند کی معمولی تاریکیوں میں بار بار ہر ماہ ایک ہی قسم کا عمل دیکھا اور سمندر کی لطیفاتی سے اسے جانی و مالی نقصان ہوا تو اس نے ایک طرف سمندر کو، اور دوسری طرف چاند کو راضی کرنے اور اس کے شر سے بچنے کے لئے چاند کی پرستش شروع کر دی اور چاند کے نام پر بڑے بڑے عجیبے اور ہیکل ٹیوٹے کے سو مناجات کا مندرجہ اسی عقیدہ ماہتاب پرستی کا مظہر تھا۔ یہ کاغذی وار کے ساحل پر چاند کی پرستش کے لئے بنایا گیا تھا۔ جس میں چاند کے نام پر ایک عظیم الشان بت تھا۔ سنسکرت میں 'سوم' چاند کو کہتے ہیں۔ اور 'سوم دار' کا دن بھی اسی چاند کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے تھا جیسا کہ مندرجہ کے دوسرے نام بھی سات سناروں کی طرف منسوب ہیں۔ اقوام جو سنسکرت میں آیت دار ہے آیت آفتاب کو کہتے ہیں، اور یہ دن آفتاب کی طرف منسوب ہے۔ اور اسی طرح سیچ و میخیزہ۔ انگریزی میں Monday, Sunday بھی آفتاب و ماہتاب کی طرف منسوب ہیں۔

اسی طرح ہمارے مذہب کی جلد چاقی کو دیوتا کا درجہ دیا گیا، بڑے بڑے دریاں کی عظمت کا راگ الاپا گیا، پہاڑوں، دریاؤں، درختوں اور جانوروں کے منفعات بخش ہونے کا کوئی انکار کر سکتا ہے۔ لیکن حضرت انسان نے ان سب کو رفتہ رفتہ مقدس بنالیا اور ان کی عبادت کی جانے لگی

قرآن حکیم نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ کا اعلان کیا اور تیرہ برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی زندگی میں اسی توحید کی تبلیغ فرمائی۔ اس ساری مدت میں ٹانڈے کو کسی دوسرے حکم پر اس تفصیل سے کہ تھ قرآن حکیم نے اور رسول اللہ نے زور نہیں دیا، تاہم غیب و آیات شستہ میں ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور صرف تجھی سے مدد ہوتی ہے، گو ہر نماز میں ہر سارے عبادت گزاروں کی زندگی کا جز بنا لیا گیا۔ اور علی اللہ سے ہر قسم کا بیزاری رشتہ توڑ دیا گیا۔ ماہو اللہ کے ہر ایک کے جو منفعات اور اللہ کے خالق ہیں اس کی بے جا مانگی اور در مانگی کی تحقیر کی گئی۔ لا ادر اقم لمن وضعہ اللہ ولا اضم لمن رقعہ اللہ۔

اللہ میں کوست کرے اس کو کوئی ٹنڈہ کرنے والا نہیں اور اللہ میں کو جندہ کرے اسے پست کرنے والا نہیں۔ فتح و نقصان رحمت و تکلیف امارت و عجزت حادی و مٹا دہستی، صحت و بیماری زندگی و موت کا خلق صرف قضاء و قدر سے وابستہ کر کے تمام مسجوروں کو باطل اور بیزار اللہ کے منفعات اس غلط عقیدہ کو مٹا دیا کہ کسی کو بطور توحید کسی قسم کا نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یا ان کے ہاتھ میں تدبیر عالم کی مخفی طاقتیں ہیں۔

لذہ مقالید المسننات والارض۔ اسی کے ہاتھ میں آسافوں اور زمین کی کھجیاں ہیں۔ بغیر اللہ کی اجازت اور اذن کے کسی کو اللہ کے سامنے گفتگو کرنے کی مجال تک نہیں ہوگی لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ یہاں تک کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت و سفارش کرنے کی جرات بھی نہیں کر سکے گا۔ ومن الذی یشفع عندہ الا بالاذن۔ اور کس کی مجال ہے کہ اللہ کے حضور میں شفاعت کر سکے مگر اس کے اذن و اجازت سے۔ انبیاء عظیم علیہم السلام جگہ جگہ روایتاً بھی شفاعت کریں گے لیکن بطور خود نہیں بلکہ اللہ کی اجازت کے بعد۔ قرآن عظیم نے شرک کی تمام اسباب کو کھود کر گڑوا دیا حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کی انبیت کو کفر قرار دیا۔ تثنیت کو کفر و شرک کہا۔ اتفاقاً دہا بہتاب کو انسانوں کا چاکر بنا کر اس کی بیجا رنگی اور اس کے مخلوق ہونے کا اعلان کیا۔ کلا تعجب وللشمس وکلا للقمع والسمجد! یا ائیہ الیہ العباد۔ نہ آفتاب کو سجدہ کر دینا بہتاب کو بلکہ صرف ایک اللہ کو سجدہ کر دینا بڑی قوت والا ہے۔ کسی انسان کی ایسی تعظیم سے جو عبادت کے حد میں داخل ہو جائے رسول اللہ نے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح برکات میں کسی کی مجلس میں تشریف لاتے تو نہ کہ اس پر شیعہ کا کھڑے ہو جاتے۔ آپ نے فوراً تعلق امرام اور عبادت انگریز تعظیم کے درمیان فرق پر متنبہ فرمایا۔ اور فرمایا کہ میرے علم میں اس طرح کھڑے نہ ہو جس طرح نبی اپنے بادشاہوں کے لئے کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ جس طرح خضوع و خضوع اور عبدیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسنے بادشاہوں کی تعظیم کرتے ہیں یہیں ایسے مظاہرے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک عثمانی نے کہا یا رسول اللہ! مجھے اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرنے میں ہم سبھی آپ کو کیوں نہ سجدہ کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں البتہ نہ کرو۔ اگر کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں یوں ہی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خوبرو کو سجدہ کرے۔

ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ! ہم شے کے وقت کیوں نہ جھک کر آپ سے ملیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تم صرف مصافحہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے تمام رعبہ کو نذر فرما دیا کہ مبادا یہی احرام داکرام کا جذیرہ رفقہ رفقہ امت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی کی شکل اختیار کرے۔ اور تدریجاً غیر اللہ کی عبادت کی جائے سکے۔

عبادت دریا بہت، تقویٰ و نجات، شرافت و معرفت، علم و خوارگی و اعداد و اتحاد و تنظیم، خوت و برادری، اور عدل و انصاف و مساوات انسانی اور دوسرے تمام صفات حمیدہ اسی توحید کی تفصیلی تعلیمات کے نتائج ہیں اور اسی شجر کے ثمرات ہیں۔ جب تک مسلمان صحیح توحید کے حامل رہے۔ دنیا کی عظیم انسان قوت ہے رہے اور جب سے اسلامی توحید کو پس پشت ڈال کر بھی اور غیر اسلامی فلسفہ و الہیات میں الجھ گئے، توحید کا چہرہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا اور بہت سے مشرکانہ اعمال میں مبتلا ہو گئے۔

فردوں پر مسلمان قوانین کا بھرم نہ
اور اُن پر مجاہد کی وہ دُزدیدہ نگاہی
(ماہر)

باری تعالیٰ کے انکار پر حیرت قہجہ کا اظہار کیا ہے۔ کیونکہ یہ ایسی ظاہر و باہر حقیقت ہے جس کا انکار کو غرض نہ قائم ہو جس دھوس نہیں کر سکتا۔ کائنات کی خارجی شہادت کے علاوہ سرزدی کا ضمیر و دھماکا بھی سرزن بہت سے داخلی براہین فراہم کرتا ہے شہادت کہ ربی تعالیٰ کے وجود کو ایک ہی ہی دائرہ کی طرح تسلیم کیا جائے۔ انبیاء کرام کو انکار خداوندی کے نظریے باطل پر کس قدر حیرت ہوتی رہی ہے اس کا اندازہ اس آیت کریمہ سے کیا جاسکتا ہے۔

قَالَتْ وَرَسُولُهُ ؕ اِنِّی الْاِیْمَانُ سَلَفٌ قَابِلُ الشُّوْبِ
وَالْاِیْمَانُ سَلَفٌ لِّمَنْ یُّعِیْنُ لَکُمْ مِّنْ ذٰلِکُمْ
اِنِّیْ اَسْجَلُ فَتَسْخِیْ ۝

ان کے پیروں نے کہا کیا اس اللہ کے ایک میں بھی کوئی شک نہیں ہو سکتا جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے وہ جو وہ جس اسلئے رہے رسولوں کی معرفت حق کی دعوت دے رہا ہے کہ تمہارے لئے ہونے والی بات حق ہے۔

جو برحقہ غلط لوگ اپنے خالق کے وجود کا انکار کرنے کی حماقت میں مبتلا ہوتے ہیں، انہی کو مادہ پرست ادھر میں کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اسی قسم کے منکرین خدا سے حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت لطیفہ پیش آیا۔ جو ایہ کہ چند محبین امام عظیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو وجود باری کے مسئلہ پر مناظرہ کرنے کی دعوت دے ڈالی۔ حضرت امام نے ٹھہر کر جواب قبول تو کر لیا مگر جن دن بعد مناظرہ کی تاریخ مقرر فرمائی۔ چنانچہ وقت مقررہ پر منکرین خدا حضرت امام کے پاس پہنچ گئے۔ مناظرہ شروع کرنے سے قبل امام موصوت نے اس ٹھہر سے دعا گفتگو میں یہ فرمایا کہ دوستو! مناظرہ کے آغاز سے پہلے میں ایک دلیب و زلیب ماجرا دیکھا، اور یہ اپنی ذہنیت کا ایک نرالا نو قد تھا، اسلئے میں نقل رہا تھا کہ سمندر میں کچھ شور ہوا میں نے نظر اٹھائی تو کیا دیکھا ہوں کہ ایک بڑا سادرت سمندر کی سطح پر بندہ دراز رہا ہے، پھر وہ خود ہی کٹنا اور مختلف ٹکڑوں میں ٹٹ جا رہا ہے، اس کے بعد وہ ٹکڑے ٹکڑے میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ پھر وہ ٹخنے ایک خاص تناسب سے ساتھ باہم جڑتے جا رہے ہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ اچھا عاقل چارہ میرے سامنے تیار کھڑا ہے۔ چنانچہ کوکل ہونے کے بعد زیادہ عرصہ گزر گیا، نہیں تھا کہ اسلئے پر محکم قسم کہ سلا و سامان اور اسباب کا ذخیرہ لگ گیا۔ پورا سامان خود ہی جہاز میں منتقل ہو گیا اور وہ جہاز نیز کسی صلاح کے خود بخود پڑا اور پھر میری نگاہوں سے بھلا بھی ہو گیا۔

یہ واقعہ سنکر تمام منکرین خدا حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معجزہ کراڑا ہے ہونے بول پڑے۔ امام صاحب آپ کی عقل و دانش کا بڑا مشہور و ہم مشہور رہے تھے۔ لیکن آج آپ ایسی ہی سبکی بائیں کر رہے ہیں کہ اگر ایک بچہ بھی انہیں شن پائے تو بے ساختہ ہنس دے۔ کیا آج تک کبھی ایسا ہوا ہے یا ہو سکتا ہے کہ جہاز خود ہی تیار ہو جائے۔ اپنی ساخت کی ابتدا سے آخر تک سارے مراحل خود ہی طے کرے اور سلا و سامان کو خود ہی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو جائے یا تو آپ کا دماغ چل گیا ہے یا آپ ہمیں بے وقوف بنانا ہے۔ حضرت امام نے سب سے بڑی ارشاد فرمایا۔ میرے ہونے دوستو! تمہارا شکل جب یہ بات تسلیم نہیں کر سکتی ہے کہ ایک جہاز آپ سے آپ تیار ہو سکتی ہے تو پھر خود ہی تمہاری ہی عظیم جھوٹ کیسے تمہاری زبان سے اُبلو اتی ہے کہ اس عالم کا کوئی خدا نہیں ہے اور زمین و آسمان، ہر وہ ماہ و نجم و کہکشائیں اور عالم کا ہر ذرہ و اٹوم، ہر کسی خدا کے نہ صرف یہ وجود میں آگیا ہے بلکہ باقاعدگی اور باضابطگی کے ساتھ چل رہی ہے، اپنے خالق و مبدی کا انکار کر کے کیسے یہ قلم اظہار فکر و نظر اور اپنی عقل کے دیوالیہ پن کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہو۔

حضرت امام کے اس اعلان استدلال سے ٹھہرنے کے چار بار نظر اٹھائے اور ان سبوں نے امام موصوت کے دست حق پرست پر اذندہ سے توبہ کر لی اور ہرستانانِ وحید کے درمہ میں شامل ہو گئے۔

بندوں کو یکساں کچر نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا شکر ادا کیا جائے اسی لئے میں نے بندوں کے درمیان فطری طور پر امتیاز پیدا کر دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انسانوں کے اس ہجوم میں انبیاء کو سام کو بھی دیکھا جو دشمن چرائوں کی مانند بٹکارا رہتے تھے۔ اور ان سے نبوت درمات کے ضمن میں ایک خصوصی اہد بھی الگ سے کر لیا تھا اور اسی کی طرف اس آیت کو مبشر میں اشارہ کیا گیا ہے **وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ** (الاکیدہ)۔ اور گردہ انبیاء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے ان کی روح کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور وہ ان کے سر کی طرف سے داخل ہو گئی تھی۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔

الحاد دہریت کا نتیجہ اس شکل میں برآمد ہو سکتا ہے کہ انسان خدا کا بندہ بننے کے بجائے بندوں کا خدا بن جاتا ہے اور زندگی گزارنے کے لئے خود ہی دستور قانوں بنانے لگتا ہے یہ خالص جاہلیت کا نظریہ ہے۔

دوسرا نظریہ یہ ہے کہ کائنات آپ سے آپ تو ہمیں مل رہی ہے اس انجمن کا چلنے والا ہے تو ضرور میں ایک جنس ملے ان گنت اہل اور متبہار خداوند کا تعظیم کا رے اصولوں پر نظام عالم کو بسنا ہے جسے ہیں۔ اس خیال باطل کی بنا پر انسان کی زندگی، اہام و ذخافات کا شکار ہو سکتا رہ جاتی ہے۔ اور وہ میں کسی بھی نفع و نقصان محسوس کر سکتا ہے اس کی پرستش شروع کر دیتا ہے۔ چاہے وہ اجرام سماوی ہوں یا احصاء ممکن۔ اور یہ مشرک کا نظریہ ہے جسے قبول کر لینے کے بعد موجود ملک، ملک، ملک، ملک کا غدار اور جھڑکے توں سے لے کر سانپ بھرا قبور و مزارات اور اپنے ہی جیسے انسانوں کی زندگی میں اپنی قیمتی زندگی تباہ کر دیتا ہے اور وہ عوام و بدعات کے زلے میں کچھ اس طرح گھومتا رہ جاتا ہے کہ پھر اسے عمر بھر الجھوسوں سے نجات نہیں ملتی اور اس کا سکون اور طمیان رخصت ہو جاتا ہے۔ نظام کائنات میں جو ربط و ضبط، نظم و جوہر اور ہم آہنگی رکھنا نظر آتی ہے وہ خود عقیدہ توحید کی تائید اور شرک کی تردید میں ایک مستقل دلیل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مشرک کا تصور بدلتا بدلتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہ دلیل پیش فرمائی ہے۔ **وَلَا تَقْنَطُوا مِنْ عِثَابِ اللَّهِ ۚ إِنَّ عِثَابَ اللَّهِ كَانَ شَدِيدًا** اگر ان دونوں میں زمین و آسمان میں ایک مبدوع ہے جائے کئی مبدوع ہوتے تو وہ دونوں کبھی کے ختم ہو چکے ہوتے۔ مگر ظاہر ہے کہ ایک اور گاہ کے دو عالم ایک کا رخانے کے دو منتظم اور ایک چکانے کے دو کشتان جب نہیں ہوتے تو سلطنت کائنات کے دو فرمانروا کیسے ہو سکتے ہیں۔ دو بالفرض ایک خدا کے بجائے کئی خدا ہوتے تو ان کی تائید و آراء میں تضاد ہوتا ایک چاہتا کہ سورج چور سے طلوع ہو اور دوسرا اُسے چھم کی طرف سے نکلنے کا حکم دیتا۔ اس طرح وہ دونوں آپس ہی میں ٹکرائے خودی ختم ہوتے اور عالم کو بھی خاک کر دیتے۔ جو ذات زوال آباد ہر وہ خدا نہیں اور خدا ہے اُسے کبھی فنا نہیں۔ زندگی کا دھارا ازل سے ایک ہی رخ پر اور ایک ہی عنوان سے بہہ رہا ہے اور وہ خود اس حقیقت کوئی کار چاہتا ہے کہ یہ عالم بے خدا نہیں پروردگار ربی ذات و صفات کے ساتھ موجود ہے اور وہ صرف ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مشعل ایک اور غلط خیال یہ ہے کہ وہ موجود بھی ہے اور موجود بھی ہے، لیکن اُسے دنیا اور دنیا والوں کے کاموں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ایک بار اس نے کارخانہ عالم چلایا ہے اور وہ گوشہ نشین ہو گیا ہے۔ نظام عالم خود کو چلانا ہے اور کبھی اُس کے کا نہیں۔ آخرت اور جنت و دوزخ کا الگ سے کوئی وجود نہیں۔ انسان اپنے اعمال کی جزا اور کرموں کا پھل پانے کے لئے مختلف جنم بننا ہر سال ہے اور مختلف روپے حلقہ کرنا ہر سال ہے۔ یہ عقیدہ شائع ہے جس کا بطلان باہمی تلافی و دفع ہو چکا ہے۔ عقل سلیم اس امر کو کیسے بار کر سکتی ہے کہ ایک ہی وجود کبھی انسان کبھی حیوان کبھی درخت اور کبھی پتھر بن جائے۔ اور ایک جہیز میں ماں بیٹے کا رشتہ جو کہ درمیان قائم رہا ہو وہ دونوں اگلے جنم میں میاں بیوی بن جائیں اس سے زیادہ بڑا دھبہ ہر وہ عقیدہ شائع ہو گیا کسی کے گھر ہو۔

ایک تصور یہ ہے کہ باپ بیٹا اور روح اللہ سرس جیونوں بل کو ایک خدا کے یکسر بن گئے ہیں۔ یہ عقیدہ تشکیک ہے جو تاخیر ٹکڑے کے ٹکڑے گرد گھومتا رہتا ہے، ایک میں بین اور بین میں ایک دلی ہمت اور وہی نادان کہہ سکتا ہے جس کی عقل و دانش بھی ایک ہتائی سے زیادہ باقی نہ رہی ہو۔

ایک اور اسے خدا کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ہے و ہوت ایک ہی جیسی جس نے بہت سے چھوٹے چھوٹے خدا دیوتاؤں اور دیویوں کی شکل میں پیدا کر لئے ہیں تاکہ اس کا بارگاہیں ہلکا ہو جائے۔ اور اس نے دنیا کے امور اپنے ماتحت خداؤں کے حوالے کر دیے ہیں۔ چنانچہ یہ سارے خدا بندگان کو ایک خدا سے خدا بندگان کی ہدایت کے مطابق کائنات کا انتظام چلا رہے ہیں۔ اس عقیدہ سے اللہ کی بے بسی اسے چار کی اور فرد عقیدہ کا تصور جنم لینا ہے۔ اور جو کسی نے کس وقت اسے یہ ہے کہ وہ آخر کیسے خدا کی کا دعویٰ کر سکتی ہے؟ (معاذ اللہ)

ایک اور غلط فہمی جس میں بعض مسلمان تنگ مبتلا ہیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہی اور وہ بالکل اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ وہ صرف نماز اور روزہ اور عبادات اور نذر دینا کی حد تک اللہ سے وابستگی رکھیں، باقی زندگی کے دوسرے معاملات میں انہیں آزادی ہے کہ وہ اپنے لئے جو طریقہ پسند کریں اختیار کریں۔ ان کا طرز عمل گویا اس نگر و خیال کا نمایاں مظہر ہوئے کہ جو قہر کا ہے وہ تعجب کر دے اور جو خدا کہے وہ طاعت کر دے۔ ایسے لوگ یہ ایک وقت، رحمان اور شیطان دونوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ عذاب و حرام، جائز و ناجائز، اور خوف و ناخوف کی تمیز کے بغیر اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق جس چاہیں زندگی گزارتے ہیں اور عبادات کے علاوہ کسی اور معاملہ میں اللہ اور رسول کی ہدایت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ چنانچہ وہ نظام باطل کے زیر سایہ بڑے اطمینان کے ساتھ یہ حربہ نماز روزہ اور دوسرے ارکان عبادت کی یا بندگی کرتے ہیں بلکہ تسبیح و تہلیل، رقی و سجادہ اور وظائف اور اذکار کے مشاغل میں بھی کوئی شرف و کوتاہی نہیں سمجھتے۔ باری ہمارا کونسی وقت بھی اس امر کا احساس نہیں ہوتا کہ ان پر سلطان کائنات کی فرمانروائی ہے۔ بڑا اللہ کی علم زیادہ ہے۔ اسی غلط فہمی کے باعث آج دنیا کی بہت سی مملکتیں اسلام کے اصول مسطنت سے آزاد ہو کر اور ان کے مخالف بن گئیں ہیں۔ اور ان کی پٹریوں کو کھانے کے باوجود ان کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہیں کرتی ہیں۔ دینی و سیاسی کی حدائی اور مذہب و مذہب سے مادی کی کا تصور فخر سے اسی غلط عقیدہ کا کہ اللہ کو راجی کر کے لئے صرف عبادت کا کافی یا بے زندگی کے دیگر امور میں اسے دخل ہے کی کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے استحقاق مذکورہ اہرام و تقورات کے علاوہ اور اس قدر بھی نظریات ہیں وہ سب انہی خیالات سے ملنے جلتے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ سزا کا انگریز توحید کیا ہے، اور اسے اس بار کو کس شکل میں پیش کرتے رہے ہیں، اسلام کا نظریہ توحید مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ اَحَدٌ** یعنی وہی اللہ ہے، ایک ہی نوع انسانی سے مراد ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، اگرچہ بالکل بے نیاز اور اس کی کوئی بھی چیز اور نہ کسی سے چاہی اور کوئی بھی انکی ذات و صفات اور حقوق و اختیارات میں شریک و شریک نہیں ہے۔

تمام دنیا کو اس نظریہ توحید پر تعریف و ثناء کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ ساری کائنات جو بنی آدم کے گرد و پیش پھیلی ہوئی ہے وہ اور خود ذات بشری سے خدا ہیں۔ اللہ ہی ہے سب کو جو درخشنا ہے اور سماں چل گیا ہے اور غل کی ہر غنہ یا پتہ جیسی ہیں، آدمی و سائل واسباب بھی دیے ہیں اور روحانی ہدایت و آمد و رسد سادات کا انتظام بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر معاملہ سے اکیلا اور تنہا ہے۔ اپنے کاموں میں وہ کسی کا حتمہ نہیں ہے۔ وہی سب کا پروردگار ہے اور مشرقت و غمنا ہے، چاند و آبی سے اور صورت بھی اسی کے حکم سے آتی ہے، نفع و نقصان کا اختیار اس کے ہوا کسی کو نہیں۔ رزق کے خزانے اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ زندگی کے تئیب و قفر، انقلاب عالم اور حالات کا تدارک چرھا و کسی کی مشیت کا مرجع محنت ہے۔ یہ کائنات ایک عظیم مملکت ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی اس کا حاکم و فرمانروا ہے، تمام اختیارات کا منبع اسی کی ذات و صفات ہے۔ انسان نظریہ اور پیدائشی اعتبار سے ہی اللہ کی رعیت ہے۔ جس قدر اختیار اللہ نے انسان کو بخشا ہے وہ بے غرض ہر دانش ہے۔ عقیدہ توحید سے انسانی زندگی پر خوش آمد و خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ عقیدہ توحید کو قبول کرنے اور زندگی کو سکے

ساتھ میں ڈالنے سے انسان کو طمانیت قلب کی وہ دولت نصیب ہو جاتی ہے جس کا تصور کسی دوسرے عقیدہ میں نہیں کیا جاسکتا۔ اس کی بدولت زندگی کی بہترین نعمت ہو جاتی ہے اور وہی کی بے پیمانی جمع جاتی ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک مرکز محبت کا ذوق طلب و دہشت کر دیا گیا ہے۔ صرف عقیدہ توحید ہی سے اس ذوق کو کل اُسودگی ہو جاتی ہے۔ عقیدہ توحید کا قائل کسی تنگ نظر نہیں ہو سکتا۔ نسل در نسل مختلف عقائد و قبیلہ، فرقہ و قوم اور وطن و سرزمین کی سنگنائیوں میں وہ کسی مصون نہیں ہوتا بلکہ ساری دنیا کو اپنا وطن اور تمام انسانوں کو ایک ہی برادری کے افراد تصور کرتا ہے۔ یہ عقیدہ انسان میں جرأت، ہیئت، اخلاقیات اور دہری اور عزت نفس کا جو پر پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی میں بھی نفس و نقصان ہو جانے کی ذرا بھی قدرت نہیں ہے۔ خود دہری کے ساتھ تو واضح دلائل و انکار کا پیوند بظاہر ہے جو معلوم ہوتا ہے لیکن عقیدہ توحید کا کمال ہے کہ نفس و اہم میں یہ دونوں خوبیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ وہ قدرت اپنے ہر کمال کو خدا کی دینا سمجھتا ہے اور اس پر پھرتا نہیں عقیدہ توحید فلاح و نجات کے لیے چونکہ نیک عمل، پاکیزگی، نفس اور رشتہ کو دار کو ضرر ہی نہیں دیتا ہے اس لیے وہ صرف گفتار کا غازی نہیں ہوتا بلکہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ فیض و انوار کا کامیوں سے وہ کبھی باخس دل برداشتہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایک اُن دیکھی بالاتر قوت موجود ہے جو اس کے ارادوں کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ عقیدہ توحید کا قائل حوصلہ مند، اوعلم اور صبر و تحمل کا پیکر ہوتا ہے۔ اور اسی کے غیر دایمان کو نہ کھلا جاسکتا ہے اور نہ خرید جاسکتا ہے۔

موفق ہو کر پائے ریزی زرشن : چہ شمشیر بندی تہی بر سرش

امید و ہراسش نہ باشد دُکس : بہین است بنیاد توحید پس

موفقہ کے پاؤں پر چاہے آخر فتنوں کے، انبار دہ دیں، یا اس کے سر پر تلوار چلا دیں، کسی طعنے کے سوا کسی سے اس کو نہ خوف ہوتا

ہے نہ امید۔ اعراس توحید اسلام کا سرچشمہ اور طغرائے امتیاز ہے :

بقیہ اسلام میں توحید

نہیں آیا، ایسے اضطراب و اضطراب کے وقت بھی ان کے دل کی مدد ہے اختیار۔ یا شیخ فلاح المحدث : "یہی ہوتی ہے کوئی حقارت کسی کے اس حال

کا جواب دے کہ اُمّی الغریبین اھدی سبیلہ : "دونوں گروہوں میں سے کون راہ ہدایت سے زیادہ قریب ہے ؟

علامہ سید رشید رضا نے تفسیر انوار میں ایک حکایت لکھی ہے کہ معرکے کھڑے کھڑے سید کے سر پر ایک ہاتھ راست میں طوفانی ہوا چلے گئیں اور چادر جھوٹے کھانے لگا۔ چادروں طرف سے فریاد و زاری کی آوازیں بلند ہوئے گئیں، کوئی پکارتا یا سیدیل بدی وہی : "کوئی چھٹا یا سیدیل س فاشی کھی گئے زبان سے نکلتا : یا شیخ عبد الغفار جیلانی : "ایک صاحب ایمان اہل دلی بھی انفاق سے پہنا میں مروجہ دتے۔ وگوئے کہما کہ معرفت آپ ہی دعا کیجئے۔ اس درخواست کے جواب میں انھوں نے ہاتھ اٹھا کر حینا شروع کیا :

یارب اعز قی اخرق اخرق : ما باقی احدی فی خلق

اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو گمراہی سے بچائے اور راہ ہدایت پر چلائے : (اسمین)

شبان وغیرہ کی متبرک راتوں میں غویا یادِ تکریم کی نمازیں اور ان کے لئے چراغاں وغیرہ اور بھران خود کچلچیزوں کو فریضہ واجب کی طرح سمجھنا،
ان میں شریک نہ ہونے والوں پر طاعت اور اپنی طاعت کو تاویزہ۔ ظاہر ہے کہ درود و سلام، صدقہ و خیرات، اسوات کو ایصالِ ثواب، متبرک
راتوں میں عز و عبادت، نماز کے بعد دعا، یہ سب چیزیں عبادت ہیں، ان کی ہزرت جیسے آج ہے ایسے ہی عہد صحابہ میں بھی تھی۔ ان کے ذریعہ
ثواب، عزت اور رخصت الہی حاصل کرنے کا ذوق و شوق جیسے آج کسی نیک بندے کو ہو سکتا ہے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام
کو ان سب سے زیادہ تھا۔ کون دعویٰ کرے کہ سب سے زیادہ ذوقِ عبادت اور شوقِ رخصت الہی حاصل ہے یہ حضرت عذیلہ ابن کان
فرماتے ہیں۔

کل عبادة لم يتعبدوها اصحاب رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، فان
الاول لم يدع الا آخر مقارنا لقول الله
يا معشر المسلمين وخذوا الطریق من كان
قبلكم۔

یعنی جو عبادت صحابہ کرام نے نہیں کی وہ عبادت نہ کرو
یونکہ پہلے لوگوں نے پھیلوں کے لئے کوئی کسر نہیں چھوڑی
جس کو پھر ان کے اسے علماء خدا سے ڈرو اور پہلے لوگوں کے
طریقہ کو اختیار کرو۔ اور سنی مسلمانوں کی روایت حضرت جابر
بن مسعود سے بھی منقول ہے۔ (استقامت الہی ص ۲۰۰)

بدعت کے ناجائز و ممنوع !
ہونے کی عقلی وجہ !
اب دیکھنا رہے کہ جب یہ سب کام عہد صحابہ کرام میں عبادت کی حیثیت سے جاری تھے تو ان کے لیے
طریقہ اختیار کرنا جو رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اختیار نہیں کئے، ان کا فلسفہ اور حکمت کیا
ہے۔ کیا یہ مقصد ہے کہ یہ عبادت کے یہ نئے طریقہ معاذ اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو معلوم نہ تھے، آج اس کو وسیلہ
پر انکشاف ہوا ہے اس لئے انھوں نے اختیار نہیں کئے، یہ لوگ گمراہ ہیں۔

فرق میں کوئی بدعت نکالنا رسول اللہ پر
خیانت کی تہمت لگانا ہے۔
اور اگر کہا جائے کہ ان کو معلوم تھے مگر وہ ان کو نہیں بتلایا، تو کیا یہ معاذ اللہ ان حضرات پر دین میں
بکل وحیات اور تبلیغ رسالت میں کوتاہی کا الزام نہیں ہے، اس لئے حضرت امام مالک سے
نے فرمایا ہے کہ جو شخص بدعت ایجاد کرتا ہے وہ دعویٰ کرے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ رسالت میں خیانت کی کرپوری بات نہیں بتلائی۔

بدعت نکالنا یہ دعویٰ کرنا ہے کہ دین
عہد رسالت میں مکمل نہیں ہوا۔
ایک طرف تو قرآن کا یہ اعلان الیوم اکملت لکم دینکم یعنی میں نے آج پھر مہذب و مکمل
کر دیا۔ دوسری طرف عبادت کے نئے نئے طریقہ نکال کر علماء یہ دعویٰ کر شریعت اسلام کی تکمیل
آج ہو رہی ہے۔ کیا کوئی مسلمان جان بوجھ کر اس کو قبول کر سکتا ہے؟ اس سے یقین کیجئے کہ عبادت کا جو طریقہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اور صحابہ کرام نے اختیار نہیں کیا وہ دیکھتے ہیں کہ کتنی ہی بہترین اور دلکش نئی رائے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک اچھا نہیں، اسی کو
حضرت امام مالک نے فرمایا ہے کہ لہٰذا لیکن یومئذ دینا لا ینکون الیومہ دینا۔ جو کام اسی زمانہ میں دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں
لہٰذا مالک! انھوں نے ان طریقوں کو معاذ اللہ نہ تو ناقصیت کی بنا پر چھوڑا تھا، نہ مستثنیٰ اور عفت کی بنا پر۔ بلکہ ان کو غلط اور معزز نہ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔
حضور عمر بن عبدالعزیزؒ جو ثانی فاروق اعظمؓ کی جگہ پر تھے انھوں نے یہی معقول اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرمایا ہے۔
آج اگر کوئی شخص خوب کی نمازیں پڑھنے کے بجائے چار رکعت اصرار کی دہائی پڑھنے لگے، بار بار مغرب تک رکھنے کے

جیسے عتار کے بعد تک رکعت قبلہ پر اور مسلمان اس کو برا، غلط اور ناجائز کہے گا، حالانکہ اس میں سب نے بظاہر کوئی گناہ کا کام نہیں کیا کچھ نیجات زیادہ پڑھیں، کچھ اللہ کا نام زیادہ لیا۔ پھر اس کو بالاعتقاد پڑا اور ناجائز سمجھا گیا صرف اس لئے جنہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے اور سکھائے جسے طریقہ عبادت پر زیادتی کر کے عبادت کی صورت بدل ڈالی اور ایک طرح سے اس کا دلوں کی ایک کڑھیت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گل نہیں کیا تھا اس لئے کیا ہے۔ یا معاذ اللہ آپ نے اسے امانت میں کو تاہی اور خیانت پر مقدمہ کر کے اسے اور مفید طریقہ عبادت لوگوں کو نہیں بتلائے۔

اب غور کیجئے کہ نماز کی رکعات میں کے جیسے ہمارے پڑھنے میں اور نمازوں، دعاؤں، درود و سلام کے ساتھ ایسی شرطیں اور طریقے افراط کرنے میں کیا فرق ہے؟ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے منقول نہیں حقیقت یہ ہے کہ عبادت شرطیں ہیں، اپنی طرف سے قیدوں شرطوں کا افراط شرعیت محمدیہ کی ترسیم اور تحریف ہے۔ اس لئے اس کو سنت کے ساتھ ردہ کا گیا ہے۔

بدعت تحریف دین کا راستہ ہے! بدعت کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اگر عبادت میں اپنی طرف سے قیدیں شرطیں اور سنئے نئے طریقے ایجاد کرنے کی اجازت دیدی جائے تو دین کی تحریف ہو جائے گی۔ کچھ عرصہ کے بعد یہ بھی ہوتے گئے گا کہ اصل عبادت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی، کیا اور کبھی تھی۔ پچھلی امتوں میں تحریف دین کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوئی کہ انھوں نے اپنی کتاب اور اپنے پیغمبر کی بتلائی ہوئی عبادت میں اپنی طرف سے نئے نئے طریقے نکالے اور ان کی رسم عمل پڑی کچھ عرصہ کے بعد اصل دین اور ایجاد اشیاء میں کوئی امتیاز نہ رہا۔

شرعیت اسلام میں نفل فرض کو جدا کرنے کا اہتمام! شرعیت اسلام نے جو نیک ہر فتنہ کے دروازہ کو بند اور فساد دین کے راستے کو رد کا ہے اسی لئے اس کا بھی غاص انجام فرمایا کہ فرائض اور نوافل میں اور امتیاز رہے۔ حقیقت کے اعتبار سے بھی اور صورت کے اعتبار سے بھی نماز دو ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا تو یہ معمول رہا کہ مسجد میں صرف فرض نماز جماعت سے ادا فرمائے، باقی نوافل اور سنتیں بھی گھر جا کر پڑھتے تھے۔ اور جن نمازوں کے بعد سنت یا نفل نہیں ہے ان میں اگر نماز کے بعد مسجد میں بیٹھا اور کوئی دلیل پڑھنا ہے تو بصورت نماز قبلہ رخ نہیں بیٹھے بلکہ داہنی یا بائیں جانب پھر کر بیٹھے ہیں تاکہ دوسری سے ہر شخص یا سب کے لئے نماز فرض ختم ہو جائے۔ اب امام جو کچھ پڑھ رہے وہ اختیار ہی چیز ہے۔ اصل سنت تو یہی ہے کہ نوافل اور نفل عبادت سب تنہا ہی ہیں، اپنے گھر میں ادا کی جائیں۔ اور اگر مسجد میں یا منبر پر جتنی ہوں تو بھی مسنون طریقہ یہ ہے کہ جماعت فرض کی ہیبت کو ختم کر دیا جائے۔ منبر توڑ دی جائیں۔ لوگ آجے کچھ جو کسٹیں پڑھیں۔ اسی طرح روزہ شرعاً رجب صادق سے حزب آفتاب تک ہے۔ لیکن چونکہ رات کو سب لوگ عادت سے سوئے ہیں اور سونے کی حالت میں بھی کھانے پینے سے آدمی ایسا ہی رہا کرتا ہے جیسا روزہ میں، اس لئے مسیحی کھانا مسنون قرار دیا گیا تاکہ سونے کے وقت جو عورت روزہ کی جو کھی تھی اس سے امتیاز ہو جائے اور روزہ صلیک صبح صادق کے بعد سے شروع ہو۔ اسی لئے مسیحی کھانا بھی بالکل آخر وقت میں کھاتے ہیں، اسی طرح حزب آفتاب یقیناً جو رات ہی روزہ قرار دیا کرتا ہے، دیر کو تاکوڑہ ہے تاکہ روزہ کی عبادت کے ساتھ زیادہ وقت کا روزہ میں امتیاز نہ ہو جائے۔

آج بھی یہ سب چیزیں بحوالہ مسلمانوں میں جاری ہیں مگر جماعت خداوندیت سے ان چیزوں کی حقیقت سے بے خبری ہے اصح اور صبر کی نماز کے بعد عام طور پر اگر مساجد قیدی جانب سے محرک و قییدہ ملسے ہیں مگر اس پر نظر نہیں کریں مگر تاںکس طرح اس کا اعلان کریں

کہ اب فرض ختم ہو چکا، ہر شخص کو اختیار ہے جو چاہے کرے، جہاں چاہے جائے، مگر یہاں پوری جماعت کو چاہندہ کہ اب یہ کسب تک بھی مرہبہ دعا جماعت کے ساتھ نہ کر لیں اس وقت تک سب منتظر ہیں۔ پھر ان دعاؤں میں بھی خاص خاص چیزوں کی ایسی پابندی ہے جیسے کوئی فرض ہے، حسب تک وہ خاص دعا میں نہ لیں، بعض عین حرام و نجس چیزیں کہ نماز کا کوئی جزو نہ گیا۔
یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور شریعت اسلامیہ کی احتیاط کی صورت میں مخالفت ہے، دعاؤں اور وظیفوں کو نماز فرض کے ساتھ اس طرح جوڑ دیا کہ دیکھتے دیکھتے یہ کچھ پر مجبور ہیں کہ یہ وظیفے اور دعا میں بھی گناہ کا جزو ہیں جو امام یہ دعائیں اور وظائف تمام عقیدوں کو ساتھ نہ کر رہتے ہیں، انہیں کھانا جاتا، بلکہ اس پر طرح طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں۔

بدعت حسنہ اور سنیہ | یہ حدیث میں ہے کہ کل بدعتا ضلالۃ وکل ضلالۃ فی الناس یعنی ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصطلاح شرع میں ہر بدعت سنیہ اور گمراہی ہے کسی بدعت اصطلاحی کو بدعت حسنہ نہیں کہا جاسکتا۔ البتہ منوی مقلیٰ میں ہے کہ بدعت کہتے ہیں اس اعتبار سے ایسی چیز دی کہ بدعت حسنہ کہہ دیتے ہیں جو شرع طور پر کفر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عہد مبارک میں نہیں تھی بعد میں کسی ضرورت کی بنا پر ان کو اختیار کیا گیا، جیسے آج کل کے مدارس اسلامیہ میں اور ان میں پڑھانے والے علم و دین، گرامر، منطق، فلسفہ، تفسیر، حدیث اور مدرسہ کی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ نے خود فرمایا، انشاء بدعت معلما یعنی میں تو مسلم بن ابی بکر کا ہمراہوں، ان میں جس طرح کے مدارس کا قیام اور ان میں جس طرح کی تعلیم آج کل ضرورت کے زمانہ ضروری ہو گئی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عہد میں اس کی ضرورت نہ تھی آج ضرورت پیش آئی تو اچھے سنت کے لئے اس کو اختیار کیا گیا۔ جو قرین بدعت کی اور پہلی حاجی ہے اس کی دوسرے ایسے اعمال بدعت میں داخل نہیں، ان میں منوی مقلیٰ کے اعتبار سے کوئی ان کو بدعت کہہ دے تو بدعت حسنہ ہی کہا جائے گا۔ حضرت فاروق اعظمؓ نے تاریخ کی کچھ جماعت کو دیکھ کر اسی معنی کے اعتبار سے فرمایا، لعنت البیعت ہذا کا یعنی یہ بدعت تو اچھی ہے۔ کیونکہ ان کو اور سب کو مسلم خاک کو تاریخ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بھی اور پڑھائی اور زبانی اس کی تاکید کی اس نے حقیقتہً اور شریعتہً تو اس میں بدعت کا کوئی احتمال نہ تھا البتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک خاص مذکورہ جو سے تاریخ کی جماعت کا ایسا خاص اہتمام نہیں کیا گیا تھا جو بعد میں حضورؐ کی تعلیم کے مطابق کیا گیا۔ اس کے ظاہری اور منوی طور پر یہ کام بھی نہ تھا اس کو لغت الہد حق فرمادے۔ بدعت حسنہ کا اس سے زائد کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ حضرت امام مالکؒ نے فرمایا کہ میں ابتدء بدعت جہاں احسن تھا فقد زعمہ ان محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، خان الامام مالکؒ نے فرمایا، "البدعہ الکلت لکمہ وینکمہ، فہذا لکمہ جو مشن دینا لا یكون البیوہر دینا۔" (دفعہ ۱۱۱)

فاروق اعظمؓ کے ارشاد یا بعد میں زکریا کے ایسے کلمات کی آڑے کہ طرح طرح کی بدعتیں حسنہ کے نام سے ایجاد کرنے والوں کے لئے میں کوئی دوا جوڑ نہیں ہے۔ بلکہ جو اصطلاح شرع میں بدعت ہے وہ مطلقاً منوعہ اللہ ناجائز ہے۔ البتہ بدعات میں پھر کچھ بدعتا ہیں، بعض عین حرام و قریب شرک کے ہیں، بعض مکروہ تحریمی، بعض تحریمی۔

قرآن و حدیث اور آثار صحابہ و تابعین و کرام دین میں بدعت و بدعت کی خوبی اور اس سے اجتناب کی تاکید پر مشیر آیات و روایات ہیں، ان سے بعض اس پر نقل کی جاتی ہیں۔

عنہ صرف منوی اقبلتے، در حدیث میں، ایسی کوئی قسم نہیں ہے، وہاں ہر بدعت کو گمراہی کہا گیا ہے (دیکھیں)

بدعت کی مذمت قرآن و حدیث میں | علامہ شامی نے کتاب - الاعتصام - میں آیات قرآنہ کا کافی تعداد اس موضوع پر جمع فرمائی ہیں۔ ان میں سے دو آیتیں اس جگہ لکھی جاتی ہیں۔

- (۱) وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَافَا شَيْعًا كُلٌّ حِزْبٌ بِمَا لَدِيهِمْ فِتْرَتُونَ۔
 (۲) وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَافَا شَيْعًا كُلٌّ حِزْبٌ بِمَا لَدِيهِمْ فِتْرَتُونَ۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر میں نقل فرمایا کہ اس سے مراد اہل بدعت کی پارٹیاں ہیں۔ (اعتصام صفحہ ۱۵۸)

- (۳) قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَبِيلَهُمُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۝ هُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝

حضرت علی کریم اللہ وجہ اور سفیان ثوری؟ ویرہ نے تفسیر اخسارین اعمال اہل بدعت سے کی ہے اور بلاشبہ اس آیت میں اہل بدعت کی حالت کا پورا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے خود تراشیدہ اعمال کو نیکی سمجھ کر خوش ہیں کہ ہم ذخیرہ آخرت حاصل کر رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک ان کے اعمال کا کوئی وزن ہے نہ قرب بلکہ اٹانہ ہے۔

روایات حدیث بدعت کی خرابی اور اس سے روکنے کے بارہ میں بے شمار ہیں ان میں سے بھی چند روایات لکھی جاتی ہیں۔

- (۱) یحییٰ بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 (۲) فَوَرُّوا (انقصام بخاری بخاری)
 (۳) اور سلم نے حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ میں فرمایا کرتے تھے۔

حمد و صلاۃ کے بعد مہم کو سہترین کام اللہ کی کتابت اور بہترین طریقہ اور طرز عمل محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا طریقہ اور طرز عمل ہے۔ اور بدعتیں چیز نو ایجاد ہیں اور بدعت کراہی ہے۔ اور انسانی کار وایت ہیں ہے کہ پر نو ایجاد عبادت بدعت ہے اور ہر بدعت جہنم ہے۔

حضرت فاروق اعظمؓ بھی خطبہ دیا کرتے تھے اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اپنے خطبہ میں الفاظ مذکورہ کے بعد یہ بھی فرماتے تھے۔
 اکتھم یحییٰ ثون دمجہا ث لکھ فکل محدثہ
 ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔

(انقصام صفحہ ۱۶۱)

- (۳) یحییٰ مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 من دعا علی الہدی کان لذہ من ہجر

جو شخص لوگوں کو یحییٰ بدعت کی طرف بلائے تو انی تمام لوگوں کے

مثل الجور من يتبعه لا ينقص دالک
من الجور هم شیئا من دعا لک مثلک
کان علیہ من الاثم مثل اثمک من يتبعه
لا ينقص ذلک من الاثم هم شیئا۔

عمل کا ثواب کٹے گا جو اس کا اتباع کریں نیز اس کے کسان کے
ثواب میں کمی کی جائے۔ اور جو شخص کسی گمراہی کی طرف لوگوں
کو دعوت دے تو اس پر سب لوگوں کا گناہ لکھا جائے گا جو اس کا
اتباع کریں گے نیز اس کے کسان کے گناہوں میں کمی کی جائے۔

بدعات کے سہ سے طریقے دیے گئے اور ان کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے اس کے انجام بد پر غور کریں کہ اس کا وبال نہ ہلانے
عملی کام نہیں بلکہ جیسے مسلمان اس سے متاثر ہوں گے ان سب کا وبال بھی انا ہے۔

(۳) ابو داؤد اور ترمذی نے حضرت عواجن بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے باسناد صحیح روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ہمیں
خطبہ دیا میں مابین انور اور یحییٰ وعظ فرمایا جس سے انہیں ہنسنے لگے، بعد ازاں فرمایا: یا رسول اللہ! آج کا وعظ تو ایسا
ہے جیسے رخصتی روایت ہوتی ہے تو آپ بھی ہلکی کریم آئندہ کس طرح زندگی بسر کریں؟ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ادعیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعة
لولا الامم وان کان عبد حبشی فافین
یعیش منکم بعد انفسی میری اختلاف کا کثرت
فعلیکم سنتی وسنتہ الخلفاء الراشدين
المہدیین، فمسکوا لہما وعصوا علیہما
بالتواجدن، دایا کہ محمد ثبات الامور فان
کل محال ثباتہ بعدتہ وکل بدعتہ ضلالۃ۔

میں آپس میں دعوت کرنا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی اور حکام
اسلام کی اطاعت کرنے کی۔ اگرچہ تمہارا حاکم حدیثی ظالم
ہو کیوں نہ ہو۔ کیونکہ تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ
رہیں گے وہ بڑا اختلاف دیکھیں گے اسلئے تم میری سنت اور
میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت کو اختیار کرو اور اسکو
مقبول رکھو۔ اور دین میں ڈرنا اور طریقوں سے بچ کر کثرت ہر نوا ایجاد
طرز محلات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی۔

(انقسام)

(۵) اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ۔

جو شخص کسی بدعتی کے پاس گیا اور اس کی تعلیم کی تو گویا اس نے اسلام کو ڈھلنے میں اس کی مدد کی (انقسام اشاطین ص ۳۳۰)

(۶) اور حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ۔

اگر تم چاہو کہ اپنی راہ پر چلوں اور نہ گمراہ ہو سیدہ سمیہ بنت جحش میں عبادت اللہ کے دن میں اپنی رائے سے کوئی بنا طریقہ نہ پیدا کرو اور نہ اعتقاد
(۷) اجماع کی کتاب السنن میں حضرت عاصم بن بکرؒ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اذ احدث فی ہمتی البدع عوشتم اجماعی
فلنظہرن للعالم علمہ فمن لم یفعل تعلیہ
لعنة الله والملائکۃ والناس اجمعین۔

جب میری اہمیت میں بدعت پیدا ہو جائیں اور میرے
اصحاب کو برا لگنا جائے تو اس وقت کے عالم پر لازم ہے کہ اپنے
علم کو ظاہر کرے اور جو ایسا نہ کرے گا تو اس پر لعنت ہے، اٹلی فرشتوں
کی اور سب انسانوں کی۔

(انقسام ص ۳۳۰)

عبداللہ بن حسن نے فرمایا کہ میں نے ولید بن مسلم سے یہ روایت کیا کہ حدیث میں ائمہ اہل علم سے کیا منسوب ہے؟ فرمایا۔ ائمہ اہل سنت۔

(۸) حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ

مسلمانوں کے لئے جو چیزیں ناجائزہ و خطرناک و مجرب ہیں، ایک ہے کہ جو چیز وہ دیکھیں، اس پر

مولانا محمد اسحاق (مندیۃ اعلیٰ)

توحید اور مسلمانوں کی مروجہ رسمیں

اسلام کا جوہر اور جزو و مفرد کیا ہے؟ اس سوال کا جواب مفید لفظ توحید سے دیا جاسکتا ہے۔ توحید کا اہل اسلام اور اہل اسلام کا حصہ ہے۔ اور یہی وہ شے ہے جس پر اللہ نے بنی اور اللہ کی ہر کتاب نے نصب ہے۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ کو دیکھو۔ کیا تعلیمات الہیہ اور دعوتِ نبویہ میں یہ سب سے زیادہ اہم نہیں معلوم ہوئی؟ حق یہ ہے کہ پورے دین کا ماحصل "توحید" ہے۔ اور روح انسانی کا مکمل اسی پر موقوف ہے۔

میں نے یہ طور پر فرمایا کہ جوہر و مفرد اعظم تعالیٰ اللہ علیہ وسلم کے غلام اور خزانہ توحید کے ایں میں ہے۔ آئیے! اسے غور سے جائزہ لیں کہ جس نے اس امانت کو نیا نیا تو نہیں لی ہے؟

اقسام توحید لیکن "توحید" کے پہلے یہ معلوم کر لینا ضروری ہے کہ اسلام ہم سے جس توحید کا مطالبہ کرتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس مسئلہ کو چھیڑنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ علم دین کی کسی اور اہل کے اثرات کے مسئلوں کے ایک بڑے طبقے بکدان کی اکثریت کو اس سے بے خبر بنادیا ہے۔ وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ لفظ توحید کا اسلامی مفہوم نہیں اتنا ہی ہے جتنا با مقبول لغت اس سے سمجھ چکی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو طرح طرح کی گمراہیوں میں مبتلا کئے ہوئے ہے۔

توحید کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنا۔ اگر صرف اتنا ہی مفہوم توحید کی حقیقت قرار دیا جائے تو اس بارے میں اسلام کی کوئی خصوصیت باقی نہیں رہتی۔ میرے علم میں دنیا کے موجودہ مذاہب میں کوئی مذہب بھی ایسا نہیں ہے جو اہل تہذیب کا یہ دعویٰ نہ ہو۔ قرآن مجید کا مطالبہ کیجئے تو معلوم ہو گا کہ مشرکین عرب بھی اتنی توحید کے قائل تھے۔ وہ بھی اراکین صرف ایک ہی ذات کو سمجھتے تھے اور اس ذات میں کسی کو شریک نہیں سمجھتے تھے۔ اسے سمجھو بدول کو بھی اس سے نفرت و راس کا بندہ جانتے تھے۔ لیکن باوجود اس کے قرآن مجید نے انھیں مشرک قرار دیا ہے۔ اور آج ہم بھی اسلام کے علم و دہ کی مذہب کو بھی دین توحید نہیں سمجھتے۔ اگر توحید کا اسلامی مفہوم اتنا ہی جتنا با مقبول لغت کی وجہ سے آج ہم سمجھ رہے ہیں تو ان اہل عرب کو قرآن مجید مشرک کیوں قرار دیا اور آج کے بہت سے درمیان توحید کو ہم اہل شریکین کیوں شمار کرتے؟

ان واقعات کی روشنی میں حقیقت یہاں ہو جاتی ہے کہ اسلامی توحید لغوی توحید سے بالاتر ہے۔ اس لا مفہوم لغوی توحید سے جدا نہ وسیع تر اور اعلیٰ ہے۔

فطری توحید رب العالمین کو دیکھنا تو یہاں تسلیم کرنا حضرت انسانی کا عقلا فلسفہ۔ انسان فطرتاً اس کا خواہشمند ہوتا ہے

کہ اس کی سب احتیاجات کا تعلق موف ایک ہی ذات سے ہے۔ اسی تعلق کا ظہور ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہوتا رہتا ہے۔ غرض کہ مشاہدے سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ معمولی سی بات ہے کہ ہم بازار کے قریب رہنا پسند کرنے ہیں۔ کیوں؟ موف اس لئے کہ ہمارا مفروضہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص کی خوش آمدنی ہو جاتی ہے تو مستند آدمیوں کی خوش آمد سے آدمی عزت مند کرتا ہے۔ اسی قسم کے سینکڑوں واقعات ہیں جن کا مشاہدہ روزمرہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ اس نفسی حقیقت کی انساب کشائی کرتے ہیں کہ انسان کا فطری میدان یہ ہے کہ اس کی احتیاجات کا تعلق موف ایک ہی مصلحت الہیہ سے ہو۔

احتیاج عبادت کا سب سے قوی محرک ہے۔ انسان مہبود اسی پرستی کو بنا کر ہے جسے اپنا حاجت برداشتہ سمجھتا ہے۔ وہ فطرتاً چاہتا ہے کہ وہ ایک ہی ہو۔ فطرت اسے یہاں تک پہنچا دیتی ہے لیکن اس سے آگے لے جانے سے احتیاط فرماتی ہے۔ اگر خارجی اثرات اسے کمزور نہ کریں تو فطرت انسان اس حد تک ضرورتاً ملے ہوئے کہ وہ بدو برحق ایک ہی ہے۔ لیکن نبوی تعلیم سے محرومی اور خارجی اثرات فطرت کو مسخ کر دیتے ہیں اور آدمی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آیہ کریمہ اور حدیث نبوی میں اس طرف اشارہ فرمایا گیا ہے:-

فطرۃ اللہ الٰہی فطرۃ الناس علیہا الما کل ولد علی الفطرۃ فاولو یموجونہ

ادنیٰ نصرانہ ادنیٰ یحسانہ

(اللہ کی فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے ہر بچہ دین فطرت (اسلام) پر پیدا ہوتا ہے۔)

محاسن سے والدین و خارجی اثرات؛ اسے ہر دین فطرتی یا محسوس بناتے ہیں)

فطرت باوجود کمزور و مذکور ہو جانے کے بالکل ٹھوس نہیں ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ان لوگوں کی زبان سے بھی توحید کا دعویٰ سنتے ہیں جن کی پوری زندگی شرک و بت پرستی کی گزندگی میں آوڑہ ہے۔

گمانا اور پتیا، سنا اور بگاٹنا بالکل عینی چیزیں ہیں لیکن انبیاء کرام نے بتایا کہ کیا چیز کھانا چاہئے۔ اسلامی توحید

اسی طرح انبیاء و مسلمین نے اس فطری توحید کی تفصیل فرمائی۔ حیات انسانی پر اسے منطبق کیا اور ہمیں بتایا کہ اس اجمالی

مقید سے کس انداز ایک عالم پوشیدہ ہے۔ اس کی - پ سے زیادہ تفصیل معلم اعظم سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ جو شخص محض فطری توحید کو رضائے الہی کے لئے کافی سمجھتا ہے وہ گریباہشت انبیاء کو سب سے مقصد قرار دیتا ہے

فطری توحید بزرگ ہے اور اسلامی توحید وہ شجرہ طیبہ ہے جو صرف تعلیمات محمدیہ (علیہ آلاف التحیات) کی آبیاری سے پیدا ہو سکتا ہے۔ کیا کسی نے شجرے کو شجرہ طیبہ کہا ہے؟ محض فطری توحید کو اختیار کر کے ان بہترین ثمرات کی توقع کرنا جو اسلامی توحید کے شجرہ طیبہ کے ساتھ مخصوص ہیں کیسی شدید غلطی ہے۔

اسلامی توحید کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ آنا و سینہ کو زندگی کا کوئی گوشہ اس کے باہر نہیں رہتا۔ اسلام اس شخص کو مودعہ کہتا ہے جس کی پوری زندگی اور اس کے ہر شعبہ میں توحید کا اثر ظاہر ہو۔ اور اس کی زندگی کا ہر حصہ شرک سے پاک ہو اس اجمال کی تفصیل سمجھنے کے لئے ایک مختصر تمہید کی حاجت ہے۔

عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ برودہ شخص جو عبادت کرتا ہے خواہ اللہ تعالیٰ کی یا غیر اللہ کی۔ وہ تصور اس امر کو کر کے اس سوال کا جواب دے سکتا ہے جب آپ عبادت کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں آپ کے ذہن پر عماری چڑھتی ہیں۔ (۱) آپ ممبروں کے سامنے اپنی انتہائی بدستی و ذلت کا اظہار کرتے ہیں۔ لفظ ”انتہائی“ میں کوئی متبادل نہیں ہے بلکہ یہ لفظ عبادت کی کبھی ہے۔ آدمی اپنے آپ کے سامنے بھی اپنی بدستی کا اظہار کرتا ہے۔ حکومت اور دوسری ذلوں کے متعلقہ میں بھی تذلل اختیار کرتا ہے۔ لیکن ذلت و بدستی کے اس اظہار اور ممبروں کے سامنے اس کے اظہار میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اپنی انتہائی بدستی و ذلت کا اظہار انسان ممبروں کے سامنے نہیں کرتا۔ یہ ایک وجدانی چیز ہے۔ جسے برودہ شخص سمجھ سکتا ہے جس نے ایک مرتبہ بھی عبادت کی ہو۔

دہ، بہان ایک دوسرا سوال ہمارے سامنے آجاتا ہے کہ انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس کا جواب بھی پر شخص اپنے وجدان سے معلوم کر سکتا ہے بشرطیکہ اس نے ایک مرتبہ بھی عبادت کی ہو۔

ہم حکام کی تعظیم کرتے ہیں کیونکہ ان میں ہمارے لئے نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت و طاقت ہے۔ ہم علماء و شائخ کی تکریم کرتے ہیں کیونکہ ان میں علم و پاکیزگی کے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اپنے والدین کا احترام بھی ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں اس لئے کہ انہیں اپنے وجود کا سبب اور اپنا بہت بڑا حسن جانتے ہیں۔ کسی قسم کی شائیں تلاش کرنے پر کثرت مل جاتی ہیں جو اس حقیقت پر روشنی ڈالتی ہیں کہ انسان کسی کی تعظیم اسی وقت کرتا ہے جب وہ اسے اپنے سے قوی تر سمجھتا ہے یا وہ اپنا جائزوں کا پورا کر کے دالا جاتا ہے یا وہ اپنا حسن خیال کرتا ہے۔

ابھی مثال کی طرف سے توجہ نہ دیا تھے۔ فوراً سمجھ کر حکومت یا علماء و مشائخ یا والدین کی جتنی تعظیم ایک سمجھدار اور صحیح العقیدہ شخص کرتا ہے کیا وہ عبادت کے حدود میں داخل ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ ان اشخاص میں مندرجہ بالا تینوں اوصاف کا قائل ہے کہ اس درجہ میں نہیں جس درجہ میں وہ ان اوصاف کو مہر دین تسلیم کرتا ہے۔ یہ مثال عبادت و وجدان کی آنکھیں کھول دیتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان اوصاف کمال کے دور درجے ہیں ایک درجہ اوئی ہے جسے ہم مخلوق کے لئے بھی ثابت کرتے ہیں اور ایک درجہ اعلیٰ ہے جسے ہم صرف خالق و مہبود کے لئے مخصوص سمجھتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ حکومت کو بھی ایک قسم کی قدرت و طاقت حاصل ہے لیکن اسے قادر و خلق کی مذمت و غلط فہمی سے کوئی نسبت و مشابہت بھی نہیں ہے۔ ذیہ عمر و بکرم سے بھی ہماری اقتدایات پروری ہوتی ہیں لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ اس حاجت روائی کو حق تعالیٰ کی شان حاجت روائی سے وہ نسبت بھی نہیں جو ذہ کو آتا ہے۔ انسان کے احسان کا انکار ناشکری ہے مگر ایسے حسن حقیقی کے، حسانات سے کیا نسبت؟ مددوں میں مقدار اور کیفیت کا ہی فرق نہیں ہے بلکہ ذیہ کے لحاظ سے بھی کوئی مشابہت و نسبت نہیں ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے اس کا انکار کیسے کریں لیکن مخلوق کے علم کو ملک عظام کے علم کے ساتھ نہ کیفیت میں کوئی مشابہت نہ کمیت میں ہے۔ عہد و مہبود کا یہ فرق اس قدر کمشن اور علی ہے کہ باہل سے باہل آدمی بھی بعدانی طور پر اسے محسوس کرتا اور اپنے اعتقاد کے مطابق اس پر عمل کرتا ہے

تہمید و قدسے خوب بولتی مگر اسلامی توحید کے منور چہرے سے لعاب کشائی میں یہ امانت کرے گی۔ اسلام جس توحید کا داعی ہے وہ صرف ذات حق تک محدود نہیں ہے۔ بلکہ اس کی دعوت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو ذات اور صفات

دوروں کا اعتبار ہے۔ نہ کہ کتنا سمجھو۔ دوسرے ضابطہ کی توحید عفو ذات یا زیادہ سے زیادہ بعض صفات تک محدود ہے۔ ان کی توحید ناقص بلکہ درحقیقت توحید کے لقب کی مستحق ہی نہیں ہے۔ کتاب میں کارشاد ہے۔

لیس کثلتہ شیئ

راس کے (اللہ کے مثل کوئی بھی نہیں ہے)

اس کی ذات کے مثل کسی کی ذات ہے نہ اس کی کسی صفت کے مثل کسی میں کوئی صفت پائی جاسکتی ہے۔ وہ جس طرح اپنی عظیم شان ذات کے لحاظ سے بے نظیر و بے مثال ہے۔ اسی طرح ہر صفت کے لحاظ سے بھی یکنازعانہ بے نظیر و بے مثال ہے۔

یہ ہے مفہوم اس توحید کا جس کی طرف اسلام دعوت دیتا ہے۔ اس حقیقت کا مستحکم یقین اور اعتقاد و اسخ مسلمان ہونے کے لئے لازم و ضروری ہے۔ لیکن اسلام کا مطالب صرف اس عقیدے پر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ اس حصہ کا سرچشمہ درحقیقت یہی عقیدہ توحید ہوتا ہے۔ حیات مرت کو پسند کرتی ہے۔ درحقیقت ناگوار ہے صلح فساد کے خلاف ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ توحید شرک کو گوارا کرے؟ ۹ توحید اور العالمین کا یقین مستحکم ہے۔ اس کا طالب ہوتا ہے کہ مسلم کی زندگی لا کوئی گوشہ بھی اس کے حدود و حکومت سے خارج نہ ہو۔ حیات مسلم کے ہر حصہ پر اس کا سرور و ادراک اس کے کسی چھوٹے سے چھوٹے اور غنی سے غنی گوشہ میں بھی اشراک بالذات کا منہس سایہ نظر نہ آئے۔ اسلام کے اس وسیع مطالبہ کا مختصر عنوان یہ ہے کہ وہ توحید شادری توحید ملی اور توحید عالمی کا طالب ہے۔ یہ جامع تقسیم پروری انسانی زندگی کو اپنے احاطہ میں لے لیتی ہے۔ العالمین کا۔"۔ ہے۔

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يَقْتُلَ اللَّهُ أَكْثَابَ وَالْحُكْمُ لِلَّهِ النَّهْجُ تَعْلِيْقُ لِلنَّاسِ كَوْنُهُ عِبَادُ

الٰہی فَاكُنْ كَوْنًا يَتَّبِعِينَ مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ الْكِتَابُ وَهِيَ اَكُنْتُمْ تَقُولُونَ

دکسی انسان کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب مکت و نبوت عطا فرمائیں

پھر وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ۔ لیکن ان حضرات کی یہ دعوت ہوتی ہے

کہ اڈو اڈو بنے جاؤ۔ کتاب الٰہی پڑھنے پڑھانے کا یہی اقتضا ہے)

توحید اعتقادی | یہاں اس واقعہ کا اظہار بہت مفید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس میں کسی کو شریک مانسنے والے دنیا میں قیل ہیں۔ لیکن انھیں حقوق نہیں سمجھا جاسکتا۔ ہاں یہ سمجھ ہے جو لوگ شرک

میں مبتلا ہیں۔ ان کی غالب اکثریت حق تعالیٰ کی کسی صفت میں کسی دوسرے کو شریک کرتی ہے۔ اس لئے اسلامی

توحید اعتقادی کا مطلب یہ ہے کہ جو اس بات کا پختہ اور غیر متزلزل یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ حل شائد کی کسی

صفت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جس طرح اس کی ایسی کوئی دوسری ذات نہیں پائی جاسکتی۔ اسی طرح

اس کی کوئی صفت بھی کسی دوسری ذات میں نہیں ہو سکتی۔ قرآن حکیم اور سنت سید المرسلین کا بھی یہی مطالبہ ہے

لیکن مقام حیرت و دہشت ہے کہ آج حقیقت ان لوگوں سے بھی مخفی ہو گئی ہے جو توحید کامل کے تنہا ملبردار ہیں

بنی اکرم علی اللہ ملیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

لَتَبْتَخُنَ مَنًّا مَن كَانَ قَبْلَكَ

و تم پہلے لوگوں و یہود و نصاریٰ کی پیروی کر دے گے

یہ پیش کی گئی اس زمانہ میں پوری ہو رہی ہے۔ مندرجہ ذیل واقعات میں سے بھڑت میرے ذاتی مشاہدات ہیں۔

سنئے اور برت حاصل کیجئے :-

اسلام کے نام لیاؤں گا ایک اچھا نام۔ گردہ السابھی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان "عبداللہ" نہیں سمجھتا بلکہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ (معاذ اللہ) خود حق تعالیٰ نے صورت محمدی میں ظہور فرمایا تھا۔ یہ باطل اور فوہ عقیدہ کھلا ہوا شرک اور کفر ہے۔ لیکن غلط یہ ہے کہ یہ لوگ اسلام اور سنت کے سب سے بڑے دعویدار ہیں۔ اور جو شخص آسمان پر صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر اور اللہ تعالیٰ کا بندہ کہے اسے خارج از اسلام و مذکورہ کم از کم اہلسنت والجماعت سے خارج سمجھتے ہیں۔

اس عقیدے کا باطل اور خلاف اسلام ہوا آفتاب سے زیادہ روشن ہے۔ قرآن حکیم نے بار بار سیدہ و اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت و عبدیت صاف و سبیح اعلان فرمایا ہے۔ ارشاد حق ہے :-

قُلْ إِنَّمَا ابْنُ رِجَالٍ مِّثْلُكُمْ يُحْيَوْنَهَا فَيَكْفُرُوا بِهَا عَلَىٰ أَتَمِّهَا ثُمَّ يَقْتُلُوهَا وَاللَّهُ صَاحِبُ الْقُرْبَانِ

و آپ فرمادیجئے کہ بے شک میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ میرے اوپر جو حق کی گئی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے،

قُلْ صَبَّحْنَا بِهَا وَبِئْسَ الْاِلَٰهٌ مُّشْرَكًا

و آپ فرمائیے کہ میرا پروردگار پاک ہے اور میں تو صرف ایک انسان اور اللہ کا پرل ہوں،

صَبَّحْنَا بِهَا وَبِئْسَ الْاِلَٰهٌ مُّشْرَكًا

پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) کو رات کے

وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف بھیجا،

چند آیات بطور نمونہ نقل کر دی گئیں و مذکور کتاب میں ہیں یہ مضمون کثرت و تکرار اور مراعات و مفاہات کے ساتھ وارد ہوا ہے۔ یہ اسلام کا ایک بدیہی مسئلہ ہے جس پر دلیل قائم کرنے کا مطالبہ ایسا جی ہے۔ جیسے روزہ روشن میں آفتاب کے وجود کی دلیل طلب کی جائے۔

مذہب بالمشركہ عقیدہ باطلہ غالباً ہندوؤں اور وہ انتہا فلسفہ کا اثر ہے۔ یہی وہ ہے کہ یہ زیادہ تر ان لوگوں میں پایا جاتا ہے جو حقیقی تعارف سے آشنائے محض ہیں۔ لیکن سرفیاض کرام کی شکل بن کر ہندوؤں کو شک کو تصرف قرار دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے مشائخ پرورد و نصاریٰ کی طرح دوسرے مذاہب کے بہت سے باطل عقائد و خیالات کو اسلام میں داخل کر کے ان کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ یہ باطل عقیدہ بھی ہندوؤں کا عقیدہ اوتار کا دوسرا جنم ہے۔

اللہ تعالیٰ کے بندوں میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے بلند و برتر ہے۔ جہنم حقیقی کی بارگاہ عالی میں جہنم قریب و رفت سید کو نبی کو حاصل ہے۔ وہ کسی نرسنہ کو حاصل ہے نہ کسی نبی کو نہ معلم و مفسر و افاضہ

کو لک عالم نے اپنے خزانہ علم سے اس قدر افرصہ عطا فرمایا ہے کہ سید العالمین کے مرتبہ خطا پر بھی فائز ہو گئے۔ مخلوقات البیہ میں دولت علم کا سب سے بڑا خزانہ خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس ہے۔ لیکن باوجود اس کے سید الاولین والاخرین حق تعالیٰ اسے بندے ہی ہیں۔ ان کے علم کو عالم الغیب والشریاء کے علم سے کیا نسبت پر سکتی ہے؟ مخلوق اور عاقبتی عباد اور معبود کسی چیز میں بھی شریک نہیں ہو سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا اور آنحضرت کے علم شریف کو ہی اہل معلومات پر محیط و لامحدود سمجھنا حق تعالیٰ کی صفت علم میں آنحضرت کو شریک بنانا ہے۔ لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ مسلمانوں میں ایک اچھی خاصی تعداد ایسے لوگوں کی بھی موجود ہے جو اس باطل کو حق کے ساتھ آمیز کر کے رہتے ہیں اور اسلام میں اس مشرکانہ عقیدے کی گنجائش نہ تھی۔ بعض تو یہ عقیدہ کرتے ہیں کہ بہت سے اولیاء اللہ کو بھی اسی طرح عالم الغیب سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم نے خود سید الانبیاء و رسل اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے اس باطل عقیدے کی تردید کرائی ہے:-

وَلَوْ كُنْتَ اعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْبَرْتَ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّ الشَّيْءُ

اگر میں عالم الغیب ہوتا تو بہت فائدہ اٹھالیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی۔

یہ آیت ایک مثال ہے۔ ورنہ اس معنوں کی آیتیں کثرت ہیں۔

احتیاجات پورا کرنا، نفع یا نقصان پہنچانا، ان سب امور لاحقیقی قلن حق تعالیٰ بل شانہ کی صفت ربوبیت سے ہے۔ اسلام تعلیم دیتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے وہی رب العالمین ہے اور اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ بطور نمونہ درایک آیتیں درج ذیل ہیں:-

ان هذا امم امت واحدۃ وانار بکمنا عبدون

(یہ تمہارا دین ہے جو ایک ہی ہے اور میں تمہارا رب ہوں پس میری ہی عبادت کرو)

ان الذین قالوا ربنا الله هاستقاموا فبذلک علیہم الملائکۃ (آلہ)

وہ جو شگ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے۔ پھر اس بات پر جم گئے۔ ان کے

پاس دہرے دنت افرشتے آتے ہیں، (آلہ)

سلطان دارین داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کو دعوت توحید دیتے ہیں۔ اس کا حصہ قرآن کی زبان میں یہ ہے:-

ولا یفخض بعضنا بعضا ایما باء وحسن الله

اور اسی بات کو غیب و کریم کو، اللہ کو چھوڑ کر ہم میں سے بعض بعض کو رب بنائیں)

اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نبی، ولی، استہید، فرشتہ، جن و غیرہ کسی مخلوق کو نفع یا نقصان کا مالک و مختار یا ساز و راجت نہ سمجھنا اسے دہتر اردنی ہے جو کھلا برا شرک ہے۔ لیکن مقام رکعہ و اہم ہے کہ سلطان الموعظین کی غلامی پر فخر کرنے والوں میں ایسے افراد اچھی خاصی تعداد میں موجود ہیں جو اولیاء اللہ اور برگزیدگان دین کو کار ساز عبادت و اور نفع و نقصان کا مالک و مختار سمجھتے ہیں۔ اپنے اسلام کی لاج رکھنے کے لئے معبود موجود میں یہ فرق بیان کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی تدبیر ذاتی ہے اور اولیاء اللہ کی عطا ہے۔ یعنی رب العالمین نے فلاں فلاں اولیاء اللہ یا انبیاء

کہ فلاں فلاں احتیاجات پوری کرنے یا فلاں قسم کے فن و نقصان کا مکمل اختیار عطا فرمایا ہے۔ اب وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ یہ لینے دینے کا عہدہ ہے جو اگر مشرکین عرب رکھتے تھے اور جس کی ترویج قرآن مجید نے بار بار فرمائی ہے۔ سلطان کوئین صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہر ملک سے بلند ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس شخص کو اعلان کا حکم دیتا ہے:-

قل لا املأکم لنفسی فنعاً ولا ضرراً الا ما شاء اللہ

آپ فرمادیجئے کہ مجھے اپنے نقصان و فتنے کا کوئی اختیار نہیں ہے مگر جو اللہ چاہے

قل انی لا املأکم لعملاً ولا رشداً

آپ فرمادیجئے کہ مجھے تمہیں اپنے نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں ہے

اس ارشاد حق کے بعد کسی دوسرے کے متعلق خواہ وہ دلی ہوا نبی یا اور کوئی اس باطل عقیدے کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟

یہ مشکانہ عقیدہ باطل بھی غالباً ہندوؤں، ماحول اور شیعوں سے اخلاط کا نتیجہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق اس قسم کے عقائد رکھتے ہیں۔

سعدی علیہ الرحمۃ کا مشہور شعر ہے

شنیدم کہ در روز اُمید و بیم

ہر ادا را بہ نیکان بہ بخشد کریم

شیخ نے اس شعر میں اہلسنت والجماعت کے عقیدہ شفاعت کی ترجمانی کی ہے۔ شفاعت برحق اور اس کا عقبہ بھی حق۔ لیکن اس کے بارے میں بھی مسلمانوں کے ایک بڑے طبقہ میں شدید غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے جو شرک تک پہنچ گئی ہے۔

ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بیض اولیاء اللہ کا ایسا دباؤ ہے کہ وہ ان کی شفاعت قبول کرنے پر معاذ اللہ مجبور ہے۔ عام طور پر اسے محبت کا دباؤ سمجھا جاتا ہے۔ یہ یقین کیا جاتا ہے کہ یہ حضرات شفاعت کے بارے میں غماز مطلق ہیں، بلکہ جنت انہیں دے دی گئی ہے جیسے چاہیں اس میں بیٹھ دیں۔ یہ عقیدہ مزاحم باطل اور غلاف اسلام ہے۔ جزائر و آخرت کا اہل اختیار اللہ تعالیٰ کے سوا کس دوسرے کے لئے ثابت کرنا حق تعالیٰ کی صفت

مالأکم لہ الدین

واللہ تعالیٰ مالک یم جزا

میں اسے شریک کرنا ہے۔

مندرجہ بالا مفہوم میں عقیدہ شفاعت درحقیقت یہود و نصاریٰ کے عقیدہ شفاعت کا نقل ثانی ہے۔ اسلامی عقیدہ شفاعت اس سے کوئی بھی نقل نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس باطل عقیدے کی بار بار ترویج کی ہے۔ اور صحیح عقیدہ شفاعت کی تعلیم دی ہے۔ ایک دو آیتیں سن لیجئے

ومن یشفع عندہ الا باذنہ

و بغیر اس کی (اللہ کی) اجازت کے اس کے سامنے کون شفاعت کر سکتا ہے

لا یمکنون الشفاعۃ الا من اتحدہ الرحمن عہدا

رکھ کر شفاعت کا اختیار نہ رکھے گا۔ مگر صرف وہ جس نے رحمٰن سے اجازت لی ہوگی،

بے شک شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان کے طفیل میں اولیاء اللہ اور بزرگانِ یہ سب روزِ قیامت شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن ان کی شفاعت حق تعالیٰ کی اجازت کی محتاجِ برکتی اور اسی کے بغیر ہوگی۔ شہنشاہِ حقیقی ان کی شفاعت قبول کرنے پر مجبور نہیں ہے۔ اس سے ایسی شفاعت کو قبول کرنے کا سبب لاہل اعتبار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو حق شفاعت اس لئے عطا فرمائے گا کہ اپنی بادشاہ میں ان کا مقرب ہونا مخلوق پر ظاہر فرمائیں اور ان کے درجات و مراتب میں ترقی عطا فرمائیں یہ نہیں لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے جن کے متعلق الٰہک حقیقی کی اجازت ہوگی۔ بغیر اذنِ الٰہی یہ ایک لفظ بھی نہ کہہ سکیں گے۔ منشاء شفاعت کے متعلق ایک اور باطل عقیدے کی تردید یہاں ضروری معلوم ہوتی ہے جو غالباً شیعوں کی صحبت کا اثر ہے۔

کہا گیا کہ اللہ بناک و باقہ کو حرامِ اہل سنت نے دوسروں سے متاثر ہو کر اسے ایک دوسرا ہی رنگ دے دیا ہے مشہور یہ ہے کہ حق تعالیٰ اہلِ ملِ شانہ نے امت کی مغفرت کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آغوشِ درود کی فرمائش کی قربانی پیش کرنے کی شرط رکھی تھی۔ رحمتِ للعالمین اس سے انکار کیسے فرما سکتے تھے۔ حضراتِ حسین رضی اللہ عنہم کی قربانی بابت کئی کہنی ہے۔ جس نے امتِ محمدیہ کے لئے اسے قبول دیا اور جہنم کا دروازہ اس کے لئے بند کر دیا۔ اس کے لئے حضرت کی ایک من گھڑت روایت بھی شہادتِ اماروں میں لکھ دی گئی۔ اس باطل عقیدہ کا گوارہ کی جڑیں صحیحیت میں نہیں گی۔

شفاعت کے متعلق مذکور بالا تفصیل کے بعد اس عقیدہ کا مہل، باطل اور گمراہ کن ہونا آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاوے گا۔

یہ عقیدہ اگرچہ شرک میں داخل نہیں ہے لیکن انتہائی گمراہ کن ہے۔ اس لئے منشاء اس کا ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہے اور اس کے معاملہ علم سے کوئی شے باہر نہیں ہے۔ مسلمانوں میں اچھی خاصی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اولیاء اللہ اور بزرگانِ دین کو بھی ہر وجہ حاضر ناظر سمجھتے ہیں۔ بعض عرفِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ اعتقاد کھٹا جو شرک ہے جس کی رضاعت فی ضروری ہے۔

آئندہ صفحات میں جن مشرکانہ رسوم و اعمال کا ذکر کرنا ہے۔ ان کی دنیا و کسی نہ کسی مشرکانہ عقیدہ پر قائم ہے۔ اس لئے توحیدِ اعتقاد ہی پر مدد دینی ڈالنا ضروری معلوم ہوا۔ عمل پر غور کرنے کے بعد اس کے مسئلہ کو معلوم کر لینا زیادہ دشوار نہیں ہے۔

توحید عملی | انسانی تعلقات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ لیکن ان کی فوجیت اور ان کی عملی شکل میں اختلاف ہے

جو بتاؤ والدین کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ بری کے ساتھ نہیں کیا جاسکتا۔ بھائی بہنوں کے ساتھ وہ طریقہ نہیں بڑھا جاسکتا جو دوست احباب کے ساتھ اختیار کیا جاسکتا ہے۔ ارباب محکمت سھلے کا طریقہ تاجروں سے ملاقات کے طریقے سے مختلف ہوتا ہے۔ ہر زمیں کا یہ اختلاف نوعیت فطن کے اختلاف پر مبنی ہوتا ہے۔ کس قدر ہندوؤں اور برہمنوں کے ساتھ وہی طرز گفتار اختیار کرے جو وہ اپنے بے تحلف دوستوں کے ساتھ اختیار کرتا ہے؟ ایسے ریکارڈ الحوت آدمی کی صورت دیکھنا بھی شاید آپ گوارا نہ کریں۔

حق تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی ایک خاص نوعیت ہے۔ وہ خالق ہے ہم مخلوق، ہم عبد ہیں وہ معبود، وہ مالک ہے ہم مملوک۔ کیا ہیں اس قسم کا تعلق اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے بھی ہے؟ یقیناً نہیں۔ اس کا نتیجہ صریح یہ ہے کہ جو طرز عمل ہم اللہ تعالیٰ سے ملنے کے ساتھ اختیار کرتے ہیں وہ کسی اور کے ساتھ اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ عملی زندگی کا ہر قدم اسی اصول کی روشنی میں اٹھانا اور اس کے ہر جز کو اسی رنگ میں رنگ دینا توحید عملی ہے۔ اس کی خلاف ورزی یقیناً شرک ہے۔ ہاش اُمّت محمدیہ علیہ الف الف بکۃ، اس سے محفوظ رہتی، لیکن مفسرین کو یہود نصاریٰ کی طرح مسلمانوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد اس ہلک مرض میں مبتلا ہے اور ایسے رسوم و اعمال کی پابندی ہے جو صریح توحید کے منافی اور بجااست شرک میں آلودہ ہیں۔ نمونے ملاحظہ ہوں۔

عالم میں مجاہدات کثرت ہیں، لیکن سب سے زیادہ حیرت انگیز چیز اگر آپ کو دیکھنا ہو تو کسی بزرگ کے مزار پر چلے جائیں۔ اگر آپ میں شور و دین کا کوئی حصہ بھی موجود ہے تو آپ تیر کر شہر پر گئے، وہ جائیں گے کہ یا اللہ یہ کون مخلوق ہے جو ایک طرف توحید کا دھی ہے اور دوسری طرف هزاروں کے ساتھ سجدہ بھی کر رہی ہے۔ ان پر چڑھا دے بھی چڑھا رہی ہے۔ صاحب مزار سے دعائیں بھی مانگ رہی ہے۔ اپنی حاجتیں ان کے سامنے پیش کر کے نذریں اور پیشکشیں مان رہی ہے۔ غرض جو کچھ مندروں میں ہوتا ہے۔ وہ سب آپ دیکھ بھی جتنا ہوا دیکھیں گے فرق یہ ہے کہ مندروں میں بت پرستی کرنے والے اپنی بت پرستی کے معترف ہیں۔ مگر مزار پرستی اور ادایا پرستی کے شرک صریح کا ارتکاب کرنے والے وہ لوگ ہیں جو توحید کامل کے دعویدار اور سلطان المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں شمار کئے جاتے ہیں۔

وہ اس کے سن میں بچا رہا۔ یہ بچا نہ حاجت روائی کے لئے ہوا یا دفع مصیبت کے لئے یا ادا واداء عادت کے لئے یا مفاہیت توجہ حاصل کرنے کے لئے، سب صورتیں دعائیں مثال ہیں اور حدیث نبوی ہے،

اللّٰهُ يَسْتَفْجِعُ الْعِبَادَ

(وہ دعا عبادت کا مغز ہے)

دوسری روایت میں ہے :-

اللّٰهُ عَادَ هُوَ الْعِبَادَ

(وہ دعا ہی عبادت ہے)

اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو مندرجہ بالا تعلق میں سے کسی مقدمہ سے بچاؤ یا اپنا فائدہ بجز غیر اللہ سے دعا کرنا

اس کی عبادت کے مرادف ہے۔ کس حد حیرت انگیز اور افسوسناک ہے۔ بات یہ کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لاکھوں سال اس شرک سریر کے گزرنے میں غلط نہ گئے۔

بسوخت عقل زحیرت کر این جہل العجبی است

ایک بزرگ کے بقول امتیاج شیون کو، "روباہ مزاج" بنادیتی ہے۔ خبیر و شل ہے۔ "ما جب اعرض مجزون" کون ہے جسے احتیاجات نہ ہوں اور کہتے ہیں جراس جنوں سے بالکل مامون ہوں۔ اس کے بعد شرک میں مبتلا کا خطرہ بھی قوی ہو جاتا ہے۔ اس لئے قرآن حکیم نے اسی توحید و معانی پر بار بار زور دیا ہے اور حق تعالیٰ کی صفت ربوبیت کی خوب وضاحت فرمائی ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے سے دعا کرنا۔ حق تعالیٰ کی صفت ربوبیت میں شریک کرنا ہے۔ اور اشرک بالہد کی یہ قسم سب سے نیا وہ عام ہے۔ چند ارشادات الہیہ پر اکتفا کرنا ترویج و عام کے لئے کافی ہے۔

قل اعماذ عو ربی ولا اشرک بہ احداً

دیکھ دیجئے کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں و دعا کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ

(عبادت و دعا میں کسی کو شریک نہیں کرتا)

آیت میں "دعا" کو ذات حق جل شانہ کے ساتھ مخصوص فرمایا گیا ہے اور اس کے خلاف کرنے کو یعنی فرشتہ سے دعا کرنے کو شرک قرار دیا ہے۔ اس سے براہت کا اظہار فرمایا گیا۔ لفظ "انا" اختصار کی صراحت کر رہا ہے۔ اسی صریح لفظ "احداً" کا عہد بھی قابل غور ہے۔ انبیاء، اولیاء، شہداء، جن، ملائکہ کسی سے بھی دعا مانگنا شرک سریر ہے۔ یہاں تک کہ سرور کریمین سلطان دارین قائم الباقین صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعا مانگنا و فعل شرک ہے۔

ومن یدع مع اللہ الھماً آخلاً بھان لہ بہ واما حساب عند ربہ اللہ لا یضع الکافرون

اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو بھی پکارتا ہے وہ یعنی دعا و عبادت میں شریک

کرتا ہے، اس کے پاس اس شرک کی، کوئی دلیل نہیں ہے اور اس کا حساب اس کے رب

کے پاس ہوگا۔ بے شک گنہگاروں کے لئے کامیاب نہیں ہونے۔

پروردگار ہی کے متعلق قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا ہے :-

اتخذوا حبارہم و صوفیاء انصاراً واما من دعوا اللہ

(انہوں نے اپنے معبود و مشائخ کو اللہ کے چہرہ ڈکرا بنا کر بنا لیا ہے)

کلام خیر الانام میں اس کی تفسیر وارد ہوئی ہے کہ وہ لوگ اپنے معبود و مشائخ کو تحلیل و تفریم کے بارے میں بالکل خود مختار سمجھتے تھے۔ آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ بھی اسی قسم کے شرک میں مبتلا ہے۔ یعنی خدا پرست کے بجائے پیر پرست بنا کر اسے۔ پیر صاحب کیسے ہی فاسق و ناجور کیوں نہ ہوں۔ مرید کی عقیدت جن کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ عبادت کا ایک خاص طریقہ ہے۔ جس پر عمل کرنا بعض عورتوں میں ہر مسلمان کے لئے خود ہی ہوتا ہے مگر توحید پر ایمان رکھنے والا یہ بھی سمجھتا ہے کہ ہر قسم کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے جس طرح دن کی روشنی طلوع آفتاب کا یقین اور چھپی ہوئی نیچر سے۔ اسی طرح اس کلیہ سے یہ جزئیہ بھی جدا پتہ سمجھ

میں آتا ہے کہ قربانی بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ لیکن ان لوگوں کی عقل و ذوق کی تعزیت کن الفاظ میں کی جائے جو پرید اور شہیدوں کے نام پر قربانیاں کر کے اپنے جذبہٴ توقید کو کند چھری سے زخم کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ جیلانی رحمۃ اللہ کے نام پر قربانی کرنا تو اس قسم کے لوگوں میں عام ہے۔ لیکن بعض دوسرے معجزات کے نام بھی اس سلسلہ میں آجاتے ہیں۔ ایک آدمی ایسے بھی ہیں جنہیں ولی اللہ بھی نہیں سمجھے مگر ان کے نام پر مرغ و فہرہ کی قربانی کرتے ہیں۔ بعض تو ظاہری پردہ بھی اٹھا دیتے ہیں یعنی جاؤ کو مزاد پرے جا کر قربان کرتے ہیں۔ مندرجہ میں جو بیہوش چڑھائی جاتی ہے اس میں اور اس میں ظاہری فرق بھی نہیں باقی رہتا۔

دین سے جہالت، فسق، پر اپرستی، مشرکانہ احوال ان چیزوں نے لی کر اس موقع پر قدم کے ہر شبہٴ زندگی میں شرک کی آمیزش کر دی ہے۔ معاشرت کی ابتداء اسی سے ہوتی ہے۔ اسلام میں یہ ایک مبارک معاہدہ ہے لیکن مسلمانوں نے اسے بھی کوسٹ شرک میں آکر دھکیا۔ دونوں اور تارکینوں کے ساتھ دیکھیں جو نے کافیتا و دراصل ستارہ پرستی کا ایک تجربہ جو اس کے گمراہی کے بعد بھی زندہ ہے۔ اور قہر ہے کہ معدین نے لیسے پاک بٹایا ہے۔ اس باطل عقیدے کا اثر ہے کہ تعزیت پہلے سب سے جو جنتی سے دن تا سیر کے بعد دیکھیں جو نے کے متعلق دریافت کیا جائے یہی کیا کہ ہے مگر جو ہی کا نام اسی پر ختم نہیں ہو جاتا۔ جب تہہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے زخم بڑا جاتا ہے۔ جس میں اس کی ساری زندگی کے متعلق پیشین گوئی ہوتی ہے ان افعال فیہو کہی شرک دکھایا جائے تو شرک کس چیز کا نام ہے حدیث نبوی میں ہشی شدت کے ساتھ جو زمین سے خبریں پوچھنے کی مخالفت آتی ہے۔ مہمور لکھتا آدمی بھی سمجھتا آدمی بھی سمجھتا ہے کہ نعمت سے آئندہ واقعات پر چھنا اسے عالم و علیہ سمجھنے کے مراد ہے اور یہ اشراک ہائے کیم صنی ہے۔

رضعتی کے وقت بعض اوقات امام فاسن باندھا جاتا ہے۔ یعنی تمام دیکھ دیکھ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے۔ اس کے صنی یہ ہیں ارضیں حاضر و ناظر اور ہر قسم کی اور پر قادر سمجھا جاتا ہے۔ یہ کھلا ہوا اشراک بالقد ہے امامت کا عقیدہ بھی خالص شیعی عقیدہ ہے۔

شادی بیاہ میں بعض اور بھی رسمیں بعض مقامات میں ہوتی ہیں جو عدد و شرک میں داخل ہیں۔ ان کی تفصیلات برفط طوائف لفظ انداز کرتا ہوں۔

استغراقیجہ تو معلوم ہو گا کہ مسلمانوں نے توحید عملی کو بہت لفظ انداز کیا ہے۔ چنانچہ اعمال و رسوم کا ذکر وہ اصل استغراق پر مبنی نہیں ہے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے اعمال و رسوم آپ کو لیں گے جو عدد و شرک میں داخل ہیں۔ مثلاً فیرا اللہ کی نہیں گمانا۔ ٹوٹے ٹوٹے کرتا۔ چمک کر دوش کرنے کے لئے سیٹلا پوجا کرنا اور اسی قسم کے سیریں مشرکانہ اعمال ہیں جن میں مسلمانوں کی ایک ایسی خاصی تعداد مبتلا ہے جن میں جہلا بھی ہیں اور پڑھے لکھے بھی۔ مزید افسوس اس پر ہے کہ تفسیر یافتہ ان مشرکانہ اعمال کی گندگی پر مدد و زائد اذیات کی متنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر اس حال کو بھی ممکن فرض کر لیا جائے کہ اس قسم کے اعمال فساد عقیدہ سے محفوظ ہیں تو بھی شرک عملی کا سیاہ داغ ان کی پیشانی پر لگا رہے گا۔ ورنہ توحید و صمدیت شرک کو بھی حقیقت شرک کی طرح ملعون قرار دیتا ہے۔

توحید مالی - محبت، تسلیم و رضا، خوف، اعتماد یہ سب ہمارے نفس کے کیفیات و حالات ہیں جو اضافی پہلو بھی نہیں لکھتے ہیں۔ یعنی ان کا تعلق کسی دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ محبت کے لئے کسی محبوب کا وجود ضروری ہے۔ اعتماد کسی پر ہوتا ہے۔ و علیٰ ذلک القیاس۔

یہ اور انھیں کے مثل بعض دوسری نفسی کیفیتیں دو گزہ قفل رکھتی ہیں یعنی ان کا تعلق مخلوق کے بھی ہوتا ہے اور خالق سے بھی مثلاً محبت ہیں اپنے والدین سے بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی۔ لیکن وہ بالی طور پر ہم ان دونوں تعلقات میں فرق محسوس کرتے ہیں۔ ان کا ایک درجہ مخلوق کے لئے ہے اور ایک درجہ خالق کے ساتھ مخصوص ہے۔ اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ مخصوص درجہ خالق ہی کے ساتھ مخصوص ہے کسی دوسرے کو نہ دیا جائے۔ اسی چیز کا نام توحید مالی ہے مثلاً والدین، اولاد، اقرب، احباب، مال و دولت، وطن و سکن ہر چیز کی محبت طبعی ہے بشرط اس محبت پر کوئی ملامت نہیں کرتی لیکن اس محبت کی ایک حد ہے اس سے تجاوز و حدود و تحدید سے تجاوز ہے۔ کیونکہ اس سے بلند و درجہ مرتفع تر خالق ہی بل شاہ سب اور شاہ ربانی بنے۔ - من الناس من یقنن من دون اللہ اندلہ ایحیو نعم کیم اللہ واللہ انما اللہ جل جلالہ

و بعض اشخاص اللہ کو چھوڑ کر بعض دوسروں کو اس کے مثل سمجھتے ہیں اور ان سے اس محبت

کرتے ہیں جیسی اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہئے۔ اور اہل ایمان کا حال یہ ہے کہ وہ سب دنیا و محبت اللہ تعالیٰ کے لئے رکھتے ہیں،

کوئی ایسا آدمی پایہ دنیا میں موجود نہیں ہے جس سے ناپ کر بتایا جاسکے کہ فلاں تلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت مخلوق کی محبت سے زیادہ ہے یا کم لیکن اس کے لئے عقلی پیمانہ موجود ہے جس سے ہر شخص اپنے دل و امتحان کر سکتا ہے جب مخلوق و خالق کی رضا کا مقابلہ ہوتا ہے۔ ایمان کا تقاضا اور محبت الہی و اقتصادی ہے کہ مالک و محبوب جلیبی کی رضا کو اختیار کیا جائے اور ان کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ خواہ اس راستہ میں اتنا زیادہ احباب کی طرف سے منہ موڑنا پڑے یا اپنی جان و آبرو سے تعلق توڑنا پڑے۔ اگر دل میں یہ جذبہ نہیں تو بلاشبہ توحید مالی حاصل نہیں ہے۔

دل کا حال مقام الغیوب جانتا ہے۔ ہم ظاہر میں تو صرف ظاہر کو دیکھ کر دل کے متعلق اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہمیں زیر نظر آتا ہے کہ "توحید جبر" کی جنس گراں مایہ آج اس قدر کیاب و جوہ کی ہے کہ بہت تلاش و جستجو سے دستیاب ہو سکتی ہے۔ اس کے سب سے بڑے دو گناہ و مشل مخفی تھے جن کی آتش دل کی چنگیاں دور و نزدیک دونوں میں آگ لگا دیتی تھیں۔ گراں میں سے اکثر کی کیفیت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں شعلہ طرد کی بجائے آتش فروغ کی تپش محسوس ہوتی ہے۔ احکام شرعیہ کی خلاف ورزی ان کا شعار و سنت بنو یہ سے سرکش ہیں ان کی طبیعت ثانیہ، شرک و بدعت کے جہاز میں مبتلا ہیں اور دوسروں تک اسے مستعدی کرنے کے در پے۔ خلاصہ یہ کہ ان کے دلوں میں محبت الہی کے بجائے محبت دنیا کے گھر کر لیا ہے۔ یہ حال صوفیا و مشائخ کے ایک بڑے گروہ بلکہ ان کی اکثریت کا ہے۔ لیکن سب کو ایسا ہی سمجھنا سخت غلطی ہے۔ آج بھی ایسے حضرات اس طبقہ میں موجود ہیں جن کے مقدس چہروں کا دیکھنا ہی محبت الہی کی نظری چٹکادی کو برادیتا ہے اور ایمان میں قوت و طاقت پیدا کرتا ہے

محبت الہی کا تذکرہ بھی مومن کو مجبور ہوتا ہے۔ اس لئے اس لڑی حکایت کی یہ معمولی سی طوالت غالباً کسی کے لئے باغی طرہ ہوگی۔ بات ختم کرنا تھا کہ دو ایک "اپ ٹوٹ" قسم کے شرک یاد آگئے جو اگرچہ شرک اعتقادی اور عملی میں داخل ہیں لیکن ان کا بنیاد اس محبت سے پڑتی ہے۔

پہلی جزو وطن پرستی ہے جو بلا تکلف خدا پرستوں کے فیشن میں بھی داخل ہو گئی ہے۔ وطن کی محبت ایک طبعی شے ہے اور اس کے کچھ حقوق بھی ہیں۔ براہ تک انکار نہیں ہے بلکہ اس طبعی اقتضا کی خلاف ورزی پر مشریت اسلامیہ بھی ٹھیک کرتی ہے۔ لیکن ان سب کی ایک حد ہے۔ اسی حد تک جاننے کے وطن کو ایک معبود بنا لیا ہے۔ اس کی تقدیس۔ اس کے لئے اخلاق و انسانیت کے ہر اصول کو ٹوٹنے پر آمادگی۔ اس کی محبت کا درجہ دین مذہب و غیرہ ہر چیز کی محبت سے کافی سمجھنا۔ اسی کے لئے احکام، انما سے منوثر یا یہ سب امور کیا اسے معبود کا درجہ نہیں دے دیتے ہیں؟ اور کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اسلام میں حب الوطن بہت مستحسن ہے بلکہ مامور بہ ہے۔ لیکن وطن پرستی کی اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ افسوس ہے کہ مسلمان بھی اس مغربی شرک کو اپنی زندگی کا جزو بنا لیا ہے۔ اور مشرکت اسلامی عالمک سے مغربی ملک کے خلاف جنگ کی خبریں آئیں۔ آنکھیں دیکھیں کہ اور کان سنیں تو ترس گئے کہ کہیں قری مجیل اللہ کا لفظ دکھائی یا سنائی دیتا ثلثیت کی روح کے بجائے ہر طرف وطنیت کی روح کا اثر نظر آئے۔

ایک دوسرا بت ہے ایران کے ایک مخم خراسانی نے لکھا تھا۔ المایحہ کے نام سے موسوم ہے۔ یہ بھی فی نفسہ قابل مذہم محبت شے ہے۔ لیکن ایک گروہ نے اسے بھی معبود کا درجہ دے دیا ہے۔ اختلاف انسانیت کی محبت سے نہیں ہے بلکہ اس محبت و عظمت میں غلو اور افراط سے ہے۔ حیرت و حقیقت ایک فلسفیانہ تخیل اور عمل و وجوہوں کا ایسا عجیب مرکب ہے جس کے اجزاء کے درمیان کوئی کشش نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے پتار جب خیالی دنیا سے عملی دنیا کی طرف آتے ہیں تو خود اپنے ہاتھ سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اسلام کا موقف ظاہر ہے۔ انسانیت فرازی اس کے نزدیک فرض لیکن انسانیت پرستی اس کے نزدیک مطلقاً فطرت اور شرک ہے جس کی اس میں کوئی گنجائش نہیں۔

محبت کی طرح اعتماد کے بھی دو درجے ہیں۔ ایک درجہ مخلوق کے لئے ہے اور دوسرا رب العالمین کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس تمیز کو باقی رکھنا وحید فی الاقنان ہے جس کا اصطلاحی نام دین قیہ میں لکھ لیا ہے۔ ارشاد حق ہے:

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

و اہل ایمان کو صرف اللہ پر توکل و اعتماد کرنا چاہئے،

خوف طبعی مخلوق سے بھی ہوتا ہے اور اسلام اس کی اجازت دیتا ہے لیکن اس کی ایک حد ہے جس کے آگے خوف کا وہ درجہ ہے جس کے متعلق قرآن باری ہے:-

وَايَا قَاهِرِينَ

اور صرف مجھ سے ڈرو،

بغیر کیفیات کو انہیں پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔ چند اشارات ہیں جن پر اتنا کرنا چاہیے کہ وہ مفسرین بہت طویل پر جملے ہے۔ تو حیدر علی خدا ایک مستقل موضوع ہے جو شرح و تبہ طلبا ہوتا ہے۔ بشرط تو قیاس اس پر ہمیں کسی وقت روشنی ڈالوں گا۔ آخر میں ایک جامع آیت نقل کرنا چاہوں جو توحید کے سب ابواب کا خلاصہ۔ دین کی زندگی کا مکمل دستور العمل۔ اور اس سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کا مطالبہ ہے:

اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

(مے شگ میری نماز۔ عبادت۔ نذر گئی اور محبت سب اللہ ہی العالمین کے لئے ہے)

کاش! سجدہ ارسلان اس دعوت کی طرف متوجہ ہوتے اور اسے اپنا مقصد حیات بنا لیتے؟

آذانِ بَکدہ

نغمہ و فریاد ————— صلاح و انقلاب ————— نقد و حساب

لکھے ہیں یہ اشعار، مگر خونِ بکر سے

- اسد ملتانی —————
- عامی کرنالی —————
- شفیق جونیوری —————
- ساقی جاوید —————
- پرو فیروز نیما ————— احمد بدایونی
- ابوالدبیان حماد —————
- صابر القادری —————
- عامر عثمانی —————
- درد سعیدی —————
- فرق جامی —————
- بسمیل سعیدی —————
- راغب مراد آبادی —————
- عبد الحمید ارشد —————
- رعنا ظفر —————
- ابوالعرفان مسیح انصاری —————
- محمد عبد العزیز نسری —————
- شبیم رومانی —————
- امیر احسنی کنیری —————
- ابوالعجاہد زاهد —————
- ماہر القادری —————

اسلام ملتانی

عقائد کونالی "توحید"

توحید سے جنفش تار حیات است۔!

اس سے نفس کی نمود، اس سے خودی کا شہادت

عشق جلال آذین، سخن جمال آفریں

اس سے بشر کی سیات سلسلہ معجزات

اس سے ننگ و عروج، فاش کیا دیر میں!

اس سے دلی مرتضیٰ، جلوہ گم نور ذات

اس سے فضا تاب ہے، ہادی ہر وضو میں

اس سے شفق رنگ ہے، دہن مہر وراثت

اس کے لوق سے طلوع فجر جہین صرم

اس کی شعاعوں سے ماند شفق لاث غمنا

اس کی مہاروں میں مست بندہ مومن کامل

اس کی فضا میں ہے، شجرت مرسلان کامل

اس کی بجلی میں گم غفلت ذہن و خرد!

اس کے قصہ سے حل نکتہ ذات صفات

دھرتی نگر محل ہے، اس طلی کا پھل

غیرت بزم یقین، ہمیں اسی ڈالی کے پاست

شیطن عہد، جزم و بغاوت کی رو!

شور، نا سے جو پھر آجین کا تناسل

آہ اس احساس سے تلخ ورے روز و شب

کام و دمن میں مرے، زہر ہے قند و نبات

وسوسہ آدمی، ذہن کی غارت گری!

عقل کی پوشیدہ چوٹ، نفس کی ڈھیرہ گھا

شجر کی آفتاب بھی، فتنہ ایجاد بھی!

دن کا الحاح بھی، کھاتے ہیں ہم جس سے بات

موج توحید میں مادی خرافات غری

ایک خدا کا خیال، لاکھ بتوں سے نہایت،

کیا یہی توحید ہے؟

لب پہ توالی توحید کی تعریف کی توحید کہ

کیا یہی توحید ہے؟

جسکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ

کیا یہی توحید ہے؟

خود پر کے نفس کی ہے، بے تکلف پر کیا

کیا یہی توحید ہے؟

جہد پر کیا قلم تسلیم قرآن کے خدا

کیا یہی توحید ہے؟

خداوند رنگ میں بزم ہے اسکا بہم

کیا یہی توحید ہے؟

توحید پر ہیں جن کی سرسبز گیت

کیا یہی توحید ہے؟

نہا موی خدایہ بنیادی سول

کیا یہی توحید ہے؟

سچ تو ہیں پر نظریہ بدل نہ دے

کیا یہی توحید ہے؟

کبت میں بسنے جہد پر جتنے

کیا یہی توحید ہے؟

نسل انبیا کی انفس کا جگہ

کیا یہی توحید ہے؟

وصیت مکت موی، یاد پادشاہ

کیا یہی توحید ہے؟

شفیق جو پوری

خالق و کردگار

حمد

ہمیشہ ہی اگر مائے کی ہے تسلیم
تو کردگار زل سے کشیدگی کیا ہے

زمین آگ کا گواہی دیتی کرتا ہوں

مگر زمین کی ہستی پہ اگلی کیا ہے

زمین آگ کہاں سے سوال کرتا ہوں

مکانات کے آواز کی خودی کیا ہے

ہوتی م عقل کی تسکین خدا کچھ بڑے بھی

خدا نہیں ہے تو یہ نظم زندگی کیا ہے

چلا کہاں سے زلٹے کا کاروان وجود

اور ابتداء سے تو معجزانہ آخری کیا ہے

جب ابتداء کا پتہ ہے نہ انتہا کی خبر

تو فلسفی جو حقیقت شناس ہی کیا ہے

زمین پر لازم گل کی بہار کیا معنی

یہ آسمان پر ستاروں کی رشتی کیا ہے

یہ ڈالیں پر عنادل کے چہرے کیسے

چمن میں غنچہ و گل کی لنگش کی کیا ہے

کہیں تو خشک ہیں چہرے کہیں رمال لہریا

زمین کا بھی کیا رنگ تھا ابھی کیا ہے

بغور دیکھتے ترتیب فصل و موسم کی

خزاں کے بعد آند بہار کی کیا ہے

یہ چھوٹے چھوٹے پردوں کے ٹھوسے کیسے

یہ شاخ و گل پہ سلیقے کی زندگی کیا ہے

ہے اک لمحہ پہ مبینی و سمجھ ہر شے کا

جو دھوپ ہے تو روز و تنہا کہ پہ نہما کرے

خود اپنی ذات سے ہوتی ہے صورت کی

حقیقت ابھری کیا ہے آدمی کیا ہے

خدا کی حمد سے آغاز ہر مقام کیا

اسی نے نطق سے انسان کو شرف بخشا

فلک کے سکہ و طہنی و خوش و دلچ و قلم

زمین کی پیاس بجھانے کے واسطے کیا

فلک کو چاند ستاروں نے لٹائی تھی

وہ نور کا چین بواہر شکر کو دیا

بشر کو اپنی خلافت کا مرتبہ دیکر

تسفی سے دامن گودوں کو کروا کر دین

تجلی رخ و گیسو کو تھا جو شرقی ظہور

بقدر جمود و حسا و زلفی و جویاں

جمال خاہر ضیاء دیا بیاہاں کو

بسیا آدمی و کھسار کو بخزاں سے

تہا کہ جن و بشر کے وجود کی غایت

ہزار شکر جہنم کی آگ کو اس نے

شفیق جیسے گندگار پر حرام کیا

ساقی جاوید فی

مرقد پرستی

سینکڑوں مٹن ہزاروں لغزے پوچے گئے
جاے کتنی خانقاہوں کے دیے پوچے گئے
جلد کتنی چادرول کے حاشیے پوچے گئے
کتنے بچے خیر و برکت کے لئے نہ جھگے

خیر و برکت کا صحیفہ طاقی میں رکھا رہا
نقشِ ہستی پر وہ اداقی میں رکھا رہا

پھر لوگ وقت کا دستور ہے کس سے کہیں
شیشہ تقدیس چکنا چور ہے کس سے کہیں
دل بہاں خود اگ صلیبِ نوحہ کس سے کہیں
کن لائبریریوں میں سرِ محصور ہے کس سے کہیں

کون سا وقت کی آواز سنتا ہے یہاں
آدی کا ذہن انگہ سے ہی چنستا ہے یہاں

دہر واپ حق مگر کچھ آج بھی سیدار ہیں
کچھ اچالے رات سے آفاؤ پیکار ہیں
پھر اُن کی کچھ نمرو صبح کے آثار ہیں
کچھ نگاہیں لے زانے نقشِ بر دیوار ہیں

پھر چراغِ نیست کی ہم نور پڑھاتے ہیں یہاں
اجم و حساب بن کر جھگڑاتے ہیں یہاں

یہ سنگتی ترتیبیں یہ "آستلے" یہ مزار
یہ چرس پیتے بجار، آدھ گئے خدا ستار
کفر کا ہفتا، حوالا، الحاد کا اُٹسا سہار
ذہب کے نیلام ٹھہر، تقدیس کے جھتے دیار

مردوں پر جودہ دیرا غصے بجاری انا ماں
قبر کے مژدوں کی یہ پردہ کاری انا ماں

صحتوں کی منڈیوں کے سیر پارے دہر میں
سینکڑوں ٹیکوں کی یہ تحریک دہر میں
آج بھی الحاد کے ستار ہیں جاری دہر میں
آدی کا دل ہے ظلمت کی بشارت دہر میں

مرنے والوں سے مرادیں لٹکتے ہیں لوگ
کس عقیدت سے جہنم کی طرف جاتے ہیں لوگ

پھر زنا ایک زنجیر کس دیتا ہے۔۔۔
رقت پینے کیلئے خون چمن دیتا ہے۔۔۔
آدمی کو پھر ملاں اپر میں دیتا ہے
کعبہ تقدیس کو خونیں کمن دیتا ہے

رکھنے والوں نے ادا اک یاد رکھی کفر کی
پیر پر مشر نے بھی اک بنیاد رکھی کفر کی

مردوں کے پوچے والو، حرم کا واسطہ
اس نئی پاکت کے نقشِ قدم کا واسطہ
انقلابِ چین و عدا و عجم کا واسطہ
جاکتی صوبوں کے سیلابِ یم و یم کا واسطہ

تاہم یہ دل لگی توجید سے اسلام سے
جی کی تم کو سید رہی ہی غروبِ شام سے

پروند فیضیاء احمد بدایونی ایم۔ ف

غیر اللہ کو سجدہ

ابوالعباس حماد

نغمۂ توحید

کلید کائنات درویشِ دودلِ جاوید
دلِ و جہتِ توحید، انجمِ دناہید
ہمراہِ حبیب جو چلے اپنے رب کی نید
گوارا کر دے سکے جو نظمِ باطل کو
وہ سب خیالِ مطیع و فقر مندے ہیں
امیدِ یمن نہیں اسوا سے کچھ بھی جیسے
حیدرؑ ابنِ علیؑ کے کشکے سر ایں
کبھی بدل نہیں سکتے عقائدِ ابدی
دل و دماغِ ستم خانہ چراموس
ہے تہنابِ فروزی رسومِ ہر عرصے
سفینہٴ امن کا جہتِ سمنے کل نہیں سکا
جو رشکِ کھاجی بُتِ فروش ہے نا
کسی پہ اسکو بھلا بھوکا کیسا ہے
ہے جی کا جو قصورِ مرضی مرلا
چرخِ دھیم پر ایم! جسکوہ ہے جہاں
ابوالعباس نماز ہزار و دشمن ہوں
میں بنگدوں میں سناؤ گانۂ توحید

آئے سفر سے ایک صحابیؓ نے ہذا
سجدہ کیا رسولِ علیہ السلام کو
لیکن نہ بھی پسند یہ تعظیم کی ادا
اللہ کے پیغمبرؐ عالی مقام کو
پوچھی جو ان سے وجہ تو یہ کہ بارہا
دیکھا ہے رو میوں میں جو میں ہوں
کیسے ہیں سجدہ وہ یہ کمالِ فروغی
مذہب کے اہل ان و سرانِ عظام کو
میر بھی دل ہوا کہ نبیؐ کے حضور میں
لاؤں بجا خصوص سے اس رسمِ عام کو
فرمایا یہ طریقی نیایش یہ عاجزی
مشرق ہے اگر تو خدائے نام کو
گزیرِ حق کے واسطے یہ شیوۂ نیاز
ہزاروں شریعتِ حق میں نام کو
کنا میں عورتوں کو ہدایت کہتی رہے
ہوں اپنے شہرہوں کے حضورِ ہر گز

ندائے حق

مترتبہ بڑے کے ملائک سے دیا ہے کس نے
بخشا ہے کس نے تجھے عزت و عظمت کا انعام
کی عطا عقل و خرد کی تجھے دولت کس نے
دینے کو رکھ دیں نعمتیں بینائی کی !
راہ منزل پہ پہنچنے کی دکھائی کس نے
عہد کی شان یہ تھی اُس کو سمجھتا ہر معبود
دقت مشکل اُسے حاجات و ارجاں لیا
عقل رکھ کر بھی بنا پھر لہے بیگانہ عقل
ہم کو ہی مجبور کیا آج ہمارا ہو کر
کچھ ہوا وہ ہم سے ہی جو برسرِ پرکاشی
لپٹے مجرب کی اُخت سے بخت ہے ہمیں
جس کو ہر لحظہ ہماری ہی رضا حق مطلوب
اس کی توفیق کی دینا ہے شہادت قرآن
توہ اجاتا تھا خبرِ در کی اطاعت کئے
زندگی جس کی سراپا تھی ہائے فرائین
تھا یقین یہ بھی کہ کوئین کی خلعت پر نصیب
بندگی کے تجھے آداب کھائے اس نے
اپنے کرواہے تجھ کو بھی یہی درس دیا
جب بھی مانگی ہے کبھی ہم سے ہی مانگی ہو چڑا
کوئی طاقت ہی نہیں ان میں یہ خود میں مجبور
ان سے کچھ مانگنا مومن کے لئے ہے ذلت
ہم نہ چاہیں تو بھلا دے کوئی کیا اسکی مجال
قابلِ محظوظ نہیں تو لے وہ لغزش کی ہے
اُس پر یہ آرزو، جو منہ مومن میں شہر
ہر جزا اور منزل کے تری غنار بھی ہیں
ہم جو چاہیں تم سے ہر عضو کر دیا اذن
برکت و شرک کو چھوڑا اور وہ حق سے گریز

لئے کہ ان کی تھی خلق کیا ہے کس نے
اور مخلوق ہے جتنی بھی وہ سب تیری ظلم
نہم وادار کی سوئی ہے امانت کس نے
نظر کس نے عطا طاعت گویائی کی
بندہ کہہ کر تری توقیر بڑھائی کس نے
یہ نہ سوچا کہ ہے طاقت بھی کوئی لا محدود
تو لے اپنوں میں جسے چاہا خدا مان لیا
ہوش اتنا بھی نہیں ہے تجھے دیوانہ عقل
ہم نے بخشا تجھے تسلیم و رضا کا پیکر
مجھ میں مومن بھی ہیں شرک بھی ہیں لغاری ہیں
اس لئے تجھ سے مسلمان شکایت ہے ہمیں
ایک بندہ تھا تجھ میں سے ہمارا مجرب
اس کے کردار پر کوئین کی خلعت قرآن
ہم نے بیجا اُسے یوں تیری ہدایت کیلئے
تیرا اودی، ترا رہبر، وہ مکمل انسان
جاننا تھا کہ ہے کیا دشمنہ مجرب حبیب
و حق سے نہ قدم بھر بھی جٹائے اس نے
ایک منہ سے کبھی خود کو نہ بڑھ کر سمجھا
چھوڑ کر ہم کو اٹھائی نہ کسی سمت نگاہ
بار بار بھی بتایا تجھے، یہ اہلِ متبررا
ان کی کسٹم کو بھٹکنا ہے سرسرو بخت
تو لے چاہا وہاں، پھیلا دیا بس مستی سوال
ہم سے منہ مڑ کے تیغ و تل کی پرستش کی ہے
اپنے اُفتوں سے ہوا اہلِ ایمان پرستی کا شکار
جتنے غفار ہیں ہم، اتنے ہی تمہار بھی ہیں
ہے چاہے ہی کرم پر تری حتیٰ مروت
اب بھی ہے دقت ہمارے خصلت نہ ہر سٹو

تو اگر تانے فرائین ہمارا ہو جائے
حشر میں پھر تری بخشش کا سہارا ہو جائے

اذانِ بُش کدہ

عشق و وفا کی راہ گز میں زیرِ قدم جب کاٹنے لگے
جس پر اغان کوئے والو اتم نے کیسے دیر چلنے
رجح میسر ہو یا راحت، نفع ملے یا سرکٹ جائے
کس کو ہم مجرم ٹھیرائیں، کس کو یں الزام کرہے
خوب ملے ایسا بہت دکر دیارِ بختِ لعلی
شیوہ اہلِ غم و فتنے ہے طوفانوں سے ٹکر لینا
راہ و ناکاہ ہر وہوں میں کانٹوں پر چلنا ہے مجھ کو
اُس نہ بھگتا ہائی ہوں میں جو اپنے ایسا ہی ہم کو
نذر مرے کے سوا کوں کو صاحبِ جہد حال تو دیکھا
غیروں نے جو بھگتے تھے اکلو بھگیا ہمارے، لیکن
لاہ و لہذا آسکتے ہیں جان بازی کے سخت مراحل
فضلِ خلیفے رشتہ توڑے، کھر جلی سے ناطہ چڑھے
چھوڑ گئی تشلیک کو پیچھے تیز قدم تو حید ہمارے
لے غمخوار دیرست پھوڑ کیوں پیہم رہتا رہتا ہوں
خون لہنا اڈہسکر لینا، سر و دنیا اور شوق سے دینا
قبروں پر جب پلے دیکھے تب یہ بات سمجھ میں آتی

کتنے ہی ایسا بہت محبت ساتھ مرا دیکر بھگتا ہے
اور کئے کیا اب اچھلے اور پڑے غلطی کے ساتھ
لیکن یا رب شوقِ طلب پر غفلت کا الزام نہ کرے
اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی عظمت کے یوں ان گھٹنے
لیکن غلامی و غیریے کا جو جی کو حال بناتے
اس کو جملہ کون کہے گا سبیل کی مدد پر جو بہہ جائے
کرب جلا سے دھمکے والا ہرگز میرے ساتھ نہ کرے
ندم لگہ جیوت سے اٹھا کر گزشتہ خلوت میں بیٹھائے
لیکن ان مخلصانِ خدا سے ندم کہ میدانِ خالی پائے
جوا پڑوں نے بغیر لگائے ہیں ان شعلوں کو کون بجھائے
یوں کٹ جاتا راہ و فائیں لاش بھی دھڑکتے ہاتھ لگاتے
دیر سے بیٹھ جائے اک صوفی قبر ولی پر کس لگاتے
ہم نے مٹی کے کھیروں پر لٹکتے ٹیکے پھول چڑھائے
دل پر عجب عالم طاری ہے ہن رشتے امام نہ پائے
کوئی یہ باتیں کیا سمجھے گا جب تک دل پر چوٹ کھیلے
ہن جیتے ہیں نادان انسان کس آسانی سے چھپائے

عالمِ مثل نشہ بادہ گرا ہی بھی ایک نشہ ہے

جن کو اپنا ہوش نہیں ہے کیسے نہیں کوئی بھگائے

دردِ سعید دلی

قطعہ

ہن جاتے ہیں حرمِ نہ حقید کا جگہ دا
سر بر آٹھائے پھر نہ جانتا تھا کہ
بھولے یہ احترام کے سبب بے جا رہے
ہے اہلِ کادانِ طریقت یہ وہ تھا

مجھ کو یہ خوفِ چشمِ عقیدت تگر سے ہے
تقدیس کچھ حرم کی نہ دیو اور دوسرے ہے
سہولت کا احترامِ شریعت کے دوسرے ہے
گرا پھیل کا خوف جہاں راہبر سے ہے

تہذیب

اسلام کے نئے بُت ساز

لے مقدار کے ترقی میں تھک کر قوم نے
 چوری چوری اترنے کی منزل طے پے پے
 پھر فرسودہ گریبان نہیں تو کیا ہوا
 یہ نیکے پاؤں بھڑنا دھست ران قوم کا
 ان بزرگان مقدس کی گردنوں پر لٹ گیا
 رہبان قوم کی توصیف ہو کیونکہ سیال
 مسجدیں دیران ہیں لکھا دینے جیسے
 یہ بزرگان طلعت صوفیان پاکساز
 کعبیاں رکھتے ہیں اپنے ہاتھ میں جنت کی
 حکم پر فرمان و سنت کے عمل کو نہیں
 شرک و بدعت کے نسلے خالق ہولناک
 کیا تاج ہے یہی حالت رہی اگر قوم کی

ہیں گئے آئینہ سورت بتان محو من
 جام وادہ، رقص و غم، اہل علم و دین
 ہیں مگر نام خدا باقی رشوات کہیں
 دید سے خرم نہ جنگی اہل مغرب کا پسین
 مغربیت ہے جس کی دہریہ پری خدو زلن
 نام سے اسلام کے پڑتی ہے مائے رشک
 عین ہستی کے بھوسہ میں غرق ہوا رطل
 سی ہے میں رند ناموس شریعت کا کفن
 زبرد امن ان کے ہیں فروس کے کٹر جن
 ان کی مکتب ان کا مذہب و طوط کہیں
 اور جاس میں غرض کی بُت نوازی کا چہن
 بُت گری کرتے گئے ایک رند دست بُت شکن

میرزا ابراہیم کی ریت بتان آؤدی

خوب ہے وحدت پرستوں کا شعرا کا کوی

یہ مجرمے تماشہ اور یہ جین شہر برات
 نہ نئی برات پرستی اُفت مرحوم کی
 یہ مزارات مقدس یہ بزرگوں کے نشان
 زہرے کراہیوں کے ادب یہ دھولک کا شور
 وہ گئے تیرہ ماہ کے پتھر سبزہ ریزی کے لئے
 ناہنگ جانی میں ہزاروں سے ہزاروں رات کو
 بُت پرستی گر کرے کوئی تو کافر بن گیا
 سرتروں کے سلسلے خیروں کا جھنکا کا فنی
 مقبروں میں جو پرستش رند غیر اللہ کی
 خوب ہے یہ اہل دین کی پروا آؤدی

گیا رہیں کی مجلسیں یہ مقبروں پرانہ دم
 زین عسوں کا میلوں کا یہ نرنگ ہشتام
 جانتی ہے جن کو دنیا ایک پاکیزہ مقام
 لوگ جن ہوتا چتے ہیں مست ہو ہو کر دہم
 ہو چکا نصرت دلوں سے مسجدوں کا احکم
 بن چکی ہیں قبیلہ حاسحات فیروز کا لاکام
 یو چنا قبروں کا مسلم کیلئے ہے نیک کام
 اور مسلمانوں کے مسجد کے سجدہ ہائے احترام
 خالق ہول میں جھلکتے ہیں نئے پڑ چکے جام
 خوب ہوا اولاد اہل ایمان کا دینی نطفام

دین کی تعلیم جنس خام ہو کر رہ گئی

حق پرستی کفر کا پیغام ہو کر رہ گئی

بسم اللہ سعیدی

شہ پارے

مستغنی احکام شریعت ہوں

وایستہ ادہم طریقت ہوں

چو فریاد گزابد حضرت مرشد کندم

بہتر ہے کہ اللہ سے رخصت ہوں

صوفی نے کہا خستہ چودگاہ کا حال

لے کر وچ مزار اک نظر فیض کمال

مٹائے کہا جہنم ذریعہ حالت درس

گر روح کو ہو سکتی تصرف کی مجال

ملتی ہے جب اک شورش و شنگ ان کو سراہ

محشر بقدم، سیتن، آوارہ نگاہ!

مٹا کر نظر آتا ہے اس میں البیس!

صوفی کو نظر آتا ہے اس میں اللہ!

ہمادی اسلام الہی توبہ

اُس صبح کی یہ شام الہی توبہ

قرآن سے آغاز ہو تو الٰہی کا

قرآن کا انجام الٰہی توبہ

قرآن کو جو روح تو زمین نہ کر

اللہ کے احکام کی توین نہ کر

تو نہ رہ نہ پے تابع مذہب ہے

مذہب کو مگر تابع آئین نہ کر

سراخت مراد آبادی

تہوں پر شب و روز یہ میلے ٹیلے

یہ پھرل چنبیلی کے یہ کھلتے پیلے

پیرانہ ریائی سے خدا سب کو بچانے

ایساں سے مسلمان کے یہ برسوں کیلے

دل سوز نہاں سے ہو چکے ہیں خالی

اک کھیل ہے اب ذکر ہو یا تو سلی

ہو جی کایہ غوغا نہیں اس گشت میں

اک آگ بجڑک رہی ہے ڈالی ڈالی

ہر این ریائی کے نہ پھر حالات

دل کش ہے اگر صبح تو دلچسپ ہے رات

معلوم یہ جوتا ہے کہ اس دنیا میں

حضرت ہی کے دم سے ہیں یہ مادی بگاڑ

مبصر بہرہ عجز و نیاز آتے ہیں

رد و کوئے نکات خلق تھرتے ہیں

لیکن یہ خدا پرست، تسبیح و دست

خلوت میں کچھ اللہ نظر فرماتے ہیں

ایمان کی ہر سانس میں دھل جاتا ہے

ایقان کی رگ رگ میں چل جاتا ہے چل

ثابت نہیں کہیلے، اُسے چلی علوم

جب دین کے افروز میں پلٹتا ہے چل

عبدالصمد الرشید

ترانہ توحید

خداوند اوستی رب عالم ، واحد و یکتا
نزدیک ہیچ ہمسرے نہ تراشد کہے جتنا

جہانے ساختی از آب و گل بہر پہلو خود
چہ حکمت !! حکمت کاملی پر صفت احسن و بیا

جہاں روشن خداست از بہر توجہ دل افروزت
کجا نفس و قرار شد کہ با حقست جہاں آرا

توئی خلایق عالم ، صانع کامل ، شہنشاہے
سزاوارہ جہاں تائی توئی در پستی و بالا

تعالی اللہ! ملنے پاک تو حق و دلا دیزیت
ہم عالم شدہ حیران ، ہم عالم ہو شیدا

نمی یارد کہے ہرگز ، بر آرد حق جسکس را
توئی صاحب روا ہشتکشت ، بر ہر کسے بالا

علاحدیچ شرے ، ہیچ بخت نہ شرک اہم
کہ ساز و غیر تو مہبود ، خواہد غیر تو آفت

بہیں آن بدعتی را کہ بدعتی و بد بین
بخواہد غیر حق تا آرد بر آرد صاحب آردا

نہے احسان فرمودی کہ بہر حق و کفر و شرک
فرستادی رسول خود محمد گوہر والا

کتبہ دادہ امانت نفسی بے حساب خود
کہ عاجز از نظیرش عالم قریب و دہم بالا

ہما ز برکت توحید نیست این نعمت وافر
ہمیں قرآن پاک ، امام المومنین ، ما

الہی ! از کندہ مسکین ندارد غیر تو آفت
توئی آفتاب من مزلزلے گل ، پہنچل دے جہا

الابنیکان حاکم

آثار توحید

یہ جہاں رنگ و بوئے عالم کون و فساد
تا جہاں رکتور عباد ، وہ روشن آفتاب
چرخ نیلی خام ہفتہ ، ہرست کونہ دنیا کا
ابدا و مروج طوفان سال و شمس و جل
سر و شمار دھنور ، بائی و گناہ و چنار
نور و لست و صوب چھائی چھکاب و شمس
یہ فضا یہ پستی ارض و فضا آسمان
تجسار و کازم ، فضا جوئے و و ان
بجلی لہ کی یہ چمک اور صاعقہ کی یہ کڑک
دن کا ہنگامہ ہو کشتی نام ، داروں کے گہر
گردش ایام ، احوال و قرون و ازمہ
نہایتی گاتی ہوا میں ، گنگنائی تیز دیاں
خاموشی کی راہی ، چاندنی کی تہی
یہ تجر آفرین نقش و نگار و کیمکش
ساز و فلک کی دھڑائی و فضا کی ہیبت
نہ نہ ہر فرد کے دیکھیں آفتابوں کے کونے
اور صلابت ملک چھائی ازل کے بعد

سب گامی نہ چکے اللہ کی توحید

کیوں نہ بھی کہادہ ہر انسان کی توحید

لہ عرب ملک شہر حدیث جہے شعلے عرب اپنے کلام میں دیے ہی
ہتھال کو تہہ میں جیسے شعلے علم سرور دھنور کو

رعناظفہ

بشرک بدعت کی گرم بازاری

چل رہی ہیں شرک بدعت کی ہوائیں چار سوسو
گھومتے پھرتے ہیں پیرانِ ریائی کو یہ کوا
عام ہے بدعاتِ مجیدی کی اب تو گفستِ کو
ملتِ اسلام کی خطرے میں ہے پھر اکبرو

الہ العزیز مسرت الضاری

راز سے توحید کے تہج اہل جہاں بیگانہ ہے
اب حقیقت سے زیادہ عظمتِ افسانہ ہے

سفیدی پر سیاہی

رخسار سے ہر گرو مزارات ہو بیڑا
سجدوں کی جبینوں سے جھلکتی ہے سیاہی

لے اشدہاں اللہ کے پیرو یہ تبادے
رخسار وجعیں تینہ میں ابکس کی گواہی

سجدے بھی کئے خاک مزاروں کی بھی چائی
بتلاؤ تو کیا ہیں یہی احکامِ الہی!

سجوات تہناری ہے شریعت سے الگ ہے
دو دنا بھی نہ فرماں محمدؐ سے نباہی

مسجد سے تمہیں غار مزاروں سے عقیدت
اللہ کرنے دُور دلوں سے یہ سیاہی

غیرت کی ہے بات بڑے شرم کی جملہ
ہو شرک کا سالار محمدؐ کا سپاہی!!

کیا کہا مزاروں پر ان آنکھوں نے دکھایا
قبر ہے الہی مری قبر ہے الہی

توڑا عقیدتِ نبویؐ نبھی رنجی نہیں معام
ہوئی ہے دریا میں سفیدی یہ سیاہی

ایک دنیا سر پہ خرقہ دوں پہ آتی ہے نظر
ہے دلوں پر ان کے پیروں کی کرامت کا اثر
کیا خیر ان کو کہ یہ بھی ہے شریعت سے مفر
جو موجود ہیں نظر رکھتے ہیں وہ اللہ پر

بخز خدا کے کوئی بھی مالک نہیں قادر نہیں
غیب کا عالم نہیں اور حاضر و ناظر نہیں!

سر عقیدت سے مزاروں پر جھکا نا بھی ہے شرک
منستوں کا ہنسا چادر چڑھا نا بھی ہے شرک
دور و بے پرچا عزا کا جلا نا بھی ہے شرک
اللہ کا شمع کا نرو لقا بھی ہے شرف

شرع میں شرک کی جہنم جو نہیں کہتی کہیں
شرک سے ہوتی ہے توحید و رسالت کی نفعی

مسلم و مشرک کی ہیں راہیں شیدا منزلِ جدا
اُس کا ہے صوفِ خدا اسکے ہزاروں ہیں خدا
دل سے قائل ہے یہ ارشاد رسول اللہ کا
خوابشوں پر نفس کی قاتم ہے اُس کا بسلا

جو محمدؐ ہے وہ ایسے کلام کر سکتا نہیں
بھول کر ترک رہ اسلام کر سکتا نہیں

لہ ان اللہ یقراد بشرک بہ وقرآن مجید

ابراہیم جہان زاهد

اشارے

رموز کون د مکاں کو ٹٹولنے والا
خدا کی راہ پر آنا پڑے گا مجبوراً
مزنہ توحید ہے کہ خود بے نقاب ہو جائے
ابھی کچھ اور یہ انسان خراب ہو جائے
سنور رہے ہیں نئے سرے کیسے انکار
اب اپنی خیر منائے متدن گمراہ
نھر رہا ہے حیات نظام نوا کا جمال
نہ رنگ ہونہ وطن - لا الہ الا اللہ

(۱) لے ناصیہ سائے ہد باطل پر نہیں
یک حرف جو یسیم سوئے مابین
(۲) رنگ و نسل و وطن کے دل کش لفظ
ہیں اس اس تباہی عالم
آسودگی امن و اماں گر خوی
بہر امن جہاں مزدوری ہے
لا تدع مع الله الا الآخر
وحدت رب و وحدت آدم

پسند آئی مجھے بات اک معنہ کی
بہی ہے "کشف" ترا آج کے زلزلے میں
خدا کرے کہ تری بھی سمجھ میں آجائے
کہ تو حقیقت لوحید ہی کو پا جائے
سنیزہ کار ہیں تاریکیاں اجالوں سے
گماں کے پیچھے پیدا ہیں حقیقت سے
تو اس فضا میں اگر نام حق بلند کرے
مرے عزیز! یہ تیری "بڑی کرامت" ہے
بہت ہی خوب ہو بہرہ و ہد حال کی دنیا
مرے عزیز! اگر تو نے یہ بھی سوچا ہے
یہ بخود ہی ہے کہ بے یقینوں کی نقالی
کجا رہا ہے جو ایمان کے چسپاںوں کو
وہ "بھوت" تیرے "فیثوں" سے جل نہیں سکتا
سوارزہ میتوں پر ہے آج جو "اسیب"
وہ تیری "چلکشی" سے تو مل نہیں سکتا
جو برقی تابت عوام کو مضلل کر دے
اسے سیات کا پیغام میں نہیں کہتا
سبق پڑھا ہے جو انسان کو ترک دنیا کا
اسے تصوف اسلام میں نہیں کہتا
یہ جو گیارہ طریقے یہ اہمیانہ شعائر
یہ زندگی سے ہے اسے بجز گریز و فرار

تلقین

اے مجھ کے اماں!

اک مردِ بادشاہ کی تعلیم یاد رکھو
نقطہ کبھی نہ ہوگا تقسیم یاد رکھو

رستی خدا کی تھا مو!

اے مجھ کے اماں!

اے غازیانِ ہستی!

اسرارِ کین وستیِ ندامتِ فاش کیوں کیا

لا لک بک جو بیکشمن تھے اب تبتِ تراش کیوں کیا

اتنی مہیب ہستی!

اے غازیانِ ہستی!

قرآن سے منہ نہ موڑو!

کیوں بٹ گئے ہوں تم ہی فرقہ میں بلو کیوں

کیوں کٹے ہو تم ہی غیروں کی جھولیوں میں

تقلیدِ غیر چھوڑو!

قرآن سے منہ نہ موڑو!

رشتہ خدا سے جوڑو!

ایسا کرینگے غارتِ لہس کے یہ چیلے

مردوں کی یہ نجاتِ قبروں کے یہ پھیلے

ان برعزتوں کو چھوڑو!

رشتہ خدا سے جوڑو!

دیکھو وہ دُعاؤں میں

توحید کا سربراہ اک جالِ بھن رہا ہے

دل اپنی دھڑکنوں کا پیغام سن رہا ہے

دیکھو وہ دُعاؤں میں

دیکھو وہ دُعاؤں میں

سرستِ بادِ مے توحیدِ سیدنا بلالؓ

سرستِ بادِ مے توحیدِ ایک دن

کندوں سے پٹ لہتے سرورِ گدگد ہیں

تھا مجرم ان کی دروہاں پہ لہلہا

اور وہ مہلتِ بابت کو بچتا نہیں

ہزارِ دنیا نہ ذکرِ خدا سے تھا ہمنوا!

یہ دردِ وحشت بھی ہے عجیبِ لذتِ آذرس

کچھ لگا بہ طنز وہاں اک تمِ ظریف

تم جس پہ جان دیتے جوروہ پھٹا نہیں

سرخیلِ عاشقانِ نبیؐ نے دیا جواب

سُن لو مری یہ بات کہ عقل کے قریب

چلتے ہو تم جو مٹی کا برتنِ خوشی

ٹھٹھکا کے دیکھ لیتے ہو کچا نہ ہو کہیں

تم تو حیرتِ کو بھی دیکھ بھال کر

مولیٰ مرا خریدے پڑی کیا کٹے نہیں

ابیر احسنی گنوری

”توحید“

پاسباں عقل کی ایمان کی اماں ہے توحید
راز تخلیق ہی سوچو تو نہاں ہے اس میں
عبد و معبود کا رشتہ ہے اسی سے حکم
اہرمن نام سے اس کے ہی لرز جاتا ہے
انہببا آئے اسی کے تو پیاسی بن کر
جز خداوند جہاں میں کوئی معبود نہیں
وہ خدا خالق کل - مالک و محتا جہاں
جو برے وقت میں انسان کے کام آتا ہے
جو بڑے پیار سے کہتا ہے طلب ہم سے کرو
کوئی سن ہی نہیں سکتا ہے مہاری تسبیح
ہم اسے چھوڑ کے غیوں سے کریں جا کے سوال
سجدے قبروں کو؟ یہ اعمال ہیں کتنے گندے
صاف قرآن میں اللہ کا اعلان ہے یہ
اور ہم ان کی ہی مخصوص نظر کے محتاج
اس پر دعویٰ ہے ہمارا کہ مسلمان ہیں ہم
رشتہ اللہ سے بندوں کا ملائے دلے
بت پرستوں پہ ہیں کہیے فضیلت کیا ہو
حک شیطان کی کیا کرتے ہیں دونوں تعمیل
کرنا تدبیر حیت کی ذرا جوش میں آ
تیرے کردار سے اللہ و پیغمبر میں ملوں

بت پرستی تو مسلمان کو سزاوار نہیں

دین اسلام کی ذات مجھے منظور ہے کیوں

اپنے خالق سے بغاوت تراء ستور ہے کیوں

تو معبود ہے مومد کا یہ گمراہ تہیں

ماہر القادری

آہ — یہ مناظر!

ہر طرف خمیے لگے ہیں، دُزد تک بازار ہے
کوئی بات اس جگہ اُتری ہے باصد کردار
یہ لغزی کی صدائیں یہ کٹوروں کی کھنک
نیم دائرے تھے ٹھکا ہوں پر فسوں کرتے ہوئے
ہے یہ تقریبِ عیدت! عرس ہے اک پیر کا
اک طوائف گارہی ہے سامنے درگاہ کے
ساز پر کچھ چھو کرے قزائیاں گاتے ہوئے
رقص فرماتے لگے، کچھ صاحبانِ وجود حال
عورتوں کی بھیڑ میں نظارہ ٹھوکر کھائے ہو

یہ ٹائش ہے کوئی میلہ ہے یا تہوار ہے
میں یہ سمجھا شامیازں کی قطاریں دیکھ کر
یہ دھوئیں کپڑے یہ پھولوں کے گجرس کی ہلک
شوقِ نظارہ کو ہر لحظہ فزوں کرتے ہوئے
کام کرتی ہے یہاں کی خاک بھی اکسیر کا
کیا مرنے ہیں حضرت قبلہ سہاگن شاہ کے
گٹھڑی لیتے ہوئے، ہاتھوں کی پچھلے تھوئے
یہ کرامتِ شمع کی ہے، یا ہے نذر کا کمال
اس ہجومِ رنگِ دبو میں کتب ایاد اُٹے ہے

مقبّرے کی حالیوں پر عرضیاں ٹٹکی ہوئیں
ان میں لکھنے ہمارے جھولیاں بھر دیکھتے
آپ اگر چاہیں تو لوٹے آئینوں کو جوڑ دیں
آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اختیار

یہ در منزل ہے جہاں ہیں نیکیاں ٹٹکی ہوئیں
دردِ دل سن لیجئے، مشکل کشائی کیجئے
آندھیلوں کو روکدین طرفان کُٹھ موڑ دیں
میرا گلشن بھی بہت دن سے جڑے فصل بہار

پھول بیٹے ہیں کہیں اور دیگ لٹتی ہے کہیں
یہ ملیں دے، یہ برتائے، یہ مٹھائی کے طباق

دل چلتا ہے کہیں اور سانس ٹھٹکتی ہے کہیں
یہ عقیدت کا متوج، یہ وغیرہ اشتیاق!

بالوں بالوں میں یہاں خدام دے جاتے ہیں محل
یہ چراغوں کی قطاریں، بج لگاتے یام دور
چادریں چڑھتی ہوئیں ڈھولک بھی بڑی بچی
کوئی مسجد میں بھگتا ہے، کوئی مہر و فیضان
دور ہے کوئی چوکھٹ ہی پر سر رکھے ہوتے
پتھروں کے باب میں وہ کب کسی گھر بند ہیں
دیکھتا ہوں رہ تماشا کی زبان سے کچھ نہ بولی
میں برستا ہے یہاں چاندی اگلی ہے زمیں
ناتروں کے خود مجاور ہی بھجکا دیتے ہیں سر

ہے یہ تعلیم نبیؐ، فرمانِ قرآنِ کریم
بدعتوں ہی بدعتوں کی ہر طرف نشہ گری
مُدعی توحید کے اور شرک سے یہ ساز باز
اتجا، فریاد، استمداد غیر اللہ سے

تا کہ یہ کھیل دُنیا کو دکھایا جائے گا
منسک توحید کا کب تک اڑایا جائے گا

ایک ایک شہر زندگی، عمل اور حرکت کا ترجمان
قیمت دو روپے بارہ آنے

رگ جاں
(عامی کرنلی کا مجموعہ کلام)

مکتبہ تعمیر انسانیت، موچی دروازہ - لاہور